

ابداً اعلیٰ افقنا بوعی لا نور

غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ
کی مشہور زمانہ تصنیف

الغنیہ لطالب طریق الحق

مشہور بہ

غنیۃ الطالبین

ترجمہ اردو

جس میں اندازِ خیال کا لطف اور سلاستِ زبان کا کیف ہر سرِ طریقی موجود ہے
بہ تبویب و ترتیب خاص

ادیب شہیر حضرت شمسُ صدیقی بریلوی فاضلِ شرقیات
(سابق صدر شعبۂ فاضلی دارالعلوم منظر اسلام بریلی)

ارشاد برادرِ سر

۱۵۶۱-سیکنڈ فلور، رگلی کورٹ، سونووالا لائن، نئی دہلی ۲

بہارِ حق و تہجہ بخوبی یافتہ محفوظ ہے

کتاب _____ غنیۃ الطالبین

تصنیف _____ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

مترجم _____ ادیب شہیر شمس بریلوی

طابع _____

ناشر _____ ارشد فاخر دہلوی

تعداد طباعت _____ ایک ہزار

صفحات _____ سات سو

قیمت مجلد سنہری ڈائی آفسٹ کاغذ _____

۱۵۶۱- سیکنڈ فلور، گلی کوتانہ
سوئیوالان، نئی دہلی ۲

ارشد فاخر دہلوی

صحیح بخاری شریف مترجم علی

(عسری اردو مکمل)

جمع و تفرق۔ امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں تو بخاری شریف کسی تعارف کی محتاج نہیں کیونکہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کو صحت کا درجہ حاصل ہے وہ نادار المثال کتاب بخاری شریف ہی ہے، اس میں سات ہزار سے زائد احادیث نبوی جو کہ مستند ترین احادیث ہیں جمع کی گئی ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہندوستان میں پہلی بار عربی متن کے ساتھ اردو ترجمہ میں کسی طباعت مزین ہو کر منظر عام پر آئی ہے جو کہ نہایت عمدہ کتابت، سفید گلین کاغذ، نفیس طباعت اور سرسنگے عمدہ خوبصورت ریجنرین گور کے ساتھ تین جلدوں میں مکمل ہے۔

سائز :- (۲۰ × ۳۰) طول ۱۰ + عرض ۷

صفحات :- (۲۸۷۰) دو ہزار آٹھ سو ستر

بدیہ :- مکمل تینوں جلدیں ۱- روپے علاؤ محصولہ پاک

ارشاد برادر اس کو چہ چیلان - نئی دہلی ۱۱

نام کتاب — علامہ ابن کثیرؒ کی بلند پایہ تفسیر قرآن کا مکمل ترجمہ تفسیر ابن کثیر اردو

مولانا عبدالرشید نعمانی

تاسرے مئی اشاعت ————— جنوری ۱۹۸۶ء
پہلی بار تعداد ————— صرف پانچ سو
باہتمام ————— ارشد فاخر صدیقی

کلاسیکل پرنٹرس دہلی

عرض ناشر

تفسیر ابن کثیر ایک نہایت اہم کتاب ہے اور اس کے بے شمار ایڈیشن لیتھو پرچھپ کر بے ہودہ ہو چکے ہیں۔ لیتھو پرچھپتے ہوئے ایک زماں گزر گیا اور اس کی چھپائی خراب ہوتی گئی اور بعض صفحات پر چھپائی صاف نہ رہی اور لوگوں نے اس چھپائی کو ناپسند کرنا شروع کر دیا۔ اس لئے بہت سے حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کتاب کو فوٹو آفسٹ پر چھپایا جائے جو کتاب کی شایان شان ہو۔

ہم نے نور محمد کارخانہ تجارت کراچی کے نسخہ سے فوٹو لے کر اس کتاب کو آفسٹ پر چھپا پایا ہے۔ اس تقریبی تعداد کے ایڈیشن پر ہمارا نظریہ منافع کما نہیں ہے بلکہ عوام کی دلی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ اگر رٹھنے والے حضرات نے اس کی طباعت کو پسند فرمایا تو ہم ضرور اس کا دوسرا ایڈیشن بڑی تعداد میں چھاپ کر زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کیسی چھپی ہے اس سلسلے میں ہمیں اپنے متی مشورے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ شکریہ !

احقر

اعتقاد حسین صدیقی

عرضِ ناشر

الحمد للہ! آپ کے اس ادارے نے آپ کے تعاون سے اب تک بہت سی دینی اور ادبی کتب شائع کی ہیں اور آپ نے ہمیشہ میری بہت افزائی فرمائی ہے اور مجھے پاکیزہ ادب اور اسلامی کتب کی اشاعت پر آمادہ فرمایا ہے۔ یہ آپ کے حسن قبول ہی کا نتیجہ ہے کہ ان ناسازگار حالات میں بھی میں ان خدمات کو انجام دیتا رہا ہوں اور آپ کے تعاون سے انشاء اللہ اتنے بھی سرگرم عمل رہوں گا۔

عرصہ میری خواہش تھی کہ مجرب جہانی قطب ربانی حضرت عطاء عظمیٰ رضی اللہ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب ”غنیۃ الطالبین“ کے نام سے عام طور پر متعارف ہے جس میں حضرت دالانے ایمان اور اسلامی اخلاقی شریعت و طریقت کے مباحث ایسے دلنشین انداز میں ہماری رہنمائی کے لئے پیش کئے ہیں کہ دنیا سے اسلام مدتوں سے ان سے استفادہ کر رہی ہے اور بہت سی زبانوں میں اس گرانمایہ تصنیف کا ترجمہ ہو چکا ہے، اپنے مسادین اور سرپرستوں کے ایمان و ایمان کی تازگی اور بالیدگی کے لئے مذاق زمانہ کے تقاضوں سے ہم اپنا تمام ترجمہ پیش کردیں!

میں نے آپ کے جانے پہچانے ادیب شہیر حضرت شمس بریلوی کو اس کام پر آمادہ کیا اور الحمد للہ کہ انہوں نے بڑی زرف بخشی سے اصل کتاب سے اس کا اردو میں ایسا ترجمہ پیش کیا ہے جو دلنشینی اور شگفتہ بیانی میں آپ اپنی نظیر ہے۔ ناھنل مترجم نے حضرت عزت اعظم کی سوانح مبارکہ بھی ایک عجیب اور انوکھے انداز میں پیش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس انداز پر حضرت دالاک سوانح مبارکہ آپ کی نظر سے نہیں گزر رہی ہوگی مزید یہ کہ حضرت کے ارفع و اعلیٰ مقام کو بھی آپ کی تصانیف کی روشنی میں پیش کیا ہے اور میرے خیال میں جناب شمس اس کوشش میں منفرد ہیں۔ آپ مطالعہ کے بعد میرے اس خیال کی یقیناً تائید فرمائیں گے۔

ترجمہ کی ترتیب و ترتیب میں بھی عصر حاضر کے ادبی تقاضوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ امید کہ آپ اپنے ادارے کی اس کوشش کو بھی بر نظر استحسان دیکھیں گے اور غنیۃ الطالبین کے اردو ترجمے کو شرفِ قبریت سے سربلند فرما کر مجھے مزید دینی و ادبی خدمات اور پاکیزہ ادب کی اشاعت پر سرگرم عمل فرمائیں گے۔ والسلام

آپ کے کام مخلص

ارشاد فخر دہلوی

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱-	عرض ناشر		۳۵	نماز کے ارکان	
۲-	حرف آغاز		"	نماز کے واجبات	
۳-	سوانح حیات حضرت سیدنا خوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ	۱	"	نماز کی چھ وسئیں	
	حضرت کی تصانیف اور ان پر تبصرہ		"	ہیات نماز	
	باب ۱		۳۶	مذکوۃ	
۴-	دین اسلام کے واجبات و فرائض	۳۱	"	نصاب زکوۃ	
۵-	ایمان	"	"	ادائیگی کا نصاب	
	دین اسلام	"	۳۷	عکائے سفین کا نصاب	
	نوسلم کے حقوق	"	"	بکریں کا نصاب	
	نوسلم کا عمل	۳۲	"	مصرف زکوۃ	
	نماز	"	"	زکوۃ کے مستحق	
	شرائط نماز	"	"	صدقہ ناکلہ	
	طہارت	"	۳۸	صدقہ فطر	
	تیمم	۳۳	"	صدقہ فطر کی مقدار	
	سیر صورت	"	"	روزہ	
	من تکہ جگہ	۳۴	"	تفصا و کفار	
	من ابکی سمند	"	۳۹	سمند و افطار	
	نماز کی نیت	"	"	افطار	
	ارتقاء نماز	"	۵۰	حج و عمرہ	
	اذان	"	"	شرائط حج	
	اقامت	"			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۲	تعلیم کے لئے کھڑا ہونا	۵۱	احرام کے مسائل	
۶۳	چھینک اور جمہای	"	جنسی تیود	
"	جمہای	"	حیوانات کا شکار اور کپڑے کوڑے مارنا	
"	ہر قسمی خصال	۵۲	مسائل حج	
۶۴	مردمیں اور دارھی	۵۳	طواف	
"	دارھی	۵۴	طواف کے بعد	
"	بالوں کی میناد	"	مزدی الحج	
۶۵	سفید بالوں کا اکھاڑنا	۵۵	شرائع کے پاس کی دعا	
"	ناخن تراشنا	۵۶	منی میں	
۶۶	سرمندانہ	۵۷	عمرو	
"	تزرع کا حکم	"	عمرو کی صورت	
۶۷	ہانگ نکالنا	۵۸	مباشرت کے احکام	
"	تخلیف یعنی رخصت نکالنا	"	حج کے ارکان واجبات اور سنتیں	۱۱
"	موجہیں سے بال نوچنا	"	حج کے ارکان	
"	بالوں کو سیاہ کرنا	"	واجبات حج	
"	خضاب یا دسمہ	"	حج کی سنتیں	
۶۸	سرمہ لگانا	"	عمرو کے ارکان	
"	بالوں میں تیل لگانا	"	عمرو کے واجبات	
	باب ۳	"	عمرو کی سنتیں	
	آداب معاشرت	۵۹	مرتبہ منورہ کی زیارت اور مختلف دعائیں	۱۲
۶۹	سفر و حضر میں سات اسد کی پابندی		باب ۲	
"	مکروہ عادتیں کھانے پینے کے آداب	۶۱	آداب اسلامی	
"	مکروہ باتیں	"	اسلامی اخلاق اور آداب	۱۳
۷۰	دوسروں کے گھر میں داخل ہونا	"	سلام	
"	داخلہ کے آداب	۶۲	سلام کرنے کی ممانعت	
۷۱	دست دہانے راست چپکا استعمال	"	مصافحہ	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۳	اعضار دھوئے دنت کی مستحب دعائیں استنجا کے بعد کی دعا	۱۸	۷۱	دایاں ہاتھ اور پاؤں	
۸۴	کلی کرتے دنت کی دعا		"	آداب اکل و شرب	
"	ناک میں پانی ڈالتے دنت کی دعا		"	کھانے پینے کے آداب	
"	منہ دھوئے دنت کی دعا		"	کھانے کا طریقہ	
"	دست راست و چپ دھوئے دنت		"	ظروف طعام	
"	کی دعائیں		۷۳	ضیافت کے آداب	۱۶
۸۵	سر کا مسح کرنے دنت کی دعا		۷۴	دعوتِ ختمہ	
"	پائے راست و چپ دھوئے دنت		"	کھانے کے آداب	
"	کی دعائیں		۷۵	ہاتھ کن چیزوں سے دھڑا منع ہے	
"	دھوئے فراغت کے بعد کی دعا		"	پینے کے مسائل	
"	لباسِ اخواب اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب	۱۹	۷۶	مہمان میں روزہ انظار کرنا	
۸۶	لباس کے اقسام			حمام، برہنگی، انگشتری، بیت الخلاء، رفع	
"	عمامة کس طرح باندھے		۷۷	حاجت اور استنجا، طریقہ غسل	
۸۷	تہبند (ازار)		۷۸	حمام کا حکم	
"	پاسجامہ (سر ادبیل)		۷۹	عورتوں کا حمام میں جانا	
۸۸	آداب خواب		"	حمام کے آداب	
۸۹	مومن کا خواب		۸۰	انگشتری پہننا اور نمونا	
"	گھر سے باہر نکلنے کے آداب		۸۱	انگشتری کن انگلیوں میں پہنا چاہیے	
"	گھر سے نکلنے دنت کی دعا		"	بیت الخلاء میں جانا	
۹۰	آداب مسجد	۲۰	۸۲	پانی سے استنجا	
"	مسجد میں داخل ہونے کی دعا		۸۳	کن چیزوں سے استنجا کرنا چاہیے	
	باب ۴		"	استنجا کی ضرورت	
۹۱	گھر میں داخلہ، کب حلال اور خلوت نشینی	۲۱	۸۴	طہارت کبریٰ (غسل)	۱۷
	اختیار کرنے کا بیان		"	غسل کی کیفیت اور حکم	
			"	غسلِ جنابت	
			"	پانی کا استعمال	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۰۴	قبرستان میں جانے کے آداب		۹۱	گھر میں واقعہ	
۱۰۵	دوسروں کے ساتھ برتاؤ		"	محبت	
"	رحمت کی دعا		۹۲	دین و دنیا کی دنیاوی قسم کے لوگوں سے	
"	مصالحہ		۹۳	گوشہ نشینی اور خاموشی	
"	دعا کا طریقہ		۹۵	۲۲۔ آداب سفر و رفاقت سفر	
"	قرآنی تقویات		۹۶	منزل پر پھرنے کی دعا	
۱۰۶	وضع حمل کا تعذیب		۹۷	سواروں کے گلے میں گھنٹیاں	
"	دم کرنا		"	جانوروں اور غلاموں کو خفگی کرنے	
۱۰۷	نظر بند کا علاج		"	کی ممانعت	
"	سینگی لگوانا، فصد کھلوانا		۹۷	۲۳۔ آداب مساجد	
۱۰۸	اجنبی غور سے سامنے نہ ہانی میں بیٹنا		۹۸	اشعار خوانی اور قرآن خوانی	
"	بانہی اور غلاموں سے نرمی برتنا		"	اشعار کے اتمام	
"	قرآن پات کو ساتھ رکھنا		۹۹	قرآن کی احسنیاء	
"	متفرق دعا میں	۲۷	"	محرر بنات اشعار	
"	آئینہ دیکھنے وقت کی دعا		۱۰۰	کس جانور کا بارنا جائز ہے اور کس کا ناجائز	
۱۰۹	بار سنگوں کی کاوش		"	سانپ کا مارنا	
"	خلیسا، آشک و باتیکہ دیکھنے پر		۱۰۱	گولٹ چوٹی اور میڈرک کا مارنا	
"	رعاد اور کرکٹ کی آواز		"	موزی جانور کا مارنا، کتھا مارنا	
"	آندھی کے وقت کی دعا		۱۰۲	سینگی لگوانا	
"	بازار میں جانا		"	۲۴۔ حقوق والدین	
۱۱۰	رویت ہلال کی دعا		"	ماں باپ کے حقوق	
"	مہیبت زدہ کو دیکھ کر		۱۰۳	اطاعت والدین کے مزید احکام	
"	عاجی سے ملاقات پر		"	معاشرت کی متفرق باتیں	
"	مردے کو قبر میں رکھنے وقت		۱۰۳	۲۵۔ مستحب اور مکروہ	
	باب ۵		"	نام اور کیفیت	
۱۱۱	زکاح، بشارت، حل، ہیوی، دیہی زکاح کا خطبہ		۱۰۴	۲۶۔ غصہ کی حالت کے احکام	

صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر شمار
۱۲۳	منع کرنے والوں کے گروہ	۱۱۱	نکاح کے آداب	۲۸
۱۲۴	ظن غالب	"	نکاح کے احکام	
"	ام بالمعروف ونہی عن المنکر کی شرائط	۱۱۲	بیوی پسندیدہ بنانا پسند کرنے کا مسئلہ	
۱۲۶	ام ذہبی تنہائی میں کرنا بہتر ہے	"	بیوی کی خصوصیات	
۱۲۷	نیک و بد اعمال	۱۱۵	زوجین کے حقوق	۲۹
۱۲۸	صانع عالم کی عزت	۳۱	نکاح کے بعد	
۱۲۹	حمد و ثنا	"	حاصل کے زمانے میں	
۱۳۰	صفات الہی	۳۲	جاء کے بعد	
۱۳۱	سات آسمان	"	عزل کرنا	
"	عرش کو اٹھانے والے درشت	۱۱۷	جاء سے پرہیز	
۱۳۲	علی العرش اسدنی	"	عورت کی خواہش جاء	
۱۳۳	پچھلی رات کی نماز تباہی رات	"	برائے سجاد	
"	کی نماز سے کہیں افضل ہے	"	راز کی باتوں کا بیان نہ کرنا	
۱۳۴	قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے	۱۱۸	شوہر کی اطاعت گزاری	
"	قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے	"	شوہر کا مرتبہ	
۱۳۶	قرآن کے جنت و آواز	"	عورتوں کے حقوق	
۱۳۷	قرآن کے حروف پتھا	۱۱۹	دعوت و لبیہ	
۱۳۸	حروف تہجی مخلوق ہیں یا غیر مخلوق	"	دعوت و لبیہ کب کرنا چاہیے	
"	حروف قرآن قدیم میں یا حادث	"	نکاح میں چھو ہار لٹکانا	
۱۳۹	نور نہ اسماء حسنی	۳۵	نکاح کا طریقہ	
۱۴۰	ایمان کی تعریف	۳۶	خطبہ نکاح	
"	ایمان کے معنی			
"	اسلام کی تعریف			
۱۴۲	مومن ہونے کا دعویٰ	۱۲۲	آدام و نواہی	
"	فہمت و تقدیر	۱۲۳	پہرہ درمی	
۱۴۳	قدیر کا نظریہ	"	منع کرنے پر قدرت	

باب ۶
سہ ماہی کا حکم اور برائی کی ممانعت

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۱۵۸	بہشت کی صورت	۱۴۴	۱۴۴	مسلان گناہ سے کافر نہیں ہوتا	۱۴۴
۱۵۹	حوران بہشتی			باب ۷	
"	آخرت کی بیوی			معاذ سے متعلق عقائد	
	باب ۸	۱۴۵	۱۴۵	غلاب و ثواب	۳۸
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کی فضیلت	۱۴۶	۱۴۶	معراج اور دیدار الہی	۳۹
۱۶۰	سید الانبیاء پی آخر نبی	۵۵	"	شب معراج	"
۱۶۱	حضور صلعم کے معجزے	۱۴۷	۱۴۷	منکر و نکیر	۴۰
"	امت محمدی کی فضیلت	"	"	مردہ زائر کہہ پاتا ہے	۴۱
	خلافت راستہ	"	"	ضخبط قبر یا انتشار قبر	۴۲
۱۶۲	حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت	۵۶	۱۴۸	مومن کا نیک انجام	۴۳
"	حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت	۵۷	۱۴۹	کافر دل کا انجام بد	۴۴
"	حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت	۵۸	۱۵۰	کافر کی قبر میں حالت	۴۵
"	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت	۵۹	"	ارداح شہداء	۴۶
۱۶۵	حضرت میرزا داؤدؒ کی خلافت	۶۰	۱۵۱	حشر	۴۷
۱۶۶	آہات المؤمنین اور اہل بیت	۶۱		سید بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت	
	رسول صلی اللہ علیہ وسلم		۱۵۲	آنحضرت صلعم کا شفاعت فرمانا	۴۸
۱۶۸	آئمہ کرام اور حاکم کی پیروی			صراط	
۱۶۹	سنت و جماعت کی پیروی	۶۲		صراط کی کیفیت	
"	اہل بدعت سے احتیاط	۶۳	۱۵۳	حرف کوثر	۴۹
۱۷۰	اہل بدعت کی نشانیاں	۶۴	۱۵۵	حرف کوثر کی دست	
"	وہ صفات جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی	۶۵	"	روز حشر حضور کا قرب اختصاصی	۵۰
	ذات کے ساتھ ناجائز ہے		"	مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری	۵۱
۱۷۱	وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کو	۶۶	۱۵۶	مسیح	۵۲
	منتصف کو ناجائز ہے		۱۵۷	حساب کے اقسام	۵۳
۱۷۵	ہدایت کے راستے سے ہٹنے کے فتنوں	۶۷		جنت و دوزخ	
	کا ذکر		۱۵۸	جنت و دوزخ کا جدول	۵۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
				باب ۹	
۱۸۶	صالحیہ			تہنّہ فرقتے	
"	پونسیہ		۱۷۷	امانت کا عرف ایک فرقہ ہے	۶۸
"	شمریہ		۱۸۰	شیخہ فرقہ	۶۹
"	پونانیہ		"	رافضیوں کے فرقے	۷۰
"	نجماریہ		۱۸۱	بنیانیہ	
"	غنیلانیہ		۱۸۲	طیاریہ	
"	حنفیہ		"	مُتَیْرِیہ	
"	مُحادیہ		"	منصیریہ	
۱۸۸	مقتزلیہ یا قذیریہ کے اقوال	۷۳	"	خطابیہ	
"	مقتزلیہ کی وجہ تسمیہ	۷۴	"	معرفہ	
۱۸۹	فرقہ بذلیہ		"	بریلویہ	
"	فرقہ نظامیہ		"	مفضلیہ	
۱۹۰	سمریہ		"	شمریہ	
"	حبانیہ		"	سکبائیہ	
"	ہشیمیہ		"	منذوبیہ	
"	کجینیہ		"	زیدیہ	
۱۹۱	فرقہ مہلبیہ کے عقائد و اقوال	۷۵	"	چارودیہ	
"	جہمیہ کے اقوال	۷۶	"	سلمانہ	
"	فراریہ کے اقوال	۷۷	"	تہنّہ	
۱۹۲	نجماریہ کے اقوال	۷۸	۱۸۳	نجمیہ	
"	طہابیہ کے اقوال	۷۹	"	ایچقرمیہ	
"	سامانیہ فرقے کے اقوال	۸۰	"	رافضیوں کے مختلف فرقے	۷۱
	باب ۱۰		۱۸۴	رافضیوں کے اقوال (باعلمہ)	
	مواعظ قرآن و حدیث کے بیان میں چند مجالس		۱۸۵	مرحبیہ کا فرقہ	۷۲
۱۹۳	پہلی مجلس شہیدان	۸۱	۱۸۶	جہمیہ	
"	دوئوں کی تشریح	۸۲	"		

نمبر شمار	عنوان سے	صفحہ	نمبر شمار	عنوان سے	صفحہ
۲۲۶	گناہ صغیرہ اور کبیرہ	۱۰۰	۱۹۴	شیطان کی لفظی تشریح	
۲۲۷	صغیرہ گناہ	۱۰۱	"	شیطان کی حقیقت	
۲۲۸	توبہ فرض عین ہے	۱۰۲	۱۹۷	توبہ کے نام کے	
۲۲۹	حضرت آدم کی توبہ	۱۰۳	۱۹۸	شیطان کن چیزوں سے ڈرنا ہے	۸۳
۲۳۵	توبہ کی شرطیں	۱۰۴	"	شیطان سے بچنے کی تدابیر	
۲۳۶	صحیح توبہ کی شرط	۱۰۵	۱۹۹	شیطان کے اقوال	۸۴
۲۳۷	روزے کی قصا	۱۰۶	۲۰۲	انسان کے موکل	۸۵
۲۳۸	قضا حج کی ادائیگی	۱۰۷	"	القابالہ قلب	۸۶
"	کفاروں کی ادائیگی	۱۰۸	۲۰۴	نفس اور روح	۸۷
۲۳۹	بنی کنان خدا کے حقوق ادا کرنا	۱۰۹	"	شیطان سے جہاد کرنا	۸۸
۲۴۰	حق تلفی اور نسل خطا	۱۱۰		دوسری مجلس	
"	قتل عمد سے توبہ			اِنَّكَ مِرَّةً سَلِیْلٌ وَّ اِنَّكَ	۸۹
"	نامعلوم قاتل		۲۰۵	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تشریح	
"	نامعلوم افراد کا گناہ		۲۱۱	تحت بغضیں سلیمان کے حضور میں	۹۰
۲۴۱	مالی حقوق کا غصب کرنا	۱۱۱	۲۱۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد	۹۱
۲۴۳	اعمال کے تین درجے	۱۱۲		بلفیض کے بطن سے	
"	توبہ میں محبت کی جائے	۱۱۳	۲۱۳	بصائیر	۹۲
۲۴۵	اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی ایک مثال		۲۱۵	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی فضیلتیں	۹۳
۲۴۶	مظالم کا تدارک	۱۱۴	۲۱۶	بِسْمِ اللّٰهِ کی فضیلت کے بارگاہِ بیہودہ	۹۴
۲۴۷	زبرد تقویٰ	۱۱۵	۲۱۸	بِسْمِ اللّٰهِ کی نفیہ	۹۵
۲۴۸	تقویٰ کے اسلامی اسلاف کے کام کے اقوال		۲۱۹	لفظ اللہ کے معنی میں مختلف اقوال	۹۶
۲۴۹	تقویٰ کی دو قسمیں		۲۲۴	بِسْمِ اللّٰهِ کی صفت	۹۷
۲۵۱	صلوات علیہ انبیاء کا کھانا ہے		"	شیطان کی مخالفت	۹۸
۲۵۲	چودہویں شکاری اور ذبیحہ کے بارگاہ			تیسری مجلس	
"	حرام چیزوں کی فروخت کا حکم			وَقُولُوا اِنَّ اللّٰهَ یَجْعَلُ	
"	لڑکی کمانے کے لئے بیعت کا حکم	۱۱۶	۲۲۵	توبہ کے معنی	۹۹

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۵	الہی و عید	۲۵۳	تقویٰ کی ایک اور مثال	
۲۵۷	خواہشات کی پیروی کا انجام	"	تقویٰ کی دوسری مثال	
	باب ۱۲	"	تقویٰ کی تیسری مثال	
۲۵۹	جنت اور دوزخ	"	چند اور مثالیں	
۲۸۰	جنت کی مثال	۲۵۴	تقویٰ اور نیکی، شرائط	
"	اہل جنت کے انعامات	۲۵۵	لبیغ گناہوں سے توبہ	-۱۱۷
۲۸۱	زفر کی تشریف	۲۵۶	فاسق کی عبادات	-۱۱۸
۲۸۳	دوزخ اور دوزخیوں کے حالات	۲۵۷	توبہ کے بارے میں احادیث و آثار	-۱۱۹
۲۸۵	دوزخ اور دوزخ کے عذاب	۲۵۸	توبہ کے بغیر مغفرت نہیں	
۲۹۷	گناہوں کے ساتھ حقیر عذاب	"	توبہ کے سلسلے میں مزید احادیث	
"	چور کا عذاب	۲۶۳	صدق و طاعت کا اثر	
"	چھوٹی گواہی کا عذاب	۲۶۴	توبہ کی شناخت	
"	شرک پر گناہ اور عذاب	"	توبہ کی شناخت ۲ با توبہ سے ہوتی ہے	
"	ظالم، جابر اور دیکرین کا عذاب	۲۶۵	توبہ کے بارے میں شاخ طریقت کے اقوال	
"	خیانت کرنے والوں کا عذاب	۲۶۶	توبہ کے مزید معنی	
۲۹۸	دوزخ کے پل عبور کرنے کے بعد	"	حضرت دعلون مصریؒ	
۳۰۰	نبرد کے ہزار محل	۲۶۷	ابن عطا کا ارشاد	
۳۰۱	جنت کے محل کی کیفیت	-۱۲۵		
۳۰۲	جنت کی زمین	۳۶۸	آیت اے اے محمد عبداللہ! الفکر کی تشریح و تفسیر	-۱۲۰
۳۰۳	اہل جنت کی ہیئت	۳۶۹	حضرت ترمذی سقطی کا سلام	
"	ویدار الہی	۳۷۰	ففسے سے حساب نہیں تقویٰ ہے	
۳۰۴	عرش الہی اور منبر	۳۷۳	حصول تقویٰ کی ابتدائی صورت	
۳۰۷	جنت کی قیسیں	"	تقویٰ کس طرح حاصل کیا جائے	
۳۰۸	جنت کے پرندے	"	تقویٰ کا حصول	
۳۰۹	مزید انعامات	۳۷۴	نجات	-۱۱۱
۳۱۰	فَوْصَمُ الْفَضْرِ وَالْأَلْبُومِ وَتَقَامُ نَفْسُهُ وَسُورَةُ	۳۷۵	توحید و طاعت اور دعوہ و وعید	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	سماں فرول کی بدترجی	۳۱۰		افطار صوم	۳۳۵
	اہل جنت پر مزیہ اکرم	۳۱۲	۱۳۱	ماہ رجب کی برکتیں	"
	باب ۱۳			مجلس	
	ایام متبرکہ اور فضائل شہرہ		۱۳۲	ماہ شعبان کی فضیلت	۳۳۹
۱۲۸	ماہ رجب کے فضائل	۳۱۶		ماہ شعبان اور شعبان کی خاصیت	"
	لفظ رجب کی تحقیق	۳۱۶		اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور	۳۴۰
	ماہ رجب کے دوسرے نام	۳۱۸		اللہ تعالیٰ کی تخلیقیت	"
	اشتقاق کی شالی	۳۱۹		شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے	۳۴۱
	ہم کی وجہ تسمیہ	۳۲۰		ماہ شعبان کے فضائل	"
	رجب کہنے کی وجہ	"		لفظ شعبان کی تحقیق	"
	رجب ہی لو اب	"		فضائل و برکات شب برات	۳۴۲
	ساتھ کی وجہ تسمیہ	۳۲۲		شب برات کے انعامات	۳۴۶
	حرمت و مہینہ مہینہ کے خاص اوصاف	"		شب برات کی وجہ تسمیہ	۳۴۶
	رجب کی مزید خصوصیتیں	"		حضرت حسن بصریؒ کا واقعہ	۳۴۸
	ماہ رجب کے پہلے روزے اور پہلی	۳۲۶		شب برات میں نماز	"
	رات کے قیام کی فضیلت	"	۱۳۳	رمضان المبارک کے فضائل	۳۴۹
	سال کی کہ راتیں جن میں قیام کرنا	"		لفظ رمضان کی تشریح و تحقیق	۳۵۱
	مستحب ہے۔			ماہ رمضان اور نزول قرآن	۳۵۲
۱۲۹	ماہ رجب کی اوسیر ناوہ	۳۲۶		قرآن پاک کس طرح نازل ہوا	"
	رجب کی پہلی رات میں پڑھی جانے	"		ماہ رمضان کے فضائل و فضائل	۳۵۳
	والی دعائیں			ماہ رمضان کی برکتیں	۳۵۴
۱۳۰	ماہ رجب کی نمازیں	۳۲۹	۱۳۴	شب قدر	۳۵۵
	رجب کی پہلی جماعت کے روزے	۳۳۰		رمضان کے روزے اور رکعتیں	۳۵۸
	رجب کی نوچھٹی جماعت کا روزہ	"		رمضان کی حرمت و سنت کی عزت ہے	"
	۳۴ رجب کے روزے کی فضیلت	۳۳۲		سوداری اور سروری	۳۶۰
	روزے کے بار بار نماز کی اثرات کی فضیلت	"		شب قدر کے فضائل	"

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۳۵	سورہ قدر کی تفسیر	۳۵۹	۳۸۲	عشرہ ذی الحجہ کی نمازیں	۳۸۲
	گوئی رات، لیلۃ القدر ہے	۳۶۱	"	اس عشرہ کی نمازوں کے فضائل	"
	شب جوا افضل ہے یا شب قدر	۳۶۲	"	پانچ پیوندوں کی انگلیکٹوں مخصوص چیزیں	"
	شب قدر پر شب ججو کی افضلیت	۳۶۳	"	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دس چیزیں	"
	شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ	"	۳۸۴	حضرت شعیب علیہ السلام کی دس چیزیں	۳۸۴
	شب قدر کے غیر متعین ہونے کا سبب	۳۶۴	"	حضرت یونس علیہ السلام کی دس چیزیں	"
	پانچ مخصوص راتیں		۳۸۵	راہِ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دس چیزیں	۳۸۵
	اللہ تعالیٰ نے حضور کو پانچ ایسی چیزیں دی ہیں	۳۶۵	"	عشرہ ذی الحجہ کی عظمت	"
	برکاتوں کی سبب سے یہ کاروں کی شناخت	"	۳۸۶	اِنَّ رَبَّكَ لَبَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْيَا	۳۸۶
	شب قدر کی علامتیں	۳۶۶	۳۸۷	یومِ ترویہ (۸ ذی الحجہ)	۳۸۷
	منازلِ ترویہ	"	۳۸۸	احرام باندھنا اور لبیک کہنا	۳۸۸
	شب قدر اور ماہِ رمضان کے نزدیک	۳۶۹	"	ایک عربی کا واقعہ	"
۱۳۶	صدقہِ نظر و عید الفطر	۳۷۰	۳۸۹	حجرِ اسود	۳۸۹
	عید کی وجہ تسمیہ	۳۷۱	۳۹۰	حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے والا اور اس	۳۹۰
۱۳۷	چار امتوں کی چار عیدیں	۳۷۳		کی وفات	
	امتِ موسیٰ علیہ السلام کی عید	"	"	یومِ ترویہ کی وجہ تسمیہ	"
	حضرت عیسیٰ کی امت کی عید	۳۷۴	۳۹۳	یومِ عرفہ کے فضائل	۳۹۳
	مومن بھی عید منانا ہے اور کافر بھی	۳۷۶	"	تکبیلِ نعمت کا دن	"
	عید منانے کا اسلامی طریقہ	۳۷۷	۳۹۴	آیت الیم املت لکم دینکم الذی نزلنا من رب	۳۹۴
			۳۹۵	عرفات و عرفہ کے معانی	۳۹۵
			۳۹۷	عرفہ کے روز و شب	۳۹۷
			"	روزِ عرفہ اور شبِ عرفہ کی فضیلت	"
			۴۰۰	عرفہ کے دن روزہ اور دعا کی فضیلت	۴۰۰
			"	یومِ عرفات کی دعائیں	"
			۴۰۱	یومِ عرفہ کی پہلی دعا	۴۰۱
			"	دوسری دعا	"
۱۳۸	دس راتیں عشرہ ذی الحجہ، پیوندوں کی دس چیزیں، حج، احرام، لبیک، ترویہ اور عرفہ				
	دس دنوں کے فضائل	۳۷۹			
۱۳۹	ماہِ ذی الحجہ عشرہ اولیٰ میں ہجرت انبیاء علیہم السلام	۳۸۰			
۱۴۰	عشرہ ذی الحجہ کی عبادت	۳۸۱			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۱۸	تشریاتی کے مسائل	۴۰۱	۱۵۷	تیسری دعا	۴۰۱
۴۱۹	قربانی کے جانور کا رنگ اور اس کی فضیلت	"	"	چوتھی دعا	"
"	تشریاتی کے دن	"	"	پانچویں دعا	"
۴۲۰	ایام تشریق	۴۰۳	۱۵۸	عرفہ کی شام کی وہ دعائیں جو مرد کا نانا صلی اللہ	"
۴۲۱	حضرت زجاج کا قول	"	"	علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ فرماتے	"
"	سدری کی روایت	۴۰۴	"	روز عرفہ ملائکہ، مقربین اور حضرت خضر علیہ السلام	"
"	مختلف توجہات	"	"	کی دعائیں	"
۴۲۲	ذکر	۴۰۵	۱۵۹	اس دعا کا اثر	"
"	ذکر کے معنی	"	"	عرفہ کے دن کی دعائیں اقوال و اخبار ایک	"
"	تشریق کی وجہ تسمیہ	۴۰۶	۱۶۰	حدیث شریف	"
۴۲۳	حضرت ذوالنون مصریؒ نے تشریح فرمائی	۴۰۸	"	یوم الاضحیٰ اور یوم نحر کے فضائل	"
"	تکبیریں	۴۰۹	۱۶۱	ذکر الہی	"
"	تکبیرات ایام تشریق کی تعداد	"	"	اس سلسلہ میں حضرت نبیلہؓ کی تشریح	"
۴۲۴	تکبیر کے الفاظ اور تعداد	۴۱۰	"	ابن کبیران کی تشریح	"
"	عید الفطر کے دن	۴۱۲	"	حضرت سلمان فارسیؓ کا ارشاد	"
"	عید الفطر کی تکبیرات	"	"	دعا	"
باب ۱۵				دعا کا حکم	"
				مفسرین کا قول	"
۴۲۶	یوم عاشورہ اور یوم جمعہ کے فضائل	۴۱۳	"	دعا کی عدم تجویزیت	"
"	یوم عاشورہ کے فضائل	"	"	ایک علمی نکتہ	"
"	حضرت ابن عباسؓ کی روایت	۴۱۴	"	تشریاتی (داخراً)	"
۴۲۷	عاشورہ کے دن چار رکعت نماز	۴۱۶	"	عید گاہ کی آمد و رفت	"
"	حضرت ابوہریرہؓ کی روایت	"	"	عید گاہ کا راستہ	"
۴۲۸	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت	"	"	قربانی اور یوم الاضحیٰ کی فضیلت	"
"	عاشورہ کی وجہ تسمیہ میں علماء کا اختلاف	۴۱۷	"	قربانی کے وقت کی دعا	"
"	محرم کی کس تا ریح کو عاشورہ سمجھا جائیے	"	"	قربانی کا جانور اچھا ہو	"
۴۳۰	یوم عاشورہ کے بعض مزید مسائل	۴۱۸	"		"

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۱۹۴	عاشورہ کے روزہ پڑھنے کی روئے غلطی پر مبنی	۴۳۱	۱۹۸	توبہ اور توبہ کرنے والے	۴۴۵
۱۹۵	یوم جمعہ کے فضائل	۴۳۲	"	حضرت سعید بن جبیر کا قول	"
	روزہ جمعہ کے فضائل احادیث نبوی میں	۴۳۳	۴۴۶	حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت	۴۴۶
	جمعہ کی ایک ساعت	۴۳۴	"	اخلاص	"
	ہاگاہرست مرتب کرتے ہیں	"	۱۹۹	خالص اطاعت	"
	جمعہ کے دن جماعت کیساتھ نماز پڑھنا	۴۳۵	"	اخلاص کے معنی	"
	تجارت اور سود میں شریعت کے دالے	"	۴۴۷	حضرت سعید بن جبیر کے نزدیک اخلاص کے معنی	۴۴۷
	جمعہ کے دن کی ہیبت	"	۴۴۸	اخلاص کے درجے	۴۴۸
	جمعہ کے دن ہالاکہ و فتنی آواز ہو گئی	۴۳۶	"	حقیقی اخلاص	"
	جمعہ نماز جماعت کا ثواب	"	"	حضرت یحییٰ بن عبداللہ کا ارشاد	"
	جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں جانا	۴۳۷	۴۴۹	توکل و اخلاص	۴۴۹
	جمعہ کے دن غسل کی تاکید	"	۱۹۰	دل کی پاکیزگی	"
	غسل کا وقت	"	"	ناباک نفس انسان کے نزدیک آزار ہے	"
	جمعہ کا افضل ترین ذکر	۴۳۸	"	ریاکاری	"
	دو گن کو سچا نکلتا منہ ہے	۴۳۹	۱۹۱	ریاکاروں کو تہدید	۴۵۰
	جمعہ کی مزید خصوصیات	"	۱۹۲	ریاکاری مذمت میں احادیث شریفہ	۴۵۱
	جمعہ کے دن جبریل علیہ السلام کو بھیجا	۴۴۰	"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	"
	انچا جھنڈا نصب کرتے ہیں	"	"	کس عالم کی صحبت میں ٹھیکنا چاہیے	"
	جمعہ کے دن دعا کی تہذیب کی ساعت	"	"	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گوی	"
۱۹۶	جمعہ کے دن درود سلام پڑھ کرنا	۴۴۱	۴۵۲	سب سے بڑا اندیشہ	۴۵۲
	جمعہ کے دن درود شریف پادہ پڑھنا چاہیے	"	"	درود ناک غلاب	"
	جمعہ کی جتنی نماز اور سنوں سونہیں	۴۴۳	"	دکھا دے کار و بار اور اس کی جسترا	"
	جمعہ کے روزہ غریزہ درود شریف پڑھنا	"	۴۵۳	محض اللہ کے لئے غیرت کرنا	۴۵۳
۱۹۷	سیدالایام جمعہ کی وجہ تسمیہ	۴۴۴	"	ریاکار قاری دنیا کا دشمنی اور دنیا کا بچا ہوا	"
	باب ۱۶		۴۵۴	جنت سے محروم رہنے والے	۴۵۴
	توبہ بھارت قلب اخلاص اور ریاکاری		"	مؤمنین کی ظلال دریا کاری کا استیلا	"

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۵۱۳	تبرے اٹھنے پر تین عذاب	۵۰۳	طن یقین کے غلبہ پر عمل	۵۰۳	۱۹۸
۵۱۴	نماز کی عظمت اور شان	۵۰۴	یقینی طور پر زوال کی شناخت	۵۰۴	۱۹۹
"	نماز کی اولیت اور اہمیت	"	کعبہ کی شناخت	"	"
۵۱۵	نماز کی فرضیت کے شکر کا حکم	"	عصر کا وقت	"	"
"	بے نمازی کا شرعی حکم	"	عصر کے وقت کا آغاز	"	"
"	ترک صلوٰۃ کے سلسلے میں مذکور دلائل	۵۰۵	مغرب اور عشاء کا وقت	"	"
باب ۱۹ نماز کے آداب مستحبات نماز کے مکروہات امامت امام کے اوصاف نفی اور موقوف			"	مغرب کے اوقات	"
			"	عشاء کا آغاز	"
			"	نماز پنج گانہ اور سن موکہ	"
			"	منوب کی سنتیں جلد پڑھنا	"
			"	نماز پنج گانہ کے فضائل	"
۵۱۶	آداب نماز	۵۰۶	نماز کے اوصاف	"	۲۰۰
"	۴۵ مکروہ باتیں	۵۰۷	نماز کا سنون ہے	"	۲۰۱
۵۱۷	نماز میں دیر جہیز کی شافعی ہے	"	مسجد جانا اور نماز باجماعت ادا کرنا	"	۲۰۲
"	نماز کا نواہ	۵۰۸	نماز میں خضوع و خشوع	"	"
۵۱۸	نماز کے اولین آداب	"	مسجد میں جانے کی فضیلت اور جماعت	"	"
"	نماز کی تزکیہ	"	مسجد میں داخل ہونا	"	"
۵۱۹	نماز پر ہفتہ وقت حضور نواب	۵۰۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہفتہ	"	۲۰۳
۵۲۰	امام اور اس کی خصوصیات	۵۱۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب	"	"
"	امام کے اوصاف	"	بعض نیرنگان سلف کی نمازیں	"	"
۵۲۱	امام کے لئے فریضہ طہی	۵۱۱	خضوع و خشوع کرنے والوں کی تعریف	"	"
"	امامت کے لئے حجت اکرنا ہے	"	نمازوں کی حفاظت اور مداومت	"	۲۰۴
۵۲۲	حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے	۵۱۲	وقت طال کر نماز پڑھنا	"	۲۰۵
"	امام کا دل اور زبان سے نیت کرنا	۵۱۳	چھ دنیاوی عذاب	"	"
۵۲۳	امام محراب میں بالکل اندر نہ کھڑا ہو	"	مرتے وقت کا عذاب	"	"
"	قرأت کے اول و آخر سکوت	"	قبر کے تین عذاب	"	"
"	رکوع کی تسبیح	"		"	"
۵۲۴	نماز سے پہلے متندریوں کو تنبیہ کرنا	"		"	"

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۰۸	فتویٰ الگناہ امام، الگناہ ہے	۵۱۶	۵۳۹	الوجاہت کی وضاحت	۵۳۹
	انتہا کے آداب	"		باب ۲۰	
	انتہا کی نیت	"		نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء	
	جاعت کا شعلات پر کرنا	"		نماز کسوف، خوف، نماز خوف، نماز خباہ	
	امام سے سبقت نہ کرنا	۵۲۸		نمازیں قصود دیگر مسائل	
	امام تباہوت کی غرض و غایت کے لئے مقرر کیا جاتا ہے	"	۵۳۸	نماز جمعہ	۵۳۸
	امام سے سبقت کے باعث نماز قبول نہیں ہوگی	۵۳۰	"	جمعہ کی رکعتیں	"
	ترک و اجابت و آداب نماز پر	"	۵۳۹	جمعہ کی نماز کا وقت	۵۳۹
	تنبیہ کرنا ضروری	"	"	قرأت مسنونہ	"
	خطا کار کی اصلاح	"	"	چار رکعت مستحب	"
	مسلمانوں کو نصیحت کرنا ہر ایک پر واجب ہے	۵۳۱	۵۴۰	دو رکعت نماز	۵۴۰
	علماء کی خاموشی کا نتیجہ	"	"	عیدین کی نماز	"
	سب سے بڑا چور	"	"	عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے	"
	اعادہ نماز کا حکم	۵۳۲	"	عید کی نماز کے شرائط	"
	مؤذن کے آداب	۵۳۳	"	عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے	"
	نماز میں خصوص و خصوص	"	۵۴۱	عید کی نماز کے بنی نوافل	۵۴۱
	انسان ایک بڑی سہیل اور عظیم غفلت میں	۵۳۴	"	عید کی نماز مسجد میں	"
	جنت کا طلب گار اور دوزخ سے فراری	"	"	نماز عید کی قضا	"
	دنیا دھوکہ دیتی ہے اور حسرت	"	"	نماز استسقاء	"
	پہنچائی ہے	"	"	نماز استسقاء کا نام کون جو	"
	خواص کی نماز	۵۳۵	۵۴۲	سورج اور چاند گرہن	۵۴۲
	معرفت نماز	"	"	اکسوف، خوف اور نماز	"
		۵۳۵	"	نماز کسوف سنت ہو کر ہے	"
		"	"	ہر ایک کا قرات کی مقدار	"
		۵۳۵	۵۴۵	نماز خوف	۵۴۵

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۵۵۶	نماز خوف کی شرطیں	۵۴۵	۵۵۶	نماز اور سبکل حضرت	۵۵۶
۵۵۷	امام احمد بن حنبل کا ارشاد	۵۴۶	۵۵۷	ملیقین	۵۵۷
۵۵۸	گھران کی جنگ میں صلۃ خوف	۵۴۷	۵۵۸	مرد سے سختی میں اچھا کا کہو	۵۵۸
۵۵۹	نمازوں کا نافر	۵۴۸	۵۵۹	میت کا غسل	۵۵۹
۵۶۰	قہر کا حکم	۵۴۹	۵۶۰	وہ کی تکفین	۵۶۰
۵۶۱	قصر کے مسائل	۵۵۰	۵۶۱	عورت کا کفن	۵۶۱
۵۶۲	حالت سفر میں دو نمازوں کو ملا کر	۵۵۱	۵۶۲	مجرم کا کفن	۵۶۲
۵۶۳	پڑھنا۔	۵۵۲	۵۶۳	مردہ جنین کا غسل	۵۶۳
۵۶۴	ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء	۵۵۳	۵۶۴	مردہ کو مرد اور عورت کو عورت	۵۶۴
۵۶۵	کو ملا کر پڑھنا۔	۵۵۴	۵۶۵	عسل دے۔	۵۶۵
۵۶۶	نیت کرنا ضروری ہے	۵۵۵	۵۶۶	قبر کا حوالہ دعویٰ اور گہرائی	۵۶۶
۵۶۷	بارش کی بنا پر نمازوں کا جمع کرنا	۵۵۶	۵۶۷	میت کو قبر میں اتارنا	۵۶۷
۵۶۸	منار جنازہ	۵۵۷	۵۶۸	ملیقین میت	۵۶۸
۵۶۹	منار جنازہ کے لئے کھڑے	۵۵۸	۵۶۹	باب ۲۱	۵۶۹
۵۷۰	ہونے کا طریقہ۔	۵۵۹	۵۷۰	ہفتہ بھر کی نمازیں اہل ان کے فضائل	۵۷۰
۵۷۱	منار جنازہ کی دعائیں	۵۶۰	۵۷۱	ہفتہ بھر میں پڑھی جانے	۵۷۱
۵۷۲	صحابہ کرام کی وصیت	۵۶۱	۵۷۲	والی نمازیں۔	۵۷۲
۵۷۳	جینین کی منار جنازہ	۵۶۲	۵۷۳	فجر کی نماز کے بارے میں ارشاد نبوی	۵۷۳
۵۷۴	موت، تلفیق، غسل میت	۵۶۳	۵۷۴	حضرت عثمان کا ارشاد	۵۷۴
۵۷۵	تکفین و تدفین	۵۶۴	۵۷۵	منافقوں پر منار جنازہ اور منار	۵۷۵
۵۷۶	موت پر یقین	۵۶۵	۵۷۶	عشاء بھاری ہے۔	۵۷۶
۵۷۷	سب سے زیادہ دانشمند	۵۶۶	۵۷۷	یکشنبہ کی نماز	۵۷۷
۵۷۸	حضرت لقمان کی وصیت	۵۶۷	۵۷۸	جمع و عمرہ کا ثواب	۵۷۸
۵۷۹	مفروض پر غلاب	۵۶۸	۵۷۹	در شنبہ کی نماز	۵۷۹
۵۸۰	عبادت	۵۶۹	۵۸۰	سہ شنبہ، چہار شنبہ اور پنجشنبہ	۵۸۰
۵۸۱	عبادت مستحب ہے	۵۷۰	۵۸۱	کی نمازیں۔	۵۸۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۷۵	نماز کفایت سے طاعت قلاب		۵۷۵	جمہ کی دن کی نماز	۲۲۹
	حاصل ہوتی ہے		"	نہر و عصر کے مابین دو رکعت پڑھنا	
۵۷۶	ازالہ دشمنی کی نماز	۲۲۱	۵۷۶	شب کی نماز	۲۳۰
"	نماز خسرویت کے اوقات	"	"	حضرت ابو ہریرہ کی روایت	
"	صلوۃ عتقا	۲۲۲	"	ہفتہ بھر کی راتوں کی نمازیں	۲۳۱
	صلوۃ عتقا شرال میں پڑھی جاتی ہے		"	شب کی شب کی نماز	۲۳۲
۵۷۷	نہر و عصر کے دن کی نماز	۲۲۳	۵۷۷	شب دو شنبہ شنبہ اور	۲۳۳
"	اس دعا کے فضائل و اوصاف	"	"	شب چہار شنبہ کی نمازیں	
"	نماز حاجت	۲۲۴	۵۷۸	شب پنجشنبہ شب جمعہ اور شب	۲۳۴
	مہیبت اور ظلم سے نجات		"	شب شنبہ کی نمازیں	
۵۷۸	پانے کی دعا	۱۲۵	"	نفلوں کی ادائیگی	
۵۷۹	ظلم سے محفوظ رہنے کی دوسری دعا	۲۲۶	۵۷۹	صلوۃ التبیح اور اس کی فضیلت	۲۳۵
۵۸۰	ازالہ نوح و ائمہ اور ادا دئے قرآن	۲۲۷	"	صلوۃ التبیح صغیرہ اور بزرگ نمازوں	
	کی دعا		"	کو معاف کر دیتی ہے	
۵۸۱	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے		۵۸۰	نماز استخارہ اور اس کی دعائیں	۲۳۶
	حضرت صدیق اکبر کا ارشاد		"	استخارہ کی تعلیم	
"	حضرت حسن بصری کے درست		"	سفر تجارت حج و زیارت کے	
	کا واقعہ		"	یسے استخارہ	
۵۸۲	حضرت جبریل علیہ السلام	۲۲۸	"	دعا سے استخارہ	
	کی سکھائی ہوئی دعا		۵۸۲	گھر سے نکلنے وقت کی دعا	۲۳۷
	باب ۲۲		۵۸۳	سوار ہونے وقت کی دعا	۲۳۸
	فرض نمازوں اور ختم قرآن کے	۲۲۹	۵۸۴	چور ڈاکو اور دزدوں سے محفوظ	
۵۸۳	بعد پڑھی جانے والی دعائیں		"	رہنے کی دعا	
"	نہر و عصر کے بعد پڑھی جانے والی دعا		"	ابو سعید کا واقعہ	۲۳۹
"	ایک اور دعا	۲۵۰	۵۸۵	نماز کفایت	۲۴۰
۵۸۵	تیسری دعا	۲۵۱	"	دو نماز طاعت تلبک لے پڑھی جائے	

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۲۵۲	دھائے ختم قرآن	۵۹۶	۲۹۳	شیخ طریقت کے ساتھ مرید کے آداب	۹۱۲
	ایک وصیت			شیخ کی مخالفت نہ کرنا	
۲۵۳	صاحب نیر و برکت ماہ رمضان	۵۹۶		حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خیر و شر	۹۱۴
	کی آخری شب		۲۹۴	اولیاء اللہ اور ابدال	۹۱۵
	یہ مہینہ گناہوں کا لغار ہے	۵۹۷		شیخ سے منقطع ہونا	
	باب ۲۳		۲۹۵	مزید آداب	۹۱۶
۲۵۴	آداب اہل بدین	۶۰۲	۲۹۶	سناٹے کے وقت کے آداب	
	الادت مرید و مراد		۲۹۷	سناٹے کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر	۹۱۷
	مرید کے کہنے ہیں	۶۰۳	۲۹۸	سناٹے میں مرید کے آداب	۹۱۸
	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد		۲۹۹	شیخ کی اہمیت	
	محبت الہی کا خواستگار		۳۰۰	مرید کی تادیب و تربیت کس طرح کی جائے	
	معرفت			تادیب مرید میں شیخ کا طرز عمل	
۲۵۵	مرید و مراد کے سلسلے میں حضرت	۶۰۵	۳۰۱	مرید کس کو بنایا جائے	
	حنیفہ کی تشریح			باب ۲۵	
۲۵۶	منصوف اور صوفی کا فرق			عوام الناس، اغنیاء اور فقرا کے ساتھ طرز معاشرت	۹۲۰
۲۵۷	منصوف کے معنی	۶۰۶	۳۰۲	دوستوں کے ساتھ صوفی کی روش	
۲۵۸	منصوف اور صوفی کا فرق			غیروں کے ساتھ برتاؤ	
۲۵۹	سائیک کا مخلوق میں موجود ہونا	۶۰۷	۳۰۳	امرا کے ساتھ محبت	
				فقرا کی مصاحبت امر کے لئے	
۲۶۰	باب ۲۴			فقیر پر حسین سلوک	۹۲۲
۲۶۱	راہ سلوک میں مبتدی کے واجبات	۶۱۰		فقیر پر مہربانی	
	مبتدئی کے واجبات			سپر دلی کا حوصلہ	
	قرآن مجید اور حدیث پاک کی پابندی				
۲۶۲	معجزہ اور کرامت	۶۱۱			
	مرید کا پہلے ملاپ کن لوگوں سے ہونا چاہیے				
	عجز و انکسار				
	مرید اور رضا آلہی				

نمبر شمار	عنوانے	صفحہ	نمبر شمار	عنوانے	صفحہ
۲۶۲	فقر کے آداب	۴۲۲		سفر کا ایک شرط	۴۳۴
	فقر سے محبت	"		ادرا و دو ظائف سفر	"
	فقر کی مشروط	"		آغاز سفر سے دل کا نگاہ رکھنا	"
	تزک خفہ نفس	"		ایک جگہ پر قیام	۴۳۵
	مال کا کسی حسرت دل کا موجب	۴۲۵		مقبولیت وجہ حجاب ہے	"
	فیقر کو مستقبل کی فکر نہ کرنا چاہیے	"		سفر میں رفیقوں کے ساتھ	"
	موت کا انتظار	۴۲۶		رہنے کے آداب	"
۲۶۵	فقیر کا سوال	"		سفر میں مرد و عورت کے ساتھ رہنے	"
	فقیر کب سوال کرے	"		خدمت پیش	"
۲۶۶	فقرا کے آداب معاشرت	۴۲۷	۲۸۲	سماع کے آداب	۴۳۶
	دوستوں کے ساتھ سلوک	"		وجد میں مدد لینا	"
	دوسروں کی چیزوں کا استعمال	۴۲۸		درویش کا عطار خرقة	۴۳۷
	حسب حیثیت برتاؤ	"		بانیے ۲۶	
۲۶۷	آداب طعام	۴۲۹		ارکان طریقت	
	اغضب اور فراق کے ساتھ کھانا کھانا	"	۲۸۳	مجاہدہ	۴۳۹
۲۶۸	فقر کے مابین آداب معاشرت	۴۳۰		اذت آنے کے سبب	۴۴۰
	اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلوک	"		خواص و عوام کا مجاہدہ	"
	اجازت ضروری ہے	"	۲۸۴	آفات نفسی	۴۴۱
۲۶۹	اہل دعیال کے ساتھ طرز معاشرت	۴۳۱		اخلاق حمیدہ کی حقیقت	"
	نفس کی ادائیگی ادب و وریش ہے	"		نفس کی حقیقت	"
	جہان کے کھانے میں بچوں کو بھی	۴۳۲	۲۸۵	مجاہدہ کی اصل	۴۴۲
	شریک کرے	"	۲۸۶	مراقبہ	"
۲۷۰	علوم شریعت کی تعلیم اہل دعیال	۴۳۳		مراقبہ کی اہمیت	"
	کو دینا ضروری ہے	"		مجاہدہ کی تکمیل	"
۲۷۱	آداب سفر	۴۳۳		معرفت خداوندی	"
	مومن کے سفر کی غرض و غایت	"		اطیس کا شناخت اور سرفست	۴۴۳

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۴۵۵	حسن اخلاق	۴۹۷	۴۴۳	شیطان کے جہاد	۴۴۳
۴۵۶	حسن اخلاق کی افہمیت	۴۹۸	۴۴۴	شیطان اللہ کا دشمن	۴۴۴
۴۵۷	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۴۹۹	۴۴۵	نفس امارہ کی شناخت	۴۴۵
۴۵۸	شکر	۵۰۰	۴۴۶	نفس کو شناخت اندر لائے	۴۴۶
۴۵۹	شکر کی اصل	۵۰۱	۴۴۷	نفس بتا دی ہے	۴۴۷
۴۶۰	شکر کی فضیلت	۵۰۲	۴۴۸	طاعت و معصیت	۴۴۸
۴۶۱	شکر کی تعریف میں مختلف	۵۰۳	۴۴۹	اللہ کے لئے عمل کرنے کی شناخت	۴۴۹
۴۶۲	اتوال	۵۰۴	۴۵۰	عبادت میں خلوص ہونا چاہیے	۴۵۰
۴۶۳	صبر	۵۰۵	۴۵۱	اہل مجاہدہ اور محاسبہ کے	۴۵۱
۴۶۴	حضرت جنیدؒ کا ارشاد	۵۰۶	۴۵۲	دس خصائل	۴۵۲
۴۶۵	حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کا ارشاد	۵۰۷	۴۵۳	تواضع کی تعریف اور اس	۴۵۳
۴۶۶	رضا	۵۰۸	۴۵۴	کی مباحث	۴۵۴
۴۶۷	رضا حال ہے یا مقام	۵۰۹	۴۵۵	توکل	۴۵۵
۴۶۸	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا ارشاد	۵۱۰	۴۵۶	توکل کی اصل	۴۵۶
۴۶۹	رضا کا ادنیٰ درجہ	۵۱۱	۴۵۷	حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا قول	۴۵۷
۴۷۰	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۵۱۲	۴۵۸	توکل کے درجے	۴۵۸
۴۷۱	صدق	۵۱۳	۴۵۹	توکل کی تعریف	۴۵۹
۴۷۲	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد	۵۱۴	۴۶۰	توکل کی تین اہم باتیں	۴۶۰
۴۷۳	حضرت جنیدؒ کا ارشاد	۵۱۵	۴۶۱	حضرت جنیدؒ کا ارشاد توکل	۴۶۱
۴۷۴	حضرت ذوالنون مصریؒ کی	۵۱۶	۴۶۲	کے سلسلہ میں	۴۶۲
۴۷۵	صراحت	۵۱۷	۴۶۳	حضرت عمرؓ کا ارشاد	۴۶۳
۴۷۶	حارث مجہدیؒ کا ارشاد	۵۱۸	۴۶۴		۴۶۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نحمدہ و نصلی علی سولہ الکرامیہ

حرف آغاز

الغنیۃ لطالب طریق الحق

بارگاہِ اہمیت میں ثنا و نیایش، دربارِ رسالت میں درود و سلام اور حضرت رسالتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و صحاب کی بارگاہ میں گلبائے مناقب و عقیدت بچھا کر کرنے کے بعد معرضِ جن کہ حضرت سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ کی سوانح مبارکہ میں آپ کی تصانیف کے تعارف و تبصرہ کے سلسلہ میں عرض کیا گیا تھا کہ آپ کی کتب ہر زمانہ تصنیف غنیۃ الطالبین (۱) الغنیۃ لطالب طریق الحق، پر مزمع و بیجا کتاب میں کچھ عرض کرے گا کہ سوانح پاک کے چند صفحات میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔

تمام مورخین اور حضرت عزتِ اعظم رضی اللہ عنہ کے سوانح نگار حضرات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ آپ کی تصانیف میں غنیۃ الطالبین الفتح الربانی اور فتوح الغیب بہت مشہور ہیں اور ان ہر سہ کتب میں احزان ذکر و کتا میں آپ کی تعاریف کے ایمان افزہ مجموعے ہیں، صرف غنیۃ الطالبین ایک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔

مشہور مستشرق ڈی ایس مارگولیتے نے اپنے مقالہ مندرجہ انسا میکلوپیڈیا آف اسلام اشاعت ۱۹۱۲ء میں آپ کی تصانیف کی تعداد اس ترتیب سے ۹ بتائی ہے (۱) الغنیۃ لطالب طریق الحق (۲) الفتح الربانی (۳) فتوح الغیب (۴) حزب بشائر الخیرات (۵) جلال الاعمال (۶) الواسع الرحمانیہ والفتوح الربانیہ فی مراتب الاخلاق السنیۃ والمقامات العرفانیہ (۷) برقیۃ الحکم (۸) الفیضات الربانیہ (۹) وہ خطبے جو ہجرت الامراء اور دہ سری کتب سوانح میں مذکور ہیں۔

ایک دوسرا مستشرق پروفیسر ڈیوڈ براؤن (برن یونیورسٹی برلن) انسا میکلوپیڈیا آف اسلام کی طبع جدید ۱۹۶۰ء میں اپنے مضمون میں حضرت کی تصانیف کے سلسلہ میں رقمطراز ہے کہ

یہ دور تھا جس میں حضرت، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے مشن کا آغاز کیا وہ اپنی تصنیف الغنیۃ لطالب طریق الحق مطبوعہ قاہرہ ۱۳۰۴ھ میں ایک عالمِ نظر آتے ہیں۔ کتاب کی ابتداء میں وہ ایک سنی مسلمان کے اخلاقی اور سماجی فرائض بیان کرتے ہیں وہ جنسی لفظ نظر سے ایک ایسا دستور العمل مرتب کرتے ہیں جس کا جانتا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اس میں ۳۱۵ فرقوں کا ذکر بھی کیا ہے اور کتاب کو طرزی تصوف کے بیان پر ختم کیا ہے۔

یہ مضمون میرے دوست محمد غفران صاحب ایم اے نے ترجمہ کر کے رسالہ خاتون پاکستان کے طرغ اعظم نمبر ۱۱ شائع کرایا ہے۔

اس منسحق نے آپ کی مزید دو کتابوں کا اور ذکر کیا ہے یعنی الفصحی الربانی اور فتوح الغیب۔ ان کے علاوہ دوسری کتابوں کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ منسحق بن کثیر کے علاوہ دیگر عربی اور فارسی زبان کے سوانح نگار حضرات اور مؤرخین نیز تذکرہ نگاروں نے آپ کی ان اول الذکر تین کتابوں پر اتفاق کیا ہے جس کے باعث یہ برسر کتب بار بار چھپی ہیں اور عقیدت کے باغوں نے انھوں کی آنکھوں سے ان کو لگا دیا ہے۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس مبسوط کتاب کے سلسلہ میں تمام تذکرہ نویسوں کا اتفاق ہے جیسا کہ اس سے قبل تحریر کر چکا ہوں لیکن کتاب کے نام میں قدرے اختلاف ہے۔ عربی زبان میں جس قدر نسخے دستیاب اور

موجود ہیں، تمام نسخے میں یہ کتاب "الغنیۃ لطالب طریق الحق" کے نام سے موسوم ہے جس طرح حضرت مصنف نے خود دیا ہے کہ اختتام میں فرمایا ہے: "وَتَذَكُّرُ سَمْتُهُ الْغَنِيَّةُ لَطَائِبُ طَرِيقِ الْحَقِّ (دَعْوِ وَحْبَةٍ)" اس صراحت کے بل پر مدد کی بحث کی ضرورت اس سلسلہ میں باقی نہیں رہتی کہ کتاب کا اصل نام کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غنیۃ الطالبین نام کیوں مشہور ہوا اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ چونکہ یہ نام بہت طویل تھا اور پورا نام بار بار لہنا دشتار محلوں ہوتا تھا اس لئے "الغنیۃ لطالب" وغنیۃ الطالبین سے بدل دیا گیا۔ گویا اصل نام کو مختصر کر دیا گیا ایک دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں جہاں اس کا پہلا ترجمہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے فارسی زبان میں کیا تو انہوں نے ترجمہ کو اصل نام سے مطابقت کلی کے طور پر غنیۃ الطالبین سے موسوم کر دیا۔

شہزادہ داراشکوہ حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی مرحوم کے معاصرین میں سے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب "غنیۃ الادباء" میں اس کتاب کو "غنیۃ الطالبین" ہی سے موسوم کیا ہے اور میر خیاں ہے کہ ان کے پیش نظر اصل کتاب کا کوئی مخطوط نہیں تھا بلکہ اغلب ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کا فارسی ترجمہ ہی دیکھا ہوا اور جب صراحت اس کا نام غنیۃ الطالبین ہی تحریر کر دیا۔

اُردو تراجم میں سب سے پہلا ترجمہ مطبع نوکشتار کھنڈو کا پور سے متن کے ساتھ شائع ہوا جس کے مترجم مولوی محبوب الدین ابن منشی جمال احمد ہیں۔ یہ ترجمہ بیسویں صدی کے ربع اخیر میں شائع ہوا اور اس کا نام بھی "غنیۃ الطالبین" ہی ہے۔ بہر حال "الغنیۃ لطالب طریق الحق" اور "غنیۃ الطالبین" ایک ہی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب اپنے تراجم کی کثرت کے باعث اپنے اصل نام کے بجائے تراجم کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اب اس شہرت عام کی وجہ سے تراجم مجبور ہے کہ رفع اشتباہ کے لئے وہ بھی اسی نام کی چیرئی کہے چنانچہ میں نے ترجمہ کی سرلوحہ پر دونوں ناموں کا اختیار کیا ہے۔ وادین میں اصل نام تحریر کیا ہے اور پیشانی پر مشہور نام۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، "الغنیۃ لطالب طریق الحق" کا موضوع شریعت ہے جیسا

فَلَمَّا دَامَتْ هَدَقُ رَغِيَّتِي فِي مَعْرِفَةِ الْآدَابِ الْاَشْرَعِيَّةِ
مِنْ اَلْوَالِئِ وَالسَّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ وَمَعْرِفَةِ اَلْقَانَعِ عَزَّ وَجَلَّ
بِالْآيَاتِ وَالْعَلَمَاتِ ثُمَّ اَلَا تَعَاظِبُ لِقَاتِ وَالْاَلْفَاظِ اَلْجَوِيَّةِ
فِي مَجَالِي تَذَكُّرِهَا

یو ایف ایض اسلام و سنن نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) معرفت الہی، ادب اسلامی، ادا مولاہی کی قبیل (طاہر) اس کتاب کا موضوع ہے اور ان مباحث اور موضوعات کو قصوں قرائیہ اور احادیث نبوی سے استدلال کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے عقائد کی مکمل تشریح اور غلط عقائد کا رد فرمایا ہے۔ بعض آیات کی تفسیر بھی فرمائی ہے۔ اعمال واذکار اور اشغال کا بھی بیان فرمایا ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک مبسوط باب آداب المریدین پیش کیا ہے جس میں طریقت کی تعلیم دینے والے پروردگار کی تعریف کی گئی ہے اس طرح الغنیۃ لطالب طریق الحق شریعت اور طریقت کی تعلیمات کا لب اور جوہر ہے اور ایک دل نشین اور دل پذیر مقررہ۔ لیکن اس میں بھی آپ نے انبی مجاہد اور خطبات کی طرح شریعت کو مقدم رکھا ہے اور احکام الہی اور اتباع نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بڑے ہی عجیب و غریب اور دلوں کو خشیت الہی سے ہمیت زدہ کر دینے والے انداز میں پیش فرمایا ہے۔

الغنیۃ لطالب طریق الحق کی فہرست مضامین آپ کے پیش نظر ہے اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم نے احبار دین متین کے لئے کس قدر سامعی جلیل فرمائی ہیں۔

شاید بعض کو ذہن میں یہ خیال کریں کہ حضرت غوث الثقلین نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے وہ ایسے موضوعات ہیں جن پر حضرت کے اسلاف کرام اور مہاجرین عظام نے بھی قلم اٹھایا ہے اور ان موضوعات پر کتب عربیہ کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے لیکن یہ شرف من حضرت والا کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ کے کلام کا سوز اور ارشادات کا گداز اور انفاذ کا جوش دلوں کو متڑپا دیتا ہے۔ آپ کی سوانح مبارک میں ہیں اس امر کی کھجور کی ہے کہ آپ کے زور بیان اور سوز کلام کا ہی یہ اثر تھا کہ سنسن و خور سے بھر پور اور ایک جگہ بڑے ہوئے معاشرے میں آپ کی دعوت خیر نے لاکھوں نیکوکان خدا کی کایا پلٹ دی اور ہزاروں لاکھوں گم کردہ منزل، منزل، اشتنا ہو گئے۔

الغنیۃ لطالب طریق الحق کا انداز بیان | **والا کا انداز بیان** کس قدر جداگانہ ہے، اس موضوع پر قلم اٹھانا اگرچہ حداد سے تجاوز کرنا ہے، میں کیا اور میری بساط علمی کی حقیقت کیا کہ جس حضرت کے اسلوب بیان پر قلم اٹھانے والے لیکن میں نے چونکہ الغنیۃ لطالب طریق الحق کی علمی و ادبی پہلو کو بھی اپنا موضوع قرار دیا ہے اس لئے مجبوراً یہ حبارت کر رہا ہوں اور حضور غوثیت سے اسرار کا خواہاں ہوں میرے تسلیم کے بیان کو یہ سلیقہ عطا ہو کہ اس سلسلہ میں کچھ عرض کر سکوں لیکن اس سلسلہ میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ حضرت والا کے اسلوب بیان کے سلسلہ میں کچھ عرض کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی فصیح و بلیغ اشارے اقتباسات بطور سند لال پیش کر دوں۔ لیکن سوچا ہوں کہ اگر ترجمہ کے ساتھ حضرت والا کی انشا پر داری کی فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی، شوکو، حافظ اور حسن بیان کے پہلو اگر اجاگر کرنا ہوں تو تاہین ترجمہ کو اس سے دلچسپی پیدا نہیں ہو سکے گی

جمعیت جمہوریہ بنوئل حضرت عاصم بن وہب یہ کہنا بھی کہ

ان کی ذات گرامی ایک ایسی زندہ کتاب تھی جس میں تفسیر صحیبت، دفعہ داب و غیرہ، کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں بیرونی حاصل نہ ہو، بالخصوص تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جو بہارت حاصل تھی وہ اپنی نظیر آپ سے باہر نہ تھا۔ ان کے ادب کا ایک گوشہ کو بھی بے نقاب نہیں کرتا۔

الغنیۃ لطالب طریق الحق کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اور ترجمہ میں اصل انشا اور زبان کے محاسن و خصوصیات کی کسی طرح بھی

منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ یہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ حضرت، والا جس موضوع پر ظلم اٹھاتے ہیں وہ ایک مندرجہ جو ٹھکانہ نہیں مارا ہے اور ایک مندرجہ اور دوسری ہے جو ایک ایک لفظ سے پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت، والا جس موضوع پر ظلم اٹھاتے ہیں اس کی تمام جزئیات کو پیش فرماتے ہیں لیکن انداز بیان میں وہ سہارے کیف اور دل نشینی ہے کہ کہ شہرہ داسن دل می کث کر جانا نجات؛ روح میں ایک انہونی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الفاظ کا جوش دلوں کو گرا تا ہے اور طبیعت میں گزیر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ دل چاہتا ہے کہ کسی طرح پر کیف، انداز بیان میں کھو ا رہے اور حسن۔ بیان نے جو خوبی بخشی ہے اس کا اختتام نہ ہو۔

حضرت، والا جہاں عذاب الیم سے ڈراتے ہیں وہاں الفاظ کی ہیبت، اور شہرہ کو سے دل لرز جاتے ہیں اور بارعایوں پر زبردست کا پسینہ بہنے لگتا ہے۔ اور جہاں انعامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں وہاں روح میں بالیدگی اور تاب میں ایک کیف دسر در پیدا ہوتا ہے۔ انعام الہی پر دل کے رنچے کھل جاتے ہیں اور الطاف الہی پر جیس سچا یہ رہہ جاتی ہے اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے حضرت کے اس خلوص کا جو اصلاح معاشرے کے سلسلہ میں آپ کے پر نور تالاب میں موجود تھا اور مال تھا اس سوز باطنی کا جو عشق الہی کا پیش تے آپ کو بخشا تھا۔

حضرت اعظم کا یہ مخصوص انداز بیان ہے کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اس کے لئے اسفارے، تشبیہ یا مجاز عام انداز بیان کا سہارا نہیں ڈھونڈتے کہ اس صورت میں عبارت بے اندہ ہو جاتی ہے اور سوز و گراں کی کیفیت، ان پر دوس کے پیچہ در خم میں گم ہو جاتی ہے سوز و گراں اور بیان کی صافیت اور خلوص کا تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ کہاجائے وہ سیرھے مرادھے طریقے سے کہا جائے چنانچہ حضرت، والا جو کچھ فرماتے ہیں وہ پھر گئے پھر گئے جملوں میں مضبوط اور مسجع تبارک کے ساتھ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں اور پھر یہ کہ حضرت جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے قول پر نص قرآنی یا حدیث نبوی سے استدلال فرماتے ہیں جس سے جملے کمال ملندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی انشاریط میں اس کی بے حدودیشادیں بھی موجود ہیں جہاں نص قرآنی اور حدیث نبوی سے استدلال نہیں فرماتے وہاں اکابرین صوفیہ کیے اقوال سے "تائید لیتے ہیں۔ ان مقامات پر یہ مجس ہوتا ہے کہ کثرت پر کوئی نگینے چڑ رہا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انشاعالی، مسجع و مقفی ہونے کے ساتھ ساتھ مرصع بھی ہے۔ الغرض انشا فصیح و بلیغ کی تمام خوبیاں آپ کی انشاعالی میں موجود ہیں۔

مجھے انوس کے ساتھ یہ بات تحریر کرنی پڑی ہے کہ الغنیہ لطاب طرین الحق کے کسی مترجم نے حضرت والا کی خصوصیات انشا پر ہڈی پر دھڑ بھی لکھنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔ راغم انجودف نے اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ جہات کی ہے۔ الشانقے سے انشاعظم کے لئے تہہ کا خواہاں اور حضور غوثیت میں اپنی اس گستاخی پر غرور و درگزر کا طالب ہوں۔

ابن نے جب سے الغنیہ لطاب طرین الحق کا ترجمہ شروع کیا تھا بعض اصحاب کی زبانی یہ بات، بار بار سنی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جہاں گراہ فرقول کو بیان فرمایا ہے ان میں فرقہ حنفیہ کا بھی ذکر کیا ہے اس متیان نہ راستی نے حضور غوثیت سے جو عقیدت حنفیوں کے دلوں میں تھی اس میں تو کچھ کمی پیدا نہیں ہوئی لیکن ایک شبہ عظیم دلوں میں ضرور پیدا ہو گیا اور بہت سے لوگ تارنرب کا شکار ہو گئے، بس بہتان طراری کی اصل سنیے۔

حضرت، سیدنا غوث اعظم نے جن فرقہ ضالہ کی صراحت فرمائی ہے اس میں ایک عنوان "حنفیہ مرجیہ" کا نام فرمایا ہے اور ارشاد

کیا حضرت نعمان بن ثابت کے بعض پیرو حنفیہ جیسے کہلاتے ہیں کہ وہ انصار اس کے رسول پر ایمان لانا ہی کافی سمجھتے ہیں اور اسی کے اصل ایمان قرار دیتے ہیں جیسا کہ سرہرہ قس نے اپنی کتاب الشجرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے جہاں اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے وہاں حاشیہ میں اس کی مراحث کر دی ہے۔ خود حضرت 'صنف' نے اپنی کتاب میں دو تین مقامات پر حضرت امام عظیم رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے اور ابوسفیف نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ آپ نے فرود گاہ میں صرف ان چند احباب کا ذکر کیا ہے جو خود کو حنفیہ جزیہ کہتے ہیں اور ایمان کے لئے عمل کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس ہتھان طرازی کی اصل یہ ہے کہ اس نکتہ کو ہوا دیتے والے اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے وہی گمراہ فرقے ہیں جن کی تعداد اب بھی خاصی موجود ہے اور جن کے عقائد پر حضرت مصنف نے تنقیدیں سرکاری ہے۔

اس سلسلہ میں مزید کچھ کہنا سنا بیش خود زبان خود کا مصداق ہو گا اس لئے اسے انجیل طالب طرانی الحق کا اردو ترجمہ | باب میں صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے ملاحظہ فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ زبان کی سلاست و بیان کی روانی کہیں بھی قناری کے ذہن پر بار نہیں ہوگی۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ کوشش کی ہے کہ زبان کا لطف قائم رکھتے ہوئے حضرت مصنف کے الفاظ کے معنی سے گمراہ نہ کروں، مفہوم کے بدلنے کا تو سوال ہی پیش نہیں ہوتا اور ایک ہم خصوصیت یہ کہ میں نے اس کو اصل عربی نسخہ (مطبوعہ مصر) سے ترجمہ کیا ہے کسی قناری یا اردو کے ترجمے سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ استخراج مسائل و مباحث کے لئے 'فصل' کے لفظ کو ترک کر کے اہم موضوعات کی تبویب کی ہے اور ذیلی مباحث کے لئے لفظی سرخیال قائم کر دی ہیں تاکہ حسن معنوی کے ساتھ ساتھ حسن صوری بھی پیدا ہو جائے۔ متن میں جہاں جہاں لفظ قرآنی اور احادیث نبوی یا دیگر آثار و احادیث کو پیش کیا گیا ہے میں نے ان کو ایک کالم میں پیش کر کے متقابل میں ان کا ترجمہ دے دیا ہے تاکہ قناری کی نگاہیں اصل متن سے محسوس نہ رہیں۔ امید کہ یہ ترجمہ قبولیت کا ثمر حاصل کرے گا اور اباب علم و ادب اس کو بہ نظر استحسان ملاحظہ فرمائیں گے۔

ترجمہ کے نکتہ کے سلسلہ میں اپنے محب و مکرر حضرت مولانا مولوی ابوبکر صاحب مولوی فاضل دہلی صاحب خطیب جامع مسجد نبوی اے ایپورٹ لاہور کا خطبہ حدیث شریف کہ انہوں نے ترجمہ کی مشککات کے حل میں میری رہنمائی فرمائی اور دشواریوں کو دور فرمایا، اسی طرح اپنے مخلص مولانا مولوی علامہ امجدی الدین صاحب یعنی مراد آبادی کا بھی مسنون ہوں کہ خباب موصوف نے بڑی زرف نگاہی سے تصحیح پر توجہ فرمائی اور لفظ قرآنی اور احادیث نبوی و ادعیاں اورہ کے اصل متن کو کتابت کی اغلاط سے پاک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

میں اپنے عزیز دوست جن سے میرے برادرانہ روابط قائم ہیں اور جو مجھ پر بے غایت شفقت فرماتے ہیں یعنی محمد مجیب الدین احمد چشتی قادری، ایڈیٹر مجلہ فلسفہ و ادب، دہلی کا راجہ کراچی، اکبر صاحب سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے اس ترجمہ کی تکمیل میں میری بہت فرائی فرمائی۔ اور حضرت عثمان الغلین کی سراج مبارکہ کا ایک ابتدائی خاکہ مجھے مرتب کر کے مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی مساعی کو مشکور بنائے و كما توفیقہ رآد باللہ۔

ناچینر
شمس صدیقی بریلوی

سوانح مبارکہ
حضرت سیدنا غوث اعظم

شیخ عبدالقادر جیلانی

جو

آپ کے عہدِ موعود کے سیاسی، تمدنی اور معاشرتی تنازع کے
ساتھ ساتھ پہلے صدی کے ہجری سے چھٹے صدی کے ہجری
تک کے فکری اور سیاسی انقلابات و رجحانات کا ایک مریض
بھی ہے۔

اور جسے میں —————
اردو زبان میں پہلے مرتبہ حضرت والا کے تمام تصانیف کا ایک
مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔

اقریٰ —————
خصوصیاتِ زبان و اسلوب بیان کے پیشے کیا گیا ہے۔

مشہور قصیدہ غوثیہ اور منظوم اردو ترجمہ

از

شمس بریلوی نے ترجمہ الغنیۃ لطالبہ طریقۃ الحق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا وَنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِہٖٓ وَاصْحَابِہٖٓ اَجْمَعِیْنَ

نبیؐ آنور زمان سید دلائل فخر آدم و آدمیاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کفر و فسادت کو جہاں جہاں آئی رشتی سے منور و مستبصر فرما کر ہضائے عالم کو نور ایمان سے روشن فرمایا۔ حضور کی ذاتِ لای کو نبوت کے ساتھ ساتھ بارگاہِ ربوبیت سے ختم المرسلین و خاتم النبیین کے طور سے بے مثالی عطا ہوئے اور کلام حق نے ان کیوہ اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکمہ اسلامہ دینا فرما کر دین اسلام کے نیکسہ پر ہر صدیق ثبت فرمادی اور ظاہر فرمادیا کہ کسی شرار کی ضرورت باقی نہیں رہی چونکہ رسالت و شہادت اور عظمت، طاعت و عصیان انسانی نظریات میں بطور حیثیت و دولت کی گئی ہیں پس جب دنیاوی راجحیں اور فانی اسامائیں، نفوس انسانی کی عنان پر ہو کر اس کو رشتی سے موڑ کر غلط راستوں پر ڈال دی ہیں اور یہ حیثیتیں نفس بشری ہیں آجکل ہر پاکر کے ایمان کی نوالی اور پاکیزہ فضاؤں میں سرکشی اور فتنوں کی تیرگی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے اور طلت کا باعث بن کر جب ہر طرف محیط ہو گئیں تو احیاء دین مبین کے لئے صلیبا و عرغا و فطاب و ابدال کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ اپنے پاکیزہ و نفاس و اعمال مجاہدات اور فرائض و انشال سے ان خرابیوں اور فتنہ سامانیوں کا اٹھ کر کریں اور جب شخصی جہد و اور افرادی سطوت عوام بیکہ خواص سے سچی اعلیٰ رکھنے والی کی قوتوں کو سلب کر کے تو یہ نفوس قدسیہ شائستہ می کند خفے و من برداری رقص کا بمصدان بن کر اس شخصی جہد و دامنیت کا ظلم توڑ دیں اور امانیت و استبداد کے مناروں کو ڈگر کے گریز سے پارہ پارہ کر دیں۔

مسلمانوں کی تاریخ جس کو عام طور پر تاریخ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک ایسا صداقت نامہ ہے جس کو کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ حقائق رنگارنگی کا ایک ایسا مجمع ہے کہ اقوام عالم میں کوئی دوسری قوم ایسی دلائل اور حقیقت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ ایک ایسا مجمع ہے جس میں رنگا رنگیوں کو خیرہ کر دینے والے نفوس بھی ہیں اور سخت و خطوط بھی؛ مسلمانوں کے عدل و انصاف کے احسان و رافقت اور بذل و کریم کے حیرت انگیز واقعات بھی ہیں ایک طرف جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل گزری رحمت پر درمی کے بے مثال کا نام ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سخاوت و شجاعت کی عظیم الشان نظیر شہادتیں ہیں تو دوسری طرف خارجیوں کی فتنہ سامانیوں، مسلمانوں کی بے راہروی اور دنیا پرستی، ان کی جہود دستی اور ظلم و غارتگری کے اسناک واقعات بھی ہیں۔ وہ کہ جس کے سامنے مسلمانوں کی جہیں ہائے نیاز و جھکی ہیں اور جس کا طوف ہڈیوں کے آرزو! کسی کبیر کی دیواروں کو مسلمانوں نے اپنی منجینی کے پنوں سے بکھڑے کر کے ڈالا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لئے حرم کعبہ پر اس طرح درخشاں کی گئی کہ غلاف کعبہ بھی جل اٹھا۔ مدینہ الرسول جس کی سر بلندی اور عظمت کا یہ عالم کہ عاشقان رسول اس زمین مقدس کو کمرے کے بل طے کرتے ہیں اس کو تین شہانہ روزوں میں لے کر شقی القلوب شاہی مسلمان تھے، اسلامی تاریخ نے اپنی ان برلنا کیوں اور تباہ کاروں کو چھپا یا نہیں بلکہ ان جہاں فرسا واقعات کے ایک ایک گوشے سے نقاب اٹھا یا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمان پسندی اور کج روی میں کن حدود کو چھو لینا ہے۔

مزمایہ اور مژگنوں نے اپنی سلطنت کے استحقاق و استحکام کے لئے عرب و رجم میں جس طرح خون کی ندیاں بہا ہیں وہ ایک تاریخی

حقیقت ہے۔ جنگ خادسہ اور جنگ یرموک نے غیر مسلموں کے حوصلوں کو بالکل شکست دے دی تھی اور پھر وہ کبھی ایران و روم میں جمہوری طور پر نہ کبھر کے البتہ مسیحی جمہور میں مسلمانوں جو مسیون اور دیوبندوں کے مابین عرصہ دراز تک جاری رہیں۔ یہ تمام جنگیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئیں لیکن نوا مہد اور خصوصاً بنو عباس کا دور سلطنت جو چار سو سال سے زیادہ کی مدت پر پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے مابین سخت جنگ و جدل سیاسی کشمکش اور حصول اقتدار کے لئے خونریزی اور دشمن کشی کا ایک دور ہے کہ عراق و عجم میں دعوت عباسیہ کے سلسلہ میں لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں مسلمانوں نے کاٹ کر پھینک دیں عباسی سلطنت کے نیام کے لہجہ اس خونریزی کے سبب میں کچھ بڑھ گیا اور پھیلا ہوا لیکن مہدی کے بعد یہ سبیل پھر تیز نہ ہو گیا۔ امین و مامون کی جنگ نے پھیلی تمام کسر پوری کر دی اس عہد میں کئی لاکھ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں میں دریغ و فتنہ بخ گئے تھے مامون فتح و کامرانی کے بعد بڑے گرد و قفسے سخت سلطنت پر شکنجہ ہوا لیکن انھوں نے اس کا علمی ادبی دور بھی، حول آشیایں محفوظ و درہ سکا۔ آل مرگ پر کچھ تنہائی نازل ہوئی وہ مامون کے ہاتھوں نازل ہوئی، عراق کی شورش، فتنہ کمر فتنہ بین، فساد و فساد، بابک خرمی، اور فتنہ خلق قرآن مامون کے دور کی یادگار ہیں۔ علم و ادب کے اس عظیم سرپرست کی اہمیت گرمی اور پشت نہائی ہے مثلاً امیر اسلامی کی گردنیں دیوبندوں میں، حضرت امام احمد رضا، اور امام محمد جیسے سرخیل علماء اور فقہا بن عظام کو طوق و سلاسل پہنائے گئے اور ان پر جبر و تلوار رکھا گیا۔

اعتزال کی بڑھتی ہوئی سیل ایک طوفان بن کر آگے بڑھی اور بڑے بڑے ثابت قدموں سے یا تو ناجی بات منوالی یا ان کے دشمن مارٹر سے سکبدوش کر دیئے گئے۔ فتنہ اعتزال نے عباسی خلیفہ واقعہ بالتر کے دور میں کچھ دم بھانپا کہ فتنہ باطنیہ نے سر اٹھا یا اور یہ بہت جلد ایک ایسی تحریک بن گیا کہ شیخ ابیال قلعہ التوت میں ایک ایسے اقتدار کا مالک بن گیا جس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں نے سر جھکا دیے اس کی جنت ارضی نے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، کے پردے میں وہ قیامت ڈھائی کہ اسلامی شیخ ایران و عراق میں ٹمٹمائے لگی، وہ تو یہ کہیں کے ہلاک خواں کے ہاتھوں اس کا استیصال ہو گیا درہ باطنی اور فدائی کسی غیر باطنی کو روکے زمین پر زندہ چھوڑے ان باطنیوں اور فدائیوں کے ہاتھوں اسلام کے رجال عظیم مثلاً امیر علماء اور فقہار مارے گئے۔ نظام الملک طوسی جیسا رجل عظیم اور وزیر باندہیر بھی ان کی تحریک کا نشانہ بن گیا۔

اگرچہ اس چار صد سالہ دور کی فتنہ سامانوں کو تفصیل سے بیان کر دینا اس کے لئے سیکڑوں صفحات کی ضرورت ہوگی مختصر یہ ہے کہ اس کشمکش چاہے دس سطوت کے دور میں لاکھوں مسلمان مارے گئے۔ ہزاروں گھروں پر آتش لگا دی گئی، ہر طرف تنہائی و بربادی ہی بربادی تھی علماء و باریوں کی ریشہ و انہوں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ان سے فز و فلاح کی توقعات ٹوٹ چکی تھیں چنانچہ دیکھنے کے فتنہ خلق قرآن کے سلسلہ میں دوسرا مومن میں جب آواز آئے کہ وقت آیا تو حکومت کے خوف سے ایمان و انصاف کا سر رشتہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور خلیفہ و فتنہ کی بال میں ہاں ملا کر اپنی جان بچالی۔

اس سیاسی انتہی اور انتشار نے لوگوں کے دلوں سے سکون و قرار چھین لیا تھا ایک طوائف الملوک کا سا عالم تھا۔ ایک خوف و ہراس ہر طرف طاری تھا علماء و فتنہ ہر برب تھے۔ اسلام کے رجال عظیم خانہ نشینی ہی میں اپنی عافیت سمجھتے تھے اسی وقت اسلامی علم اٹھانے والا سوائے صوفیائے کرام کے اور کوئی نہیں تھا۔

تاریخ ہندوستان کہ دوسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک اس مسلک تصوف نے عرب و عجم میں جس قدر ترقی کی اور اس کا دائرہ نفوذ حسن و قدر وسیع ہوا اور جس نفوذ میں نفوذ سید اس چار صد سالہ دور میں عاتقہ المسلمین کی رہبری اور تزکیہ نفوس و غلبہ کے لئے منصفہ ہندو پر آئے وہ کسی اور دور کو میسر نہیں ہو سکے۔ مشہور کہ ہنگاموں اور سیاسی ریشہ و زبانوں سے محفوظ رہنے کے لئے

یہ حضرات آبادیل سے منہ موکر دیوانوں کو یاد کرتے اور شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امتیازی میں ہمہ تن مصروف رہتے، ان حضرات کے قول و فعل کی صداقت اور ان کا اخلاص بہت جلد ان دیوانوں سے سمجھ کر دیتی جا رہی تھی۔ دیرانے آبادیل میں بدل جاتے، یہاں دین کی اشاعت کے لئے دینی ملازم اور ذکر حق کے لئے خانقاہیں خود بخود قائم ہو جاتیں۔

انہی دیوانوں سے ان پاک نفوس کے صدقہ میں خانقاہی نظام کا آغاز ہوا اور نصیر کے مشہور عالم خانوادے، سلاسل قادریہ سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ پیدا ہوئے، ان سلاسل کے مرخیل اور اہل علم صوفیائے کبار کی دور پانچ صد سالہ میں نظریوں نے اور تمام عالم پر اپنے دہر و اتقاد، صدق و صفا، صبر و قناعت اور احیاء شریعت و طریقت کے ایسے نقوش ثبت کر گئے جو جتنی دنیا تک ملت نہیں سکتے۔ اس خانقاہی نظام کے جو دروس نتائج برآمد ہوئے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان خانقاہوں سے ترمیم، پائے لائے اپنے مٹاؤں کے حکم سے ہر اس جگہ پہنچ جاتے جہاں مسلمان اجتماعی طور پر امنی کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے جہاں عیش و تن آسانی نے ان سے اسلامی خصال چھین لئے ہوتے، گویا یہ خانقاہی نظام مسلمانوں کی اصلاح کا ایک جماعتی مشن تھا۔ مگر مشد جہاں ضرورت محسوس فرماتا وہاں اپنے لائق و فائق اور معتمد مرید کو بھیج دیتا کہ اُداس خلافت کے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرے۔ یہ حضرات سبکیوں پر اردوں میں کام کرنا شروع کیا، صوفیات سفر اٹھاتے اور احیاء ملت و دین کی خاطر بے زاد و دوز کوکل علی اللہ اس مقصد اور مشرت کے حکم کی تعمیل کے لئے نکل کھڑے ہوتے۔ یہ وہاں پہنچتے، اہل روشنی و سلطنت ان کا مذاق ڈالتے اور ان کی راہ میں حائل ہوتے، سیاسی ریشہ وادیوں سے ان کے گرد و امک کسا جاتا، لیکن یہ حضرات ان تمام خطرات سے بے پروا ہو کر اپنے مشن کی تکمیل میں سر با محو ہو جاتے۔

ایران کا دہر و اتقاد الملکی ہو یا عراق و عرب کی خول و آشام جنگیں، صلیبیں جنگیں ہوں یا دیوبند سے جہاں و قتال، اسی سارے پر آشوب و دراز رہے چینی اور بے اطمینانی کے ماحول میں اس وقت کی دینی رہنما جہاں حقیقت میں صلحائے زمانہ کی خانقاہیں تھیں صرف امداد کا گہوارہ نہیں، یہاں صدق و التیقان کا درس بھی ملتا تھا اور ترکیہ نفس کا سامان بھی تھا۔ احیاء دین متین کے لئے احکام ہمیں سے صادر ہوتے تھے۔

نصف یا خانقاہی نظام کو حجاز سے زیادہ پھیلنے پھولنے کا موقع عجم میں نصیب ہوا۔ عجم کے مقابلہ میں عرب ان فتنہ سازانوں سے نسبتاً محفوظ رہا جو شخصی اقتدار کے حصول کے لئے پانچ سو سالہ دور میں دنیا سے اسلام میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ اموی دور کی لائی ہوئی تباہی کا ماتم مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے در و دربار ملت تک کو لے کر ہے لیکن حجاز میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ مدنی زندگی اور عمرانی تہذیب کے آثار دوسرے مقامات پر بہت کم موجود تھے۔ عرب کی زندگی پر بدایت چھا رہی تھی حضرت کے نشان ان خال خال متھے بھی دیکھ ہے کہ شہری زندگی کی وہ گہا گہی یہاں مفقود تھی جو عراق و عجم کا طرہ امتیاز مدلولات نبوی رہی، یہی وجہ ہے کہ مکہ گہری شہر کیوں کو ان بلاد مفقودہ اور جزیرہ نما عرب میں زمین کے سوا پیمان چڑھنے کے مواقع بہت کم ملے اور ان کا رخ ہمیشہ عراق و عجم کی جانب رہا۔ ملک گیری کے لئے جو جہل آشام جنگیں ہوئیں اور جن شرشرشوں نے مراٹھا یا ان کا سرگرمیہ سہیلہ انصہان و دلدرد ہے یہی سبب ہے کہ خانقاہی نظام آپ عرب کے مقابل میں عراق و عجم میں زیادہ پائیں گے اگرچہ حضرت سلمان فارسی نے بہت ہی شرشرشوں اور اختلافات سے بچنے کے لئے الگ تنہا ایک ویرانے میں قیام کر کے اس خانقاہی نظام کا سنگ بنیاد رکھا، دیا تھا لیکن وہ کسی ایسی تحریک کو فروغ نہیں دے سکے جتنے جس سے خانقاہی نظام کے ارتقاء کی گہیاں ملانی جا سکیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری اور ابو عبد اللہ حضرت سلمان فارسی کے متبعین ہر دہر و کہے جاسکتے ہیں لیکن وہ کسی ایسی تحریک سے محرک نہیں کہے جاسکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی طرح بہت سے

بھی درباری تشریقات اور سپاہی سرگرمیوں سے الگ تعلق رہیں۔

خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے عدل و انصاف اور سیاست و تدبیر سے صرف عرب ہی میں حدود مملکت کو دست نہیں بخشی بلکہ انہوں نے جزیرہ نما سے عرب سے باہر بھی ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑھا کر اس وقت کی سب سے عظیم الشان اور نوی ترین سلطنت البیتہ بنادیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ صفین و جنگ جمل اور فتنہ خوارزم کے سبب داخلی شورشوں ہی سے فرصت نہیں ملی جو وہ ان حدود کو اور وسعت بخشنے البتہ جب یہ دولت اسلامیہ بنی امیہ کے پاس آئی اور اس کا عزت ان اموی سلطنت قرار پایا تو انہوں نے اس کے حدود مشرق و مغرب میں اور وسیع کر دیے۔ اگرچہ ان کے دور میں بھی خونِ مسلم کی اذرائی رہی مگر حدود مملکت وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے۔ تقریباً سو برس بعد شراہ کے زوال نے دولت عباسیہ کی طرح ڈالی تو انہوں نے اس کو ایک ایسی عظیم سلطنت بنادیا جو صرف ایک دو ممالک پر پھیلی ہوئی نہیں تھی بلکہ عجمی دولتِ پندرہ ملکوں پر پھیلی تھی اور ایک فخر و جید ولایتیں یا صوبوں پر مشتمل۔ وہ ان ممالک اور ان کے تحت ولایتیں یا صوبوں پر نظر ڈالئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسلام کے سرحد سالہ دور میں مسلمانوں کے قدم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے تھے۔

مملکت سے یا اقلیم	تعداد ولایات	ولایات تحت مملکت
۱۔ جزیرۃ العرب	۴	حجاز۔ یمن۔ عمان۔ ہجر
۲۔ عراق یا بابل	۵	کوفہ۔ بصرہ۔ واسطہ۔ مدائن۔ حلوان۔ سامرا
۳۔ جزیرہ	۳	دیار ریمہ۔ دیار بکر۔ دیار مصر
۴۔ شام	۶	قنسرين۔ حمص۔ دمشق۔ اردن۔ فلسطین۔ شمراتہ
۵۔ مصر	۶	جفارا۔ خوف۔ رلیف۔ اسکندریہ۔ مقدونیہ۔ صعیبہ
۶۔ مغرب	۶	انفرلیقہ۔ تاہرت۔ سجلماسہ۔ ناس۔ سوس اقصیٰ
۷۔ ماوراء النہر	۶	فرغانہ۔ اسبجباب۔ شاش۔ اثرو ستر۔ صغد۔ بخارا
۸۔ خراسان	۹	بلخ۔ غرینین۔ لہت۔ سجستان (سینکان)۔ ہرات۔ جوزجان۔ مروشا۔ ہجہاں
۹۔ اقلیم ولیم	۵	نیشاپور۔ ہجستان (ممالک عباسیہ میں سب سے زیادہ زرخیز و شاداب بھی ملک تھا)۔ قزقس۔ جرجان۔ طرستان۔ دیلمان۔ ہجر
۱۰۔ باب	۳	آرمینیہ۔ آذربائیجان۔
۱۱۔ الجبال	۳	رے۔ سہدان۔ اصفہان
۱۲۔ خوزستان	۷	سیس۔ لشتر۔ شوشتر۔ جندیپور۔ عکرمکرم۔ اہواز۔ وردق۔ رام ہرز
۱۳۔ فارس	۶	ارجات۔ خردار و شیر۔ دارا بگرد۔ مشیراز۔ ساہور۔ اصطخر۔
۱۴۔ کرمان	۵	ہردسیر۔ سیرجان۔ مرناسبہ۔ بم۔ جہرنت
۱۵۔ سندھ	۴	ملکان (صدر مقام بھجور جہاں کل پنجگور کے نام سے مشہور ہے)۔ نوران (خاص سندھ)۔ منصور (دارالسلطنت)۔ دہسند

کل ۹۶ صوبے

اسی محل فرست سے آپ کو یہ اندازہ تو کم از کم ہوا جائے گا کہ ان عظیمۃ، ولایتوں یا صوبوں پر مشتمل یہ عرضیہ دلبیطا پندرہ ممالک پر پھیلی ہوئی سلطنت عباسیہ اپنی شان و شوکت اور سطوت و جبروت کے اعتبار سے کیا ہوئی۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ حصول اقتدار اور جہاد و ثروت کی شکست جب پروان چڑھی اور عہد عباسیہ کے پانچ دروں میں خزن مسلم کی جواز زائی ہوئی اس کی تفصیل آج بھی جیب بیان کی جاتی ہے تو ہمارے ہر شرمسے جھپک جاتے ہیں۔

حکومت عباسیہ (جس کی اسلامی تاریخ میں خلافت عباسیہ کہا جاتا ہے) کا آغاز ۱۳ ربیع الاول ۱۳۲ھ سے ہوا۔ اس دن عباسی خلیفہ سفاح کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس حکومت کا اختتام ۴ صفر ۵۴۵ھ کو آخری خلیفہ منعم باللہ کے قتل پر ہوا۔ اس طرح عباسی سلطنت ۵۴۳ سال قائم رہی اور اس میں ۳ خلیفہ ہوئے۔

دولت عباسیہ کے اقتدار اور بے مثال شان و شوکت کا دور اس کا پہلا دور ہے جو سفاح، منصور، ہدی، بادی، ہارون امین، مامون، منعم باللہ اور واقع باللہ کی پر سطوت و جبروت سلطنتوں پر مشتمل ہے۔ یہ دور ۱۳۲ھ سے ہو کر ۳۲۲ھ پر ختم ہوا۔ ایک طرف تو یہ دور عباسی حکومت کی شان و شکوہ اور ان کی بے مثال عظمت و جلال کا تابناک مرتع ہے تو دوسری طرف جنگ و جدل قتل و غارت گری، خونریزی اور سفاح کی بی بی آپ اپنا جاب ہے۔ مندرجہ بالا اناہیم اور ملک نزل کا قیام ظاہر ہے کہ امن و امان کے پیکر ن ماحول میں تو ہوا نہیں ہوگا بہت سی تحریکیں اس صد سالہ دور میں اٹھیں۔ بہت سے داعیان حکومت پیدا ہوئے۔ بہت سے طالب آزما نمودار کئے کہ مقابل میں آئے، چار سرداروں اور امیروں نے بغاوت پر کمر باندھی، اپنی حکومتوں کے قیام کے لئے سر توڑ کوششیں کیں، مسلمانوں کی تلواروں نے مسلمانوں کا بیدار منہ ہو رہا یا۔ عباسیوں نے اپنی دعوت کی تکمیل اور سلطنت کے استحکام کے لئے لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیغ کیا تب کہیں وہ اس قدر وسیع مملکت کو قائم کر سکے۔

جیسا کہ میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ دوسری صدی ہجری سے لے کر چھٹی صدی ہجری تک پانچ صد سالہ دور جس طرح خون آشابیوں اور خانہ جنگیوں کا دور ہے اسی طرح یہ دور انصاف کی عظمت اور سرملندی کا زمانہ بھی ہے۔ دولت عباسیہ کی وہ دلائل جن کا ذکر مختصار کے ساتھ کیا جا چکا ہے ہزاروں صوفیائے کرام کا تولد و منشا بنی رہی۔ اور ارباب تصوف کے شہر رخا نواہے اور سلسل اس پانچ صد سالہ دور میں پروان چڑھے۔ وہ دل جن میں خوف خدا، خلق خدا سے محبت اور احکام الہی کی بجا آوری کا جذبہ زندہ رہتا اور جو — اَشْفَقَ عَلَى خَلْقِهِ اللہ والہ الطالع لہم اللہ کو اسلام، دین، عدل، انصاف، دیانت، صداقت اور معرفت حق کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ شہر دل کی اس پر آشوب زندگی سے کنارہ کش ہو کر دیاروں کو آباد کرتے، ذکر حق کی محفلوں کو آراستہ کرتے اور دلوں کو نور معرفت سے چمکاتے۔

اسی سلطنت عباسیہ کا چوتھا دور ہے۔ اور اس خطا کے بعد حکومت نے کچھ سنبھالا لیلیہ بھی پیوے کے بعد آل سلجوق کی حکومت قائم ہو چکی ہے لیکن انہوں نے بغداد کی مرکزیت کو ختم کر کے رے کو اپنا مرکز اور مستقر خلافت بنا لیا ہے۔ آل سلجوق نے آل بویہ کے برخلاف عباسی خلیفہ کا احترام بجا ل کر دیا ہے۔ خلیفہ منظر باللہ، مقتدی باللہ، الباقام عبداللہ بن زبیر بن البرادیس بن قاسم بامر اللہ عباسی تخت پر نشمن ہے (خلافت ۵ محرم ۳۸۴ھ سے ۱۶ ربیع الاول ۳۸۵ھ)۔ یہ وہ وقت ہے کہ سلطان سنجار کشا اس عہد کا سلطان ہے حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی ملک کے انتشار اور اہالیان ملک کی بے راہروی اور بد اعمالیوں سے بد دل ہو کر دس د ندریں کا سلسلہ بند کر کے بغداد سے ملک شام کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ حسن بن سبا کی تلوار اور خون کا چڑچڑ چکا ہے۔ اکابر بن امت بغداد چھوڑ رہے ہیں۔ صہابی اور باطنی عقائد کے خلاف زبان کھولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اُن درس میں خانہ جنگیاں ہو رہی

ہی۔ ان تین مرحلوں اور البین پسر پیکار میں پھر برقرابطہ قابض ہو چکے ہیں۔ صلیبی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ ایران بہت ہی دیکھتوں میں تقسیم ہو چکا ہے مشرق میں ماسور اور النہر، خراسان اور حجاب پر غزنوی خاندان کا بادشاہ سلطان ابراہیم حکمرانی کر رہا ہے۔ دانا گنج بخش حضرت عثمان غنی، بھوپری، لاسور میں ارشاد کی سند سے وہ گوراء عالم بائی ہو چکے ہیں۔ ہر طرف ایک آفریقی کا عالم ہے۔ گہوارہ علم و تربیت یعنی ابدالوحیہ میں مبتلا ہے کہ ایک سالہ نوجوان خارجہ میں گیلان کے نصیرین سے علم کی کشش کی بجھانے کے لئے عازم بغداد ہوئے ہیں۔

گیلان کے محل وقوع کے سلسلہ میں اگرچہ مریض میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض حضرات نے عجیب عجیب روش کا خیال اس سلسلہ میں کی ہیں لیکن مہارے مشہور مریضین مسعودی اور جریر طبری کا بیان اس سلسلہ میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ ان کا بیان ہے کہ گیلان جسے عرب حیلان کہتے ہیں ایران ذہیم کا ایک صوبہ تھا جو اقلیم دہلیم کے نواح میں تھا اس کے شمال میں سجہ و کیسین، جنوب میں سلسلہ کوہ البرز اور مشرق میں مازندران تھا اس عہد کی جدید اصلاحات کے بعد گیلان ایک آزاد مملکت بن گیا تھا اور اس کا دارالسلطنت رشت تھا۔ آج بھی رشت شمالی ایران کا ایک مشہور شہر ہے لیکن گیلان کو صوبہ کہنا صحیح نہیں گیلان ولایت طبرستان کا ایک مشہور شہر تھا اور طبرستان اقلیم دہلیم کا ایک صوبہ تھا۔

مشہور گیلان کے مشہور نواح، توابع، گورگان، رود، لاسجان، رودسر اور راحت آباد ہیں۔ گیلان کی یہ آزادی اور خود مختار رہے دور صوبہ میں ختم ہو گئی اور عباس اول (صوفی) نے اس کو ایران میں شامل کر لیا۔ اسلامیہ کے ایران روس معاہدے کے مطابق اس کا بہت سا علاقہ روسی حدود میں شامل کر لیا گیا اور آج ایران جدید میں اس نام کا کوئی صوبہ یا کوئی ولایت نہیں البتہ لاسجان اور رشت موجود ہیں۔ اسی گیلان کے قبضہ نیف میں ایک خدا پرست ولی کامل حضرت ابرصاح موسیٰ جنکی درست آباد تھے۔ حضرت ابرصاح موسیٰ کی دیانت اور تقویٰ، ان کا زہد اور انکار اس منزل پر تھا کہ عالم شباب ہی میں یہ خشیت الہی اور عصمت و عفت کی ان منزلوں پر پہنچ گئے تھے جہاں انسان اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو مذنوں کی ریاضتوں کے بعد پہنچا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ جنکی درست کا عالم شباب تھا۔ ایک روز سخت گرمی کے عالم میں ایک سیب جو ایک ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا نکال کر کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد دماغ خیال آ پاکر باغ کے مالک سے اجازت لئے بغیر مجھے سیب کھانے کا حق نہیں تھا اور مزہ میرے لئے حلال تھا۔ سخت ہشیمان ہوئے اور آخر کار باغ کے مالک کی تلاش میں ندی کے کنارے آئے اس جانب چل پھڑے ہوئے جہاں پر سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ دور دراز کی مسافت قطع کرنے کے بعد آخر کار ایک ایسے باغ کے قریب پہنچے جس کے سیب کے درختوں کی شاخیں پانی میں لٹک رہی تھیں۔ آپ کو قینق ہو گیا کہ یہ وہ باغ ہے جس کا بتانا جو مایوس میں نے کھا یا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ صوفی اس باغ کے مالک ہیں اور ان کا صوبہ اس باغ کے اندر ہے۔ آپ باغ کے اندر پہنچ کر حضرت عبداللہ صوفی کی خدمت میں پہنچے اور

ص۔ آپ کے والد ماجد کے اسم گرامی کے سلسلہ میں بھی مریضین میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور مورخ ادبیرت نگار الذہبی ابرصاح عبداللہ جنکی درست بتاتے ہیں۔ مغربی مریضین جیسے بروکلان علی بن موسیٰ بن جنکی درست بتاتے ہیں۔ اگر لائق کی تحقیق کے مطابق اس زعمی درست کا زیادہ صحیح ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سلسلہ کے نامور فرزند جو آپ کی اسٹھارویں پشت میں ہیں یعنی سید طاہر علاء الدین صاحب سجادہ قادریہ و نقیب زادہ نے جو اس وقت حیات حضرت کی مریض میں ہے اس میں حضرت پیران پیر کے والد ماجد کا اسم گرامی ابی صالح موسیٰ جنکی درست لکھا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

اپنے آنے کی غرض وغایت بیان کی حضرت عبداللہ صومی اس نوجوان کے زہد و تقویٰ کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک عیب اور اس کی اجازت کے لئے اس قدر دور دراز کھن منزلوں کا سفر حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست جب طالب معانی ہوئے تو حضرت عبداللہ صومی نے آپ کا حسب نسب دریافت کیا اور کچھ دیکھا ہوش رہ کر کچھ درو تامل کیا اس کے بعد فرمایا کہ اے نوجوان میں تم کو اس ذلت و ناک سہافت میں کیوں کا ذخیرہ کیا تم میری ایک خواہش پوری نہ کرو گے اور جو بھی حبیبی دوست نے عرض کیا کہ میں حصول معانی کے لئے آپ کی ہر خواہش بسر و چشم بجالانے کے لئے تیار ہوں، حضرت عبداللہ صومی نے فرمایا کہ تم میری بی بی ام ایچرنا طائرہؑ کی زوجیت میں قبول کر لو، لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ کوئی بہری، بولی، لنگڑی اور اندھے ہے، بلو کہ یہاں نہیں منظور ہے۔ حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست کچھ دیر غور و فکر میں رہے لیکن عیب خیال آیا کہ معانی اس شرط کو قبول کرنے بغیر میں نہیں سکتا اور جو کچھ صحبت اب تک اٹھا میں میں وہ اس سوائے یہ کہ جسے دل کا تقویٰ نورا کہہ اٹھا کہ حضرت عبداللہ صومی کی منزل قبول کر لو حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست نے عرض کیا کہ حضرت والا اگر خطا کی معافی اس شرط کی تحصیل پر عیب نہ تھی تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا خالقاہ عالیہ میں اعلان کرادیا اور جب تادم کا سامان مضحک ہو گیا اور حضرت شیخ نے خود خطہ کاغذ چھایا اور ام ایچرنا طائرہؑ کی زوجیت میں دے دیا جب موسیٰ حبیبیؑ کی دوست حملہ عروسی میں پہنچے تو وہاں ایک بی بی حسن جمال کو دیکھ کر تو یہ استغفار کرتے ہوئے نورا طائرہؑ کے لئے اور حضرت عبداللہ صومی کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے میرا عقد ایک اندھی، بولی، لنگڑی، پا بج و دیشیہ سے کیا تھا لیکن حملہ عروسی میں تو کوئی ناخمر موجود ہے جو ان تمام عیب سے مبرا ہے جن کو آپ نے ام ایچرنا سے منصف فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ صومی نے فرمایا کہ عزم مجھ عروسی میں جو دیشیہ موجود ہے وہی ام ایچرنا طائرہؑ کی بی بی حسن جمال سے ہے جس نے اس کو اندھی اس اعتبار سے کہا تھا کہ آج تاک اس کی تقریب ناخمر پر نہیں پڑی۔ بہر حال خاصہ کہ آج ناک کوئی بہری بات اس نے نہیں سنی۔ لہذا اس اعتبار سے کہا کہ کسی اس غصہ جھوٹ نہیں بولا کہ کسی کی غفلت کی یہی سبب ہے کہ کہا کہ کسی اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو، لنگڑی یوں کہا کہ اس نے اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راستہ پر آج تک قدم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست کی خوش نعتی کہ اس کی صاحبہ اور دلیر خاتون ان کے عقد میں آئیں حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست شادی کے بعد کچھ عرصہ تو حضرت عبداللہ صومی کی خالقاہ میں مقیم رہے پھر اپنی صاحبہ اور عابدہ بہری کے کہہ کر متیف واپس چلے گئے۔

اپنی فرشتہ خصال صاحب تقویٰ و طہارت زوجین کے یہاں سے کہ میں ایک فرزند تولد ہوئے، جن کا نام نامی عبدالنفا اور رکھا گیا اور اچھا ملت و دین کے باعث محمد الدین کے لقب سے منسوب ہوئے۔ جب ایسی پاکیزہ خصال، تقویٰ و پرہیز گاری کی دلدادہ ماں ہو اور ایسا زہد و انفا رکھنے والا باپ تو ظاہر ہے کہ فرزند کن صفات بلند کرے کہ دنیا میں آیا ہو گا۔ حضرت ام ایچرنا طائرہؑ کے یہاں یہ ولادت عمرا کیس بنی ساتھ موسیٰ کی شریعت پرستی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور شہر اک دہوں میں ایک پاک باطن اور پاک طبیعت بچہ نے پروان چڑھنا شروع کیا اور ان روحانی کمالات سے غیر مشغولی طور پر بہرہ ور ہونا چلا گیا جو والدین میں قدرت نے دلویت فرمائی تھی، لیکن اس عظیم فرزند نے ابھی زندگی کی چند منزلوں ہی طے کی تھیں کہ زہد و انفا کے جبل عظیم یعنی حضرت موسیٰ حبیبیؑ کی دوست کا انتقال ہو گیا اور اس صاحب یتیم فرزند کی تعلیم و تربیت کا تمام بوجھ عابدہ صاحبہ عظیمہ خاتون ام ایچرنا طائرہؑ کے کندھوں پر آ پڑا۔ لہذا اس دور میں دینی تعلیم کا مرکز تھا مدرسہ لطیفہ لہذا وہ لہذا واپس چلا گیا اور ایک عالم بن شہرستان۔ مدرسہ احتاف بھی اسی طرح سے شہرستان۔

۱۸۸۸ء میں جب کہ اس فرزند سید نے عمر کا اٹھا تو اس منزل میں قدم رکھا تھا ایک روز یہ والدہ محترمہ سے سفر کی اجازت کے طالعہ

ہونے صالح اور عابدہ مال نے ہونا بیٹے کے استیفاء کو دیکھتے ہوئے نفاذ جانے کی اجازت مرحمت فرمادی ہر چند کہ اس زمانہ میں جب کہ
ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی ملکی نظم و نسق درہم و درہم ہٹتا تھا۔ طبرستان سے بغداد تک سینکڑوں کوس کی مسافت تھی۔ راستے پر خطر تھے
کسی کاروان کا سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جانا ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی حضرت ام الخیر نے تحصیل علوم کے لئے باوندہ اشکارسا بیٹے
کو گھنے لگا کر رخصت کیا۔ بغداد میں مستقر ہوا۔ مگر آرائے سلطنت ہے، ایران میں کچھ جتنی سلطنت کے وہ ان بان باقی نہیں جو ملک شاہ اور نظام الملک
کے دم سے تھی۔ ۴۴۵ھ میں نظام الملک ایک باطنی (ذاتی) کے ہاتھ سے شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے سبب بائیس دن کے بعد ہی سلطنت
سلجوقیہ کا منانہ سوزج (ملک شاہ) بھی غروب ہو گیا۔ تخت سلجوقی کے لئے ملک شاہ کے فرزند آپس میں الجھ رہے تھے۔ ولی عہد سلطنت
چونکہ نامزد نہیں ہوا تھا لہذا ترکان خاؤن کی خواہش ہے کہ اس کا شکیا محمود باب کا جانشین ہو جو سلطان کا سب سے چھرا بادشاہ ہے، اور
حق ہے کہ کیا رقی کا۔ شاہزادہ محمد ارشد شاہزادہ سحر بھی تخت کے دو عیدار میں لیکن نظام الملک نے بر کیا روقی کی ولی عہدی سلطان سے منظور
کر لی تھی لہذا نظام الملک کے امر کی مدد سے سلطان بر کیا روقی تخت سلطنت پر رونق افروز ہوا لیکن ملک میں امن و امان قائم نہ ہو سکا۔
اس وقت ان ممالک میں کیفیت یہ تھی کہ رے، جیل، طبرستان، خراسان، فارس، دیار بکر اور حرم شریفین میں بر کیا روقی
کے نام کا خطر پڑھا جا رہا تھا اور آذربائیجان، آران، آرمینیا، صغمان اور عراق میں سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کا سحر بن ملک شاہ نے
مالک شریفیہ یعنی جرجان سے ماوراء النہر تک اپنے نام کا خطر پھیل کر دیا تھا۔ قرقی ملک ست امیرادیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لئے حملہ آور
ہو چکے تھے۔

اس مختصر سے ملکی حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ممالک اسلامیہ میں کیسی تباہی چھڑی ہوئی تھی۔ دلوں سے سکون رخصت تھا
نہ شہر میں امن و امان تھا نہ قریبوں میں۔ کاروان کی گزر گاہیں پر خطر تھیں اہل خانہ محفوظ و مامون نہ تھے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی رت جاتے تھے
چنانچہ یہ خانہ بھی جس میں علم و کمال کے حواجز و فرسب و ذیاد حضرت عبدالقادر الغلب رحمہ اللہ بن مشرک تھے نفی سے بغداد
کر وانا ہوا لیکن خیر منزل طے کر پایا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا لیکن حضرت عبدالقادر کے صدق و صفائے اہل خانہ کو تباہی سے محفوظ رکھا، اور
حملہ آوروں سے درویشی اور ہزنی سے اس نوع صالحہ جو ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔

آخر کار قطع نہ کر کے ہوئے کی ماہ کی مدت کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر بغداد پہنچے۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے اس
وقت خلیفہ مستقر باللہ بن البراقام باللہ بن زعفر اللہ بن ابی العباس ابن قائم باللہ تخت خلافت پر رونق افروز تھا۔ لیکن اہل بڑے کے اقتدار نے بغداد
کی علمی عظمت کو گہن لگا دیا تھا۔ مسن و مجد اور مصیبت کا دور دورہ تھا۔ چند پاکیزہ فلوں اس شہر میں ضرور موجود تھے لیکن ان کا حلقہ اقتدار محدود تھا
کچھ اللہ دے بھی تھے اور وہ وعظ و نصیحت سے گردوں کو گروانا چاہتے تھے لیکن ان کی مجلسیں سنی پڑتی تھیں کوئی ان کے وعظ و نصیحت کی طرف کان
دھرنے والا نہ تھا۔ ہر چند کہ خلیفہ المستنصر باللہ خود ایک مرد صالح کریم اور خلیق، نیک مزاج، سخی اور بامد شریفیت خلیفہ تھا اور علماء و فضلاء اور
فقراء و صلیحان سے محبت کر کے والا لیکن رعیت کا مزاج تنعم و عیش پرستی نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ مصیبت و سبیاہ کاری بغداد کا قدر بن چکی تھی
باطنی شہر میں عروج پر تھی اور صلیبی جنگ کی بنا پر کچھ تھی۔

حضرت محمد بن عبدالقادر حبیلانی کمال علمی کے حصول کے لئے حب کہ مرکز علم و فنون اور گہوارہ تہذیب اسلامیہ یعنی
بغداد میں وارد ہوئے تو آپ کے پہلے حضرت شیخ حماد بن سلمہ دہس کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت تمام بغداد
ہی میں نہیں بلکہ اطراف و اکناف میں بھی حضرت حماد بن سلمہ کی عرفان و شناسائی کا شہرہ تھا۔ حضرت حماد کی مجلس جزا بہ تھان ان کی دکان پر قائم
ہوئی تھی طالبان کا مزاج تھی۔ اس وقت کے صدوقیہ و دیگر امراء اور ارجحیت کے حوا میں اس دکان پر جمع ہونے لگے جہاں بظاہر "راب"

فرحت ہوتی تھی لیکن مباحث دلوں کو معرفت کی شہر بنی اور عداوت سے آسودہ کیا جاتا تھا شیخ وہاں سے اس شہ باطلت کو ہاتھ لیا اور پیرایہ میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ کیا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے شیخ طریقت کی تحریک اور خود کمال علوم شرعیہ کے جذبہ کی برتری سے منازل سلوک طے کرنے سے پہلے ہی مناسب خیال فرمایا کہ علوم دینیہ اور علوم منہادلہ کی تکمیل کرنی چاہئے تاہی ابوسعید مبارک المخزومی کی خدمت میں پہنچے۔ تاہی ابوسعید کا شمار فقہاء عصر میں ہوتا تھا انہوں نے مدرسہ باب الازج کے نام سے ایک درس گاہ قائم کر رکھی تھی جہاں علماء متبحرین کی سرمدوں پر متمکن تھے جیسا کہ آپ نے اس مدرسہ میں حضرت ابو ذکریا تبریزی سے "ادب" کی تکمیل فرمائی حضرت ابو ذکریا ادبیات میں منفرد مقام رکھتے تھے منہد کلماتوں کے مصنف اور اس وقت کے شہرہ آفاق ادیب تھے۔ ادبیات کی تحصیل کے ساتھ ساتھ آپ نے علم حدیث کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت کے مشاہیر محدثین جیسے ابوالنعمان محمد بن علی میمون انحرسی ابوالبرکات طلحہ اوقالی ابوالعثمان اسماعیل بن محمد الاحبابی ابوطاہر محمد عبدالرحمان ابن احمد ابوالمنصور عبدالرحمان ابوالمنصور محمد بن ابی بکر اسمعیل سے فخر اور اصولی فقہ میں آپ نے شیخ ابو الخطاب محمد بن ابی بکر الطوسی بانی مدرسہ باب الازج سے استفادہ فرمایا۔ آپ انہی تصنیف الغنیہ لطالب طریق الحق "میں اکثر و بیشتر سند روایت میں نال شیخنا مبارک اور نال ہند الدین مبارک کا ذکر فرماتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ حدیث و فقہ میں ان دونوں حضرات سے کافی منافع فرماتے اور ان کو تسلیم کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اساتذہ کرام میں اکثر یہ ایسے علما کی فہمی جن کا فقہی مسلک حنبلی تھا۔ شاید یہی سبب ہے کہ آپ بھی اس مذہب سے متاثر ہوئے اور آپ نے بھی اس کو اختیار کیا۔ حدیث شریف پر آپ کی زور لگائی اور وقت نظر کا یہ عام تھا کہ آپ کے اساتذہ کرام سند دینے وقت فرمایا کرتے تھے۔

اے عبدالقادر ہم تو تم کو الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں ورنہ حدیث کے معانی میں تو تم سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ بعض احادیث کے مطالب جو تم سے بیان کئے ہیں ان تک ہماری فہم کی رسائی نہیں تھی۔

درس دہرائس سے فراغت کے بعد آپ اپنے دلی حشش کے باعث مدینہ منورہ عراق کے دیوانوں اور خرابات کا طرف نکلی جاتے اور کئی کئی روز تک ہستی کا منہ نہ دیکھتے لیکن قدرت کو آپ سے ایک عظیم الشان دینی خدمت یعنی تھی اس لئے آپ نے اپنے استاد گرامی تاہی ابوسعید مبارک المخزومی کے ارشاد کے بموجب مدرسہ باب الازج میں خدمت مدرسہ اپنے ذمے لے لی۔ آپ نے جیسے مدرسہ میں درس شروع فرمایا تو طلباء کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی لیکن آپ کے سحر علی کا شہرہ اس قدر جلد بڑھ گیا کہ بے شمار طلباء ان مقامات کے طلباء جو درجہ آپ کے مدرسہ میں شریک ہونے لگے اور مدرسہ باب الازج کی دستگیر ان طلباء شوق کی گنجائش کے لئے کم ہو گئیں اور یہ حالت ہو گئی کہ جن طلباء کو مدرسہ میں جگہ نہ ملتی تھی وہ مدرسہ کے منسلک بازار ادب جو کہیں بھی آپ کی انتفاع سے استفادہ کرتے جو دوران درس آپ فرمایا کرتے۔

اس حالت سے متاثر ہو کر بغداد کے اباب خیر نے مدرسہ کی دعوت میں زور کثیر صرف کیا یہاں تک کہ بعض ایک ہفتہ آجرت دات دن قیام میں لگے رہتے اور تقریباً ہی مدت میں مدرسہ کو وسعت دے دی گئی۔ ۵۲۵ھ میں مدرسہ کی دعوت کا کام انجام پہنچ گیا اور ایک مہتمم یا نشان عمارت تیار ہو گئی اس وقت یہ مدرسہ باب الازج کے بجائے مدرسہ خادریہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔

درس و تدریس

مدرس میں آپ ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث (شریف) کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ائمہ اربعہ اور ان کے دلائل کا آپ خود دیتے تھے۔ یوں صبح و شام تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور نحو کے سبق ہوتے تھے۔ رخصت کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان علم نجوم پر کی تعلیم ہوتی تھی فتویٰ لوسی کا شمار اس کے علاوہ تھا اور مواظفہ حسنہ کی مجالس اس کے ہمارے

موعظت و تلقین

۵۲۱ھ میں حضرت نے پہلی تقریر فرمائی۔ ابتدا میں سامعین کی تعداد بہت کم تھی لیکن آپ کی پہلی تقریر نے ابتدا میں ہلکے بھڑا دیا پھر زمانہ ان کا ایک دریا آمد بار و عطا میں اس قدر مجسم ہونے لگا کہ باب اثنا عشر کی جامع مسجد حاضرین کے لئے تنگ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ نے عید کاہ بغداد کے وسیع و عریض میدان کو اپنے مواظفہ کے لئے پسند فرمایا اور پھر آپ عرض تک اسی مقام پر وعظ فرماتے رہے۔ بغدادیوں نے آپ کی خطابت اور موعظت سے متاثر ہو کر بغداد کے ہر ایک مہل و عریض رباط تفسیر کر لی اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوا کہ لیا کہ در سے باب الازج کی لغات اس رباط کی لغات سے متصل و ملحق ہو کر ایک عالی شان وسیع و عریض زاویہ یا خانقاہ کی شکل بن گئے لیکن حضرت یہاں رستہ کے مطابق جہہ، یکتہ بار و دو شنبہ کو دعوت و رشد و ہدایت فرمایا کرتے تھے۔

حضرت کی مادری زبان فارسی تھی اور بغدادی عرب کا گوارہ عرب کا گوارہ عرب کا گوارہ مادری پس قدرت عربی زبان پر عبور پانا سخی کہ آپ عربی زبان میں وعظ فرمائیں اس لئے باوجودیکہ آپ علوم و دینیہ وادیہ پر عبور کامل حاصل کر چکے تھے اور حدیث شریف کے معانی میں ایسے ایسے نکات بیان فرماتے تھے کہ آپ کے اس آواز بھی اس کے لئے فرشتے لیکن بایں کہ کمال تقریر کی ہمت آپ اپنے آپ میں نہیں پاتے تھے جہاں حضرت خود فرماتے ہیں کہ

”۵۲۱ھ میں ۱۶ شوال سنہ ۵۲۱ھ کے روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار

سے عالم رویا میں مشرف ہوا میں نے دیکھا کہ حضور مجھے وعظ کہنے کی ہدایت فرما

رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد کے فصحا کے سامنے زبان

کھولنے پر تے درنا ہوں میں ان حضرات کے سامنے کیونکر کلام کروں، اب نہ ہو کہ

بغداد کے فصیح و بلیغ حضرات مجھ پر یوں طعن زن ہوں نہ اولاد ہی ہونے کے باوجود

عربی سے نا بلد ہے، اور پھر بھی وعظ و نید میں سرگرم ہے“

میری اس گزارش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ کچھ پڑھ کر

میرے منہ پر دم فرمایا اور وعظ کا حکم دیا۔ دوسرے روز میں لب ناز ظہر وعظ

کہنے کے ارادے سے منبر پر بیٹھا اور سوچتا رہا کہ کیا کہوں۔ میرے آواز کو دھمکتے کا

ہجوم تھا اور ہر ایک میرا وعظ سننے کا اشتیاق تھا۔ ہر چند کہ میرے سامنے میرے

دربائے علم مرجزن تھا مگر زبان نہیں کھلی تھی کہ اسی وقت میرے بھائی حضرت

علی کرم اللہ وجہہ شریف لائے اور چھ مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا میری زبان

حضرت سیدنا عزت اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض سرائح نگاروں نے آپ کی پہلی تقریر کی تاریخ، تاریخ الاولیاء سے لکھی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ نے ۵۲۱ھ سے مواظفہ کا سلسلہ شروع فرمایا

فرما کھل گئی اور میں نے دغط شدہ دے کر دیا۔ اب میری طلاق تلسانی کی سارے
 دنیا میں دھوم مچ گئی۔ خود میرے دل میں جو خوش سُن کا یہ عالم تھا کہ اگر کچھ عرصہ
 خاموش رہنا اور وعظ نہ کھینا تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ اول اول میری محفل تکبر
 میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے مگر آہستہ میں ثوبت بیباں تک پہنچی کہ ہجوم کی مسجد
 میں کئی نشست ناممکن ہو گئی بالآخر عید گواہ میں منبر رکھا گیا اور میں تھے وہاں دغط
 کہنا شروع کر دیا۔

آپ فرماتے ہیں کہ:-

سنت پر اراقد میری مجلس میں منبر تک ہوا کرتے تھے۔ سارا اتنے اتنے تھے کہ ان
 کی گرد سے عید کا کسے گردا کسے حلقہ بن جاتا تھا اور دوسرے تو دہ نظر آتا تھا۔
 حضرت شاہ عبدالحی محمد دہلوی اخبار الاخیار میں تذکرہ حضرت غوث الاعظم خیریت فرماتے ہیں کہ:-
 حضرت کے کلام مجز بیباں میں وہ ناہستی کہ جب آپ آیات وعید کے مسانی
 ارشاد فرماتے تھے تو تمام لوگ لرز جاتے تھے۔ چہرہ کا رنگ فق ہو جاتا تھا گریہ
 زاری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اہل محفل پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔
 جب آپ رحمت الہی کے نشرواح دو بیعت اور اس کے مطالب بیان فرماتے لگتے
 تو لوگوں کے دل غشیوں کی طرح کھل جاتے تھے اکثر حاضرین تو بارہ دفعہ دُشوق سے
 اس طرح مست و بے خود ہو جاتے تھے کہ بعد ختم محفل ان کو بخش آنا تھا اور بعض
 تو محفل میں ہی جال بخت تسلیم ہو جاتے۔

حضرت محدث دہلوی اسی سلسلہ میں رقمطراز ہیں:-

در مجلس دغط حضرت غوث الشہیدین
 چہا صد نفر دوات و قلم گرفتہ سے
 لشکر و انجہ ازو سےی شنبہ رند
 اسلامی کردند را خیمہ الاخبار

حضرت کی محفل دغط میں چار سو
 اسرا و قلم دوات کے کر بیٹھے تھے
 جو کچھ آپ سے سنتے اس کو کھینچتے
 جاتے۔

حضرت کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے شیخ عرکریانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں ہر دوزخاں اسلام قبول
 نہ کرتے ہوں اور عائدہ لکس ہنری، اختر بیبی، بدکاری اور جہلم سے کوہ نہ کہتے ہوں۔ فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے آپ کی محفل میں توبہ کرتے
 تھے۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ لڑائی کا آدمی کے ایک بڑے حصے آپ کے دست خن بیت پر اسلام قبول کیا۔
 محقق وقت شیخ مفتی الدین ابن قدامر صاحب کتاب مفتی کس قول سے حضرت محقق محدث دہلوی کے ارشاد کی تائید ہوتی ہے
 حضرت مفتی الدین فرماتے ہیں۔

”میں نے کسی شخص کو آپ سے مل کر دین کے باغیٹ نہ بیٹھ پانے نہیں دیکھا۔ باؤشاہ
 وزرا اور اہل آپ کی مجالس میں نیا و متلاہ طریقے پر حاضر ہوتے تھے اور آپ سے بیٹھ

جلے تھے، علماء و فضیلا کا تو کچھ شمار ہی نہیں تھا ایک ایک دفعہ میں جیسا چاہا سو دیتیں

شمار کی گئی یہی جواب کے ارشاد بیت فلم نہ کرنے کے لئے موجود رہتی تھیں۔

آپ پر بغداد کی مہمشرقی ہمسایہ اور دینی زندگی کی مرکز کی ہوئی حالت پر مشتبہ نہیں تھی، ظلم و ستم، جبر و استبداد، فوجشہن آسانی عیش و طرب میں ڈوبی ہوئی زندگی کو ہلاکت کے مجبور سے باہر نکال کر۔ لانا ہی آپ کا مقصد اصلی تھا اور اسی لئے آپ نے بغداد کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا۔ آپ کے مواعظ کا اصلی موجب یہی تھا کہ مبلغانِ خدا کی اصلاح کی جائے چنانچہ آپ ہر وقت ان پرستہ حال نفوس کی اصلاح میں مشغول و مصروف رہتے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کی برائیاں پر بے دھڑک ٹوکنے اور اصلاح کی طرف متوجہ فرماتے یعنی آپ سلاطین و قوت خلفائے بغداد، وزراء، امراء سلطنت، اکابرین ملت، عامل و قاضی، واعظ و صوفی ہر ایک کو بے دھڑک ٹوکنے اور اس کی برائیاں سے آگاہ فرماتے اور کبھی کسی کی انفرادیت و جامیت اور سطوت و شوکت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے یہی اس سلسلہ میں آپ کے خطبات و مواعظ سے چنداقتباسات پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو حضرت کی خطابت اور اصلاح کی شان کا اندازہ ہو سکے۔

ظالموں، احمقوں، احمقوں اور فقیہوں سے خطاب

تم رمضان میں اپنے نفوس کو پانی پینے سے روکتے ہو اور جب افطار کا وقت آتا ہے تم اس مائدہ کے حزن سے افطار کرتے ہو اور ان پر ظلم کر کے جرمال حاصل کیا ہے اے نگہنے ہو۔

اے لوگو! افسوس کہ تم سب ہر کو کو کھاتے ہو اور تمہارے بڑی سی بھوکے رہتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تمہارا ایمان صحیح نہیں۔

دیکھو! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے سائل کو دیا کرتے تھے اپنے اپنی اونٹنی کو چاروں طرف لٹے، اس کا دودھ دوہتے اور اپنا کھڑا ترسیا کرتے۔ تم ان کی متابعت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو، جب کہ انوال و افعال میں ان کی مخالفت کرتے ہو۔

اے مولو، اے فقیہو! اے زاہدو! اے عابدو! اے صوفیو! تم میں کوئی ایسا نہیں جو توبہ کا حاجت مند نہ ہو، ہمارے پاس تمہاری موت اور جہان کی ساری خبریں ہیں۔ کبھی محبت جس میں تغیر نہیں، اسکا وہ محبت الہی ہے، وہی ہے جس کو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور وہی محبت روحانی، صدیقیوں کی محبت ہے۔

اے نفسِ خفاش، طبیعت اور شیطاں کے بندو! اس نہیں کہا تھا اذلا میرے پاس تو حق، رزق، مغز، درخز اور صفاد و صفاد توڑے اور توڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یعنی توڑنا مسمو اللہ سے اور جوڑنا اللہ سے۔

اے منافقو! اے دعویٰ کرنے والو! اے جھوٹو! میں تمہاری ہوس کا نال نہیں

اہل دل کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تم کو بھی دل نصیب ہو، لیکن تمہارے پاس تو دل ہے ہی نہیں تم تو میرا نفس و طبیعت اور ہوا و ہوس ہو!!

یاشندگان بعد از سنی خطاب

اے بعد از سنی کے رہنے والو! تمہارے اندر نفاق زیادہ اور اخلاص کم ہو گیا ہے اور اقوال بلا اعمال بڑھ گئے ہیں اور عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں۔ تمہارے اعمال کا برا حصہ جسم بے روح ہے کیونکہ روح اخلاص و توحید اور سنت رسول اللہ پر قائم ہے، غفلت مت کرو، اپنی حالت کو سلیو، تاکہ تم گمراہ لے جاگ اٹھو اور کئے والو! اے غفلت شعار و بیار ہو جاؤ! اے سنی کے والد جاگ اٹھو جس پر بھی تم نے علماء و کبارہ تمہارا معبود ہے اور جس پر نفع یا نقصان میں تمہاری نظر پڑے اور تم ایسا سمجھو کہ اس کے ہاتھوں حق تعالیٰ رفع و نقصان، کو جاری کرنے والا ہے وہ تمہارا معبود ہے عنقریب نہیں انہما انجام نظر جائے گا!

برابری علماء، زہاد اور سلاطین سے خطاب

اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت، اے الزار اور سنی کے رسول کے دشمنو! اے اللہ کے بندوں پر ڈاکر ڈالنے والو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، یہ نفاق کب تک۔ اے عالمو اور زہادو! بادشاہوں اور سلاطینوں کے لئے تم کب تک منافق بنے رہو گے کہ تم ان سے اپنا زرو مال، مہموات و لذات حاصل کرتے ہو تم اور اکثر بادشاہان و قوت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے بارے میں ظالم اور خیانت کرتے دے ہو۔

اے الہی، منافقوں کی شرکت توڑو اے ارادہ کو ذلیل فرما، یا ان کو توہم کی توفیق عطا فرما اور ظالموں کا ظلم متختم فرما دے دین کو ان سے پاک فرما دے یا ان کی اصلاح فرما (آمین)، (انتقاسات از الفتح الہامی)

اس عمومی خطاب میں اکثر شخصیں بھی فرمایا کرتے تھے، اکثر امراء و سلاطین وقت آپ کی خدمت میں دھائے خیر کے حصول کے لئے حاضر ہوتے اس موقع پر آپ ان کو نصیحت فرماتے اور وعید الہی سے ڈراتے، ایک بار المستجد باللہ آپ کی خدمت یابریکات میں بار بار ہوا اور حضرت کی خدمت میں دس توڑے اشرفیوں کے پیش کئے اور قبل فرماتے پراصرار کیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں چپڑے شریفین کو لے کر گڑگڑان سے خون چیلنے لگا اس وقت حضرت نے المستجد سے فرمایا۔

تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انوں کا خون کھاتے ہو اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔

المستغنی یہ باحدیجہ کر بے ہوش ہو گیا۔

آپ علامہ کا تہمتی محض میں کبھی پاک نہیں فرماتے تھے غلط کاریوں پر آپ بادشاہ کو کبھی اسی طرح ڈانٹ دیا کرتے تھے جیسے کسی عوامی کو۔ ایک بار بادشاہ وقت خلیفہ مقتضی لاهور اللہ نے قاضی ابوالخیر یحییٰ بن سعید بن یحییٰ بن منظر کو قاضی لہور مقرر کر دیا۔ پیشخص انہی درازدستی ظلم رستم رانی کی بابت "ابن الزعم الظالم" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ لوگوں نے حضرت سے خلیفہ کی اس عوام دشمنی کی شکایت کی تو آپ نے برسر منبر خلیفہ (المقتضی لاهور) سے جواب کی مجلس شریف میں موجود تھا اس طرح پوچھا۔ "تم نے مسلمانوں پر کیا کیا ہے شخص کو حاکم بنا یا ہے جو اظلم الظالمین ہے کل قیامت کے دن اس رب العالمین کو حرام الرحمن ہے کیا جواب دو گے؟"

پس کہ خلیفہ لڑھ لڑھام ہو گیا اور اس پر خشیت الہی سے لڑھ کاڑھی ہو گیا اس نے اسی وقت قاضی منکر کو قضاۃ کے عہدے سے معزول کر دیا۔ تبیں غریب اور فقرا کے سامنے آپ کا سلوک بالکل مساوی رہتا تھا آپ ان کے سامنے بیٹھ جاتے اور بڑی بے لگپی سے ان سے گفتگو فرماتے اور ان کو ازادۂ گفتگو کا موقع دیتے۔ آپ کے انہی اخلاق اور فضائل نے عوام کو آپ کا گویہ اور خاص کو آپ کا والدہ دینی بنا دیا تھا۔ آپ کے ان مواظط حسنہ اور خطا طینت حکیمانہ کا یہ اثر ہوا کہ لہور جو عیش و طرب کا گہوارہ رندی و درستی کا آئینہ تھا اس کا اثر خٹکاتہ تھا جہاں کے نوجوان رستم زادے اور شر فوار ادب و شرافت و سبابت بھلائی تھے بہت جلد راہ راست پر آ گئے ان کی سر مستیاں ماند پڑ گئیں ہزاروں افراد نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی صرف سلمان ہی تاب نہیں ہوئے بلکہ مسکریا ہر دیوں اور عیادتوں نے اسلام قبول کیا چنانچہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ لہور کی آبادی کے بڑے حصے نے حضرت والکے ہاتھ پر توبہ کی اور کمیتز یہود و نصاریٰ اور اہل ذمہ مسلمان ہوئے۔

آپ کے ان مواظط حسنہ کے تین مجموعے ہیں یعنی الفتح الربانی، فترج الذیوب، لغیرہ طاب طریق الحق غنیۃ الطالبین، ان کتب میں آپ کے اشتادات حکیمانہ کو بقید موضوع ضبط سخن میں لایا گیا ہے ان تینوں کتب میں اول الذکر دو کتابیں مختصر ہیں اور تیسری یعنی غنیۃ الطالبین بہت مفصل ہے۔ میں ان شاء اللہ آپ کی تصانیف پر تفصیلی بحث آپ کی تصانیف کے سلسلہ میں کروں گا۔

حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف مبارکہ آپ کے مولانا و ارشادات حضرت غوث اعظم اور تجلیات باطنی گرامی ہی اس بلند درجہ حرکت کے اس اعلیٰ درجہ پر ہیں کہ ان کی کاغذی تعریف ان کا اثر اور ان کے فیضان کا احاطہ کرنا اور ان سے جو نتائج مرتب ہوئے ان کا بیان کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ یہ مواظط و درس اس سلسلہ اور آثار فرنی کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کی فضیلت اور آپ کے کمالات علمی پر دلیل قاطعہ بھی لیکن کیا عجب اور کیا عجب کیا بہادری کیا شام و طلاق تمام دنیا میں آپ کے نام والا کی عظمت اور فیضان معرفت کی جو دھم اور شان ہے وہ آپ کے کمالات باطنی اور آپ کے مشہور ہدایت کے سلسلہ یعنی سلسلہ قادریہ کا فردغ اور اس کی عالمگیر اشاعت ہے۔ ذیل کی سطور میں اس پاک سلسلہ کے بارے میں مختصر سخن کر رہا ہوں۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی دعوت حق کے سلسلہ میں الفتح الربانی میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔
اے لوگو! دعوت حق قبول کرو، بیشک میں داعی الی اللہ ہوں کہ تم کو اللہ کے دروازے اور اس کی طاعت کی طرف بلاتا ہوں
انچہ نفس کی طرف نہیں بلانا کہ منافق ہی اللہ کی طرف مخلوق کو نہیں بلانا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے ؟

سید محمد رفیع

حضرت خواجہ عبدالرحیم ناگوری بھی اسی خاندان سہروردیہ کی ایک شاخ فرزاں ہیں جنہوں نے ہند کے مغربی حصہ میں اشاعت اسلام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انھیں ہندوستان اور دوسرے ممالک میں سہروردی سلسلہ کو جو قبول عام اور عظیم تبلیغی کامیابی حاصل ہوئی وہ تمام نثر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکات میں اس خاندان میں آپ کے لطف کرم سے صد ہا افراد کامل اور درویشان مخلص اور متبعین اسلام پیدا ہوئے کہ آج بھی یہ کتاب کس برصغیر پاک و ہند میں اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ فرزاں ہے۔

اس سلسلہ سہروردیہ کے علاوہ بھی قادریت کے آفتاب نے کفر کی تاریک راتوں میں اجمالا فرمایا اور آپ سے اس قدر سلاسل طریقت جاری و ساری ہوئے کہ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں یہ سلسلہ ضرور موجود ہے۔ بہرحال کہ آپ جنہی فقہ کے پیروار کے شارح فقہ آپ کی عظیم تصنیف "غنیۃ رباط" طریق اکتھے "فقہ جنہی" پر ایک مستند کتاب ہے لیکن چونکہ آپ محض اسلام کے داعی تھے اور کتاب الہی اور سنت محمدی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دینی و مذہبی فکر و نظر اور دعوت و ارشاد اکام رکھ کر جو کچھ اس لئے آپ کی عظمت کا مسکہ حنفیوں کے دلوں پر بھی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح حنفیوں کے دلوں پر بلکہ میں تو یہ کہنے میں باگ نہیں کروں گا کہ اس برصغیر پاک و ہند میں حنفی جس کثیر تعداد میں آپ کے غلاموں میں شامل ہیں اور آپ کے سلاسل حنفی بزرگوں میں جس قدر پائے جاتے ہیں وہ حنفیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

حضرت کاملہ احسان و تعلیم و تبلیغ بھی تمام تر کتاب و سنت پر مبنی و منحصر ہے اس میں نہ فقط کلام کے تراویح و درویشی اور نہ دعوت الوجد اور دعوت الشہد کے مباحث میں حضرت کا قلب لڑائی موزن بین، حضور و شہد اور عرفان الہامی ہے اور سنت نبویؐ اس کا محور و مرکز ہے یہی باعث ہے کہ چار دانگ عالم میں آپ کا ذکر کتاب بھی بچ رہا ہے۔

قادریت کے بہت سے سلاسل آپ کی اولاد امجاد سے جاری و ساری ہوئے جو فقہا قادریت کہلاتے ہیں عرف عام میں ان میں سے ہر ایک تصنیف الاثرات کہلاتا ہے۔

حضرت غوث اعظم کی ازدواجی زندگی

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں چار شادیاں کیں اور ان چاروں ازواج سے آپ کے اولاد پیدا ہوئی۔ اولاد ذکر کے سلسلہ میں آپ کے سوا کچھ نظر مختلف الجبال میں چنانچہ مولانا عبدالحلیم... رقمطراز ہیں کہ آپ کے بیس اولاد نیزہ (فرزند) اور بیس لڑکیاں پیدا ہوئیں لیکن انہوں نے جب تفصیل بیان کی تو لڑکوں کی تعداد صرف ۱۶ لکھی ہے اور کسی لڑکی کا نام تحریر نہیں کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند بیان حضرت پیر خواجہ علاؤ الدین القادری الجیلانی ابن نقیب الاثرات محمود حام الدین قادری جو خاندان غوثیہ کے ایک خداداد برگشتہ و دیندار فرزند ہیں اور پاکستان میں بن کے مریدان بادشاہ کا ایک جامع اتحاد موجود ہے۔ حضرت شیخ طاہر علاؤ الدین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی چودھویں پشت میں ہیں اور حضرت شیخ سید عبدالغفر بنی قدس سرہ کی اولاد سے ہیں جو حضرت غوث پاک کے دوسرے فرزند ہیں اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند قول آپ کا ہو سکتا ہے۔

حضرت شیخ سید طاہر علاؤ الدین صاحب اپنی تصنیف تذکرہ قادریہ (مطبعة استقلال پریس لاہور) شائع کردہ حال دربار غوثیہ (۱۳۸۴ھ) میں لکھتے ہیں کہ "آپ کی اولاد اہل بیت مطہرہ کے سوا گرامی کے تحت فرزندان گرامی کے سوا اس طرح تحریر ہوتے ہیں۔" ملاحظہ

۱۔ حضرت شیخ ابوالحسن ابراہیم قدس سرہ، آپ کی ولادت ۵۲۸ھ اور وفات
۶۳۲ھ میں ہوئی آپ کا خراج حضور عزت پاک کے مزار کے قریب

۶۔ حضرت شیخ ابوالفضل محمد قدس سرہ، آپ کی وفات ۵۸۷ھ میں ہوئی
آپ کا خراج بھی بغداد میں ہے۔

۷۔ حضرت شیخ ابوذر گریابی، آپ کی ولادت ۶ ربیع الاول ۵۵۰ھ میں اور وفات
۶۳۰ھ میں ہوئی۔ آپ کا خراج بھی بغداد شریف میں حضرت
شیخ عبدالوہاب کے مزار کے قریب واقع ہے۔

۸۔ حضرت شیخ الولہ موسیٰ قدس سرہ، آپ کی ولادت ۵۲۹ھ میں اور وفات
جمادی الآخر ۶۰۰ھ میں دمشق میں ہوئی اور میں مدفون ہیں۔

کے شاندار داماد شہوہ تھے صرف انہی آٹھ فرزندان کا ذکر کیا ہے باقی در صاحبزادوں کا ذکر نہیں کیا۔

آفتاب الدین احمد فخر العزیز کے انگریزی ترجمہ کے دیباچہ میں تحریر کرتے ہیں کہ "حضور سیدنا عفت اعظم رضی اللہ عنہ نے
۵۲ سال کی عمر تک شامل زندگی اختیار فرمائی اس کے بعد سنت نبوی کے خیال سے آپ نے مختلف زمانوں میں چار شاہدائیں کیں اور ان چاروں
ازواج سے آپ کے یہاں ۲ صاحبزادے اور ۲ صاحبزادیاں پیدا ہوئیں ان صاحبزادوں میں سے صرف چار صاحبزادے مشہور ہوئے۔ ۱۔ حضرت
شیخ عبدالوہاب (۳) حضرت شیخ علی (۳) حضرت شیخ عبدالرزاق اور (۴) حضرت شیخ موسیٰ (۱) دیباچہ فخر العزیز ترجمہ
لیکن جیسا کہ پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ مستند میان خباب شیخ طاہر علاء الدین صاحب کا ہے، جو
حضور عزت اعظم کی چودہویں پشت میں ہیں۔

آپ سنیہ میں تین مرتبہ عوامی مجلس سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور ہر دفعہ جمعہ اور
حضرت پیر یا عید تھا اور حیلانی کے معمولات
سہ پہر کے وقت آپ نفسیہ حدیث اور سنت نبوی کا درس دیا کرتے
تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ فتنہ کا اہم کام انجام دیا کرتے اور دروازے شہر میں اور ملکوں سے جو کچھ رسالات آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے
ان کے جوابات تحریر فرماتے۔

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق ارشد فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے تیس سال تک اپنی ۵۲۸ھ سے ۵۸۷ھ تک
درس دینے کے ساتھ ساتھ افتاء کا مشغل جاری رکھا۔ مسائل فقہی پر عبور کا یہ عالم تھا کہ اگر استخراج مسائل کے لئے آپ نے کبھی کتب سے
مرور نہیں کی۔ آپ جو جواب دیتے وہ قلم برداشتہ تھے آپ امام شافعی اور امام حنبل کے مذہب پر فطری دیا کرتے تھے۔ ہر روز مغرب کی نماز
سے قبل آپ غزا میں گھانا تقسیم فرماتے اور نماز مغرب کے بعد آپ گھانا کھانے کے لئے بیٹھ جاتے اور اپنے قرب و جوار کے ایسے تمام
لوگوں کو کھانے میں شریک فرماتے جو نماز پڑھتے۔ عشا کی نماز کے بعد آپ مجلس سے اٹھ جاتے اور اپنا زیادہ وقت قرآن خوانی اور یاد الہی
میں صرف فرماتے۔

حضرت کے مراءظہوں پر بحلی کی طرح اثر کرتے تھے، آپ کا انداز بیان ایسا دلنشین اور موثر
حضرت کا طریق تعلیم و ارشاد
ہوتا تھا کہ دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ تھی جس میں ہر فرد فاضل

اسلام قبل نہ کرتے ہوں۔ اور بدکار و بد اعمال مسلمان آپ کے دستِ حق پرست پر نایب نہ ہوتے ہوں، ہر مجلس میں ہزاروں نماز ائمہ اپنے غلط عقائد کے زور کرتے اور حضرت تکا میری سے مطرِ مستقیم پر آجاتے۔
 آپ کی مجلس میں چھوٹے بڑے، غریب و امیر اور افاضہ علم کی کوئی تخصیص نہیں تھی بادشاہ اور دربار آپ کی مجلس میں نیاز مند حاضر ہوتے اور بادب پیشینے آپ کو جو کچھ فرما تا تھا مٹا جائے دھڑک اڑتا دفراتے، سلاطین و قوت پر گڑھی سے لکڑی تنقید کی جاتے لیکن وہ اسی ادب اور سکون کے ساتھ اس کو سنتے جس طرح دوسرے عوام الناس، چنانچہ ان مجالس میں اکثر دینی سزاسن طرح سے عام تنقید سرائتے۔

۱۰۔ اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تم کو ان (خدا رسیدہ نرگوں) سے کیا نسبت؟
 اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو! اے اللہ کے بندہ کے ڈاکو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، یہ نفاق کب تک۔
 ۱۱۔ اے عالمو! اے زاہدو! تم ہوں اور سلطانوں کے لئے تم تک میں منافق بنے ہو گئے تاکہ ان سے دنیا کا مال و زر و شہرات و لذات حاصل کرتے ہو۔ تم اور اکثر شاہان و قوت اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن ہو۔
 بارالہ! منافقوں کی شکست تو رسول سے اور ان کو ذلیل فرما۔ ان کو تو یہی توفیق دے اور ظالموں کا نفع متع فرما دے۔ زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما۔ (آمین)

۱۰۔ اے بادشاہو! اے فلاںو! اے ظالمو! اے منصو! اے منافقو! اے مخلصو! دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت غیر منسا ہی مدت تک ہے، اپنے مجاہدے اور زہد سے جملہ ماسوائے کو چھوڑو، غیر سے طلب کو پاک کرو۔ جس نے دنیا کے امیروں سے طمع یا خوف کو دل میں حکم دی وہ موجدِ نایب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہو نہ کہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ خالق کے بدلے مخلوق سے اسید خوف رکھنا شرک ہے۔

۱۰۔ اے مناسق اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے حق تعالیٰ کو بھلانے والے گردن جھکا چہرہ تو یہ کہ اس کے بعد علم سیکھ اور عمل کرو اور مجلس بن درہ ہدایت نہ پائے گا۔

۱۰۔ تم رمضان میں اپنے فضول کو پانی سینے سے دکتے ہو اور جب انظار کا وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے انظار کرتے ہو، ان پر ظلم کر کے جوال تم نے حاصل کیا اس کو گھٹتے ہو۔

۱۰۔ اے لوگو! اسو کی تم سب پر مرکب کھاتے ہو اور تمہارے بڑی بھوکے ہیں اور پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تمہارا ایمان صحیح نہیں، دیکھو تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)

اپنے دست مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اور اپنی اونٹنی کو خود چارہ ڈالتے تھے
اور اس کا دودھ دوہتے اور اپنا بیض آپ سب با کرتے تھے قرآن کی متابعت کا
دعویٰ کیسے کرتے ہو حالانکہ اقوال و افعال میں ان کی مخالفت کر رہے ہو۔
(اقتباسات از مجلس فتوح الزبانی)

حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ شخصی سلطنت غیر شرعی ملکیت اور امارت کو حرام جانتے تھے بادشاہوں اور امیروں کی تعظیم
مکرم کوثر کے خیال فرماتے تھے ان سے کبھی نہیں ملتے تھے مگر بادشاہ بڑے اصرار سے حاضر کی درخواست کرتے جب یہ حاضر ہوتے
تحت حضرت مکان کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور جب یہ اگر بیٹھ جاتے اس وقت آپ مجلس میں تشریف لاتے تا کہ بادشاہ
کے لئے تعظیماً اٹھنے کا سوال ہی نہ ہو اسی طرح حضرت غوث اعظم بادشاہوں کے بیت المال کو غصب کیا ہوا مال سمجھتے تھے، اور
بادشاہوں اور امیروں کو اللہ کے مال کا کھنٹے والا اور ڈکھنٹے تھے۔ آپ ان کو تیرکان خدا کا خائن خیال فرماتے تھے۔ آپ کے
مواظفین جا بھی ایسی صراحتیں ہیں اور سلاطین و امراء سے خطاب ہیں۔ فتوح الزبانی میں خاص طور پر ایسے خطبات و مواظف
موجود ہیں۔

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی تحریک اصلاح دعوتِ جاہد

چھٹی صدی ہجری اور عالم اسلام کی اتہری و بد حالی
اس سانحہ مقدس کے آغاز میں مختصر طور پر یہی نے ہانچیں اور چھٹی
صدی ہجری کی ان تباہ کاریوں اور بربادوں کا ذکر کیا ہے جنہوں
نے عرب عراق، شام اور مصر کو تہ دبا لا کر رکھا تھا۔ عالم اسلام میں قیامت صفحہ پر پستی امن و امان رخصت ہو چکا تھا ہر طرف
افاق قری کا عالم تھا۔ خاص طور پر چھٹی صدی ہجری ایک بہت ہی پر آشوب اور بدین صدی گزری ہے۔ تمام عالم اسلام سیاسی انتشار
کی زد میں تھا۔ بڑے بڑے فکری اور علمی بحران آئے اور اچھے اچھوں کے بیکار ہو گئے۔ لہذا جس کو کبھی عالم اسلام میں مرکزیت کا
شرف حاصل تھا اس کی مرکزیت رو بہ زوال تھی۔ سیاسی انتشار اور اقتدار کی کشمکش نے طوائف الملک کی صورت اختیار کر لی اور اس
طوائف الملک نے اسلام کی عظیم سلطنت کے حصے مجھے کر دیے تھے۔

لہذا کی مرکزیت دلیسوں، سامانیوں، سلجوقیوں اور غزنویوں کے درمیان گھر گیا ایک عہد ہے روح بن گنی تھی مذکورہ سلطنتیں
آپس میں جو کھلاڑی کے باعث دست بگم بیاں تقبیل خوارم شاہیوں اور سامانیوں اور صفاریوں نے جنگ و جدل کا بازار گرم
کر رکھا تھا۔ شام کی سرزمین طائین مصر کے زیر نگیں آ چکی تھی۔ سرزمین حجاز کو کبھی طاہرین کو لبیک کہنا پڑتا اور کبھی عجمیوں کو۔
سیاسی انتشار نے مرکزیت کے نام پر دوسرے طرح بکھر دیے تھے کہ غیر مسلم حملہ آوروں کو اپنی ناقابل فراموش شکستوں
کا مقام لینے کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا چنانچہ اسلام کی عظیم شان سلطنت متقدمہ حدود میں تقسیم
ہو گئی قدم وسط ایشیا کے خود بخود حملہ آور یعنی تاتاری اپنی چس لک گیری کے لئے آگے بڑھے اور خوارزم شاہیوں کا نام صفحہ سے مٹا دیا
دی اور نصرانی حکمران صلیب جنگ کا زور شور سے اہتمام کرنے لگے اور آفتاب مشریت کے غروب ہوتے ہی تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد

ہرچ کچھ گزری وہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور صلیبی سوراؤں نے ارض فلسطین و شام کے اس دامان کو جس طرح تہہ بالا کیا وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔

اس سیاسی اتری اور سیاسی مرکزیت کے پارہ پارہ ہو جانے سے عالم اسلام کے اقتدار اعلیٰ کو یہ نقصان پہنچا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت نہ رہا جو غیر توہم کو اپنے کردار اخلاقی اور جذبہ جہاد سے مرعوب، خوفزدہ اور ان کے عزائم کو تزلزل کر دیا کرتا تھا جو اعلیٰ کلمۃ الحق کے وقت موت سے بے خطر کھینچتا تھا۔ وہ تلوار جو غیروں کے لئے وقف تھی اب اس کی تیزی انہوں پر زانی جارہی تھی اس افراتفری اور طوائف الملوک نے اخلاقی حالت کو بھی تباہ کر دیا۔ وہی رؤا اہل اخلاقی جو غیر سلسلوں کی تباہ کاریوں کا باعث اور ان کی رسوائی کا سبب بنے ہوئے تھے اب مسلمانوں کی شان بن گئے تھے۔ رہا کاری، خود غرضی، مکر و فریب، حرص و طمع، بزدلی، خوشامد خیانت اور زوال ان کا شعار بن گئے۔ اقتدار پرستی اور چارواکی بالادستی نے نئی نئی سازشوں کو جنم دیا، بحیثیت مجموعی نہ کوئی ختمی مقصد تھا اور نہ کوئی مشترک نصب العین۔ مذہب سے بیگانگی ایک پسندیدہ صنعت بن گئی۔ مذہب سے جو شیئنگی پہلے تھی اس کی جگہ بے تعلقی نے لی اور نہت بیان تک پہنچ گئی کہ علم عمل کے بجائے صرف چند کتابوں کے پڑھنے تک محدود و منحصر ہو گیا۔ کتاب سنت کے موضوعات کے بجائے فلسفیانہ موضوعات کیوں دیا گیا اور اس کے بانی ہوئے جو اپنے عقائد فاسدہ کی اشاعت کے لئے ایسے موقع کے انتظار میں تھے، علم الکلام کے نزاکت ادبی مجلسوں کی مجال بن گئے اور فلسفہ و کلام کے مباحث و موضوع پر مناظرے اور کج بحثیاں ادب پروری اور ادب لازمی کا نشان قرار پائے۔ خدائے تاریخ شاہد ہے کہ مائمن کشید کے دربار میں خلقِ قرآن ہر چوباسٹے اور مناظرے ہوئے وہ کسی دینی خدمت میں شمار نہیں ہو سکے بلکہ اس کے دور رس مظہر تباہی و کھلے۔

یہ ذرا اپنی جنت ارم کے باعث مسلمانوں میں مسرود و مردود ہیں لیکن ایک ہر شہید باطنی نے التوفیق میں ایک جنت بہار عالم اسلام میں عظیم فتنہ برپا کر دیا، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو گمراہ کیا، مشاہیر اسلام نہ تیغ ہوئے، مختلہ اور اشعار کے رکاز نے فکر کی بڑی دھوم دھام سے باپڑی اور اس بے دینی کی زد میں خوب پرولاں چڑھے۔ نتیجہ ہر تھا کا اشتراکی اور باطنی رموز اور ان پر نکتہ افروز فیروں نے سلائی نصیحتات اور بنیادی مسلمات تک کو نظر سے اوجھل کر دیا، یہ اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اس اندائی صفحوں میں اس پر ندر سے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کے تمدنی نظام کے تاریخی دوسرے طرح کھجے کہ پھر ان کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی ہمارے علماء و فضلاء ان علی بھٹوں میں الجھے ہوئے تھے، امرائے عمائد اور سلاطین ملک گیری کی جوس کا شکار تھے اور رب وہ اس شکار کے لئے اچھے تو ہر ظلم روا اور ہر ستم مباح، ملک عین انصاف بن جانا تھا اب صرف ایک ہی چارہ کار باقی رہ گیا تھا کہ اس تباہ حال امت میں ایک ایک گروہ پیدا ہو جو سونے دالوں کو کھجائے، گمراہ راہوں کو راستہ پر لگائے اور کتاب و سنت کا احیا کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایسی جماعت انجام دے سکتی تھی اور وہی افراد نامور کو پار لگاسکتے تھے جن کو نہ دنیا خیر سکتی تھی اور نہ سطوت و دہاب نہ تباہی ان کی گردن کر تپے آگے جھکا سکتا تھا۔

اصلاح نفس، تزکیہ باطن اور احیاء شریعت (محمدی) کی یہ تحریک ہر چند کہ کئی صدی پہلے شروع ہو چکی تھی اگر ہم تفصیل سے کام لیں تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے عہد مسود تک جا پہنچتے ہیں مگر اس تحریک کا چشمہ ہم کو پہلی صدی ہجری میں رواں مقام ہے لیکن کئی صدی تک یہ تحریک مقامیت کے حدود میں محدود رہی اور ایک عالمگیر تحریک نہ بن سکی ہر چند کہ ان قرون ماضیہ میں ایران، عراق اور شام و عرب میں رائے اور خلفائے ملکی ہیں جہاں یہ پاکیزہ نفوس اپنے مقدس فلسفہ کو سرانجام دیا کرتے تھے اور حلقہ بگوشانِ خفا کے اطراف و کائنات میں عوام کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے رہتے تھے لیکن پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں گمراہی اور ضلالت کے سائے اتنے طویل و عریض

نبرد و عاویہ کی نہیں بلکہ عراق و عجم اور شام و حجاز کے مسلمانوں کی بھی کایا پلٹ دی اور یہ آپ ہی کے سوا غلط حکمہ اور زوریان کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کی بے علی حسنت ہری اور ان میں جذبہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا سبیل تندر و بن گیا کہ دنیا نے بہت جلد جہاد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی اور شہاب الدین غوری کو کفر و ضلالت کی ناقابل شکست قوتوں کو پیش پیش کرتے دیکھ لیا حضرت عورت اعظم رضی اللہ عنہ کے مسلک رشتہ دہایت میں ہر نکتہ پر ہم کو یہ جذبہ عمل اور احیاء شریعت کا فریاد نظر آتا ہے اس لئے عورت اعظم رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی الدین کے لقب سے نوازا گیا اور آج تک حضور والا کا یہ لقب جالغزادوں پر ... نقش ہے اور قیامت تک ثبت رہے گا۔

آپ اب چند عنوانات مجاس حضور عورت اعظم کے مقالات سے پیش کردہ جن کا مجموعہ فقرہ الغیب کے نام سے موسوم ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ حضرت سیدنا عورت اعظم نے احیاء دین اور اتباع شریعت کی کس قدر کوشش فرمائی۔

فتوح الغیب کے چند عنوانات

- ۱۔ مقالہ اولے مومن کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔
- ۲۔ مقالہ دوم بہتر کاموں کے لئے نصیحت
- ۳۔ مقالہ پنجم دنیا کا حال اور اس کی طرف التفات نہ کرنے کی تاکید
- ۴۔ مقالہ دہم نفس اور اس کے احوال
- ۵۔ مقالہ سیزدہم احکام خداوندی کی سجاوڑی
- ۶۔ مقالہ پانزدہم خوف و رجاء
- ۷۔ مقالہ نوزدہم ایمان کی قوت اور ضعف
- ۸۔ مقالہ البت دوم مومن اور اس کا ایمان
- ۹۔ مقالہ سی دروم محبت الہی میں کوئی شرک نہیں
- ۱۰۔ مقالہ سی و پنجم تقویٰ اختیار نہ کرنے سے ہلاکت
- ۱۱۔ چہل و ششم مومن کو اول کیا کام لازم ہے۔
- ۱۲۔ مقالہ پنچاھ و ستم خوشنودی الہی طلب کرنے کی تاکید
- ۱۳۔ مقالہ پنچاھ و نہم بلا پر صبر اور نیت پر شکر کی تاکید
- ۱۴۔ مقالہ شش و چارم مرگ ابدی اور حیات ابدی
- ۱۵۔ مقالہ ہفتا و ستم خدا کے ساتھ کس طرح رہے اور کس مخلوق کے ساتھ کس طرح۔

حضور سیدنا عورت الاعظم رضی اللہ عنہ کے مقالات والا کا یہ مجموعہ انہی مقالات پر مشتمل ہے میں نے چند عنوانات پیش کر دیئے ہیں۔ فقرہ الغیب کے مقالات کے چند اعتبارات اشارہ آئندہ ادراک میں بہ سلسلہ تصانیف حضور سیدنا عورت الاعظم پیش کر دیں گا۔

حضرت کی دوسری مشہور تصنیف الفتح الربانی ہے۔ ان تقاریر میں جو مجلس کے عنوان سے موسوم ہیں حضرت نے خاص طور پر ارادہ اور صلاحیت سے خطاب فرمایا ہے اور ان کی بد اعمالیوں، ربا کاریوں، شقاوت اور ظلم و ستم پر ان کو لکھا گیا ہے۔ الفتح الربانی حضرت کی ۶۲ مجاس یا ۶۲ خطبات پر مشتمل ہے۔ ہر خطبات کے لئے عوامی جلسوں میں دیئے گئے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ عوام کے ذہنی انقلاب اور ان کی سچی رہنمائی میں ان خطبات کا بڑا دخل ہے۔

یہ مختصر سا ساجزہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد و دعوت کا۔ اپنے نو اپنے غیروں یعنی مستشرقین نے بھی آپ کی ان اصلاحی سعی کا ذکر اور ان کا تاثر اور دلنشینی کا اعتراف کیا ہے۔

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی دعوت ارشاد و جہاد کے سلسلہ میں مختصر میں نے ابھی ذکر کیا، اور اس سے قبل آپ کی دعوت طریقت و معرفت کے مختصر چہرے چمکا ہوں وہاں میں نے ایک چہرہ کا ذکر نہیں کیا تھا یعنی ایک غوث کی کرامتیں ہمارے زمانے ہی میں نہیں بلکہ نون ماضی میں بھی ہر طریقت و قطب ابدال و دلی اللہ کی سرائے حیات اور اس کی ذات ستودہ صفات و جہت تک کرامتوں سے وابستہ نہ کیا جائے اس کے منصب والا کو مل نہیں سمجھا جاتا ہر جہد کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی کرامتوں کا قہور آپ کے سوانح نگاروں نے بیان کیا ہے اور شرح و بسط کے ساتھ ان پر روشنی ڈالی ہے۔ ان سب کا ناخذ آپ کے پہلے سوانح نگار عبدالقادر الشافعی کی ہیجنت الاسرار ہے جو آپ کے وصال کے رسالہ تک بھی تھی ان کرامتوں سے تمام تر کرامتیں جبرئیل اور جبرائیل اور جبرائیل ہیں اور ان کا دستور حضرت غوث اعظم حبیبہ علی کامل اور غوث دست سے ناممکن نہیں لیکن اس میں کسی ولی کامل کا ارادہ دل نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ منشاء الہی کے تحت ہوتا ہے بقول حضرت مولانا رومی کے

گفتار گفتہ اللہ بود گر چہ از خاتم عبداللہ بود

اللہ تعالیٰ ان کرامات کا منشاء پر منحصر فرماتا ہے۔

اولیاء ہست قدرت زوالہ بے حجت نہ باز گرداں زراہ

لیکن میری نظر میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تمام کرامتوں کو اگر ایک پلیہ میں رکھا جائے اور آپ کی ان اقدامات و دست اعلیٰ مشکورہ کو دوسرے پلیے میں جو احبار و بزرگ کے لئے آپ سے ظہور میں آئیں اور شریعت کے تنبیہ جان میں آپ نے دوبارہ جان ڈالی۔ آپ کے مواعظ اور آپ کی تقاریر نے ہزاروں جھٹکے ہوئے کفر و فتنہ پر پہنچایا۔ ہزاروں منکرین خدا آپ کے دست حق پرست پر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے تو کیا اس سے بڑی کبھی کوئی کرامت ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ غوث صدیقی کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے ظالموں کو ان کے ظلم پر ٹوکا۔ امرت و بادشاہت کے دبہ اور سطوت سے محروم نہ ہوئے اور صلاحیت و دست کو بھی اسی طرح جھڑکا جس طرح ایک غامی کو کیا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ جابر و ادھر مکرٹوں نے اپنے ہر دلوں کو آپ کے سامنے خم کر دیا۔ اس لئے میں نے آپ کی اتنے کرامت کا ذکر نا ضروری نہیں سمجھا جو عام سوانح عمریوں میں موجود ہے۔ عقیدت کیشی ان سوانح عمریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک و قوم میں کسی مرتد و کافر کے حلقہ ادرت میں داخل ہونا اس سلسلہ میں داخل ہونا کھانا ہے اور اورداد سلسلہ قادریہ و خلافت اور حجابات کے لیے اگر ہر طریقت اپنے کسی مرید کو بہت کی احسان عطا فرمادیتا ہے تو اس کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ مجلس خاص میں ہر طریقت اس کا اعلان فرماتا ہے اور انہا غرہ جبہ یا دستار اس کو بطور اظہار پہنچاتا ہے

عطا فرماتے ہیں نہایت خلافت کہلاتی ہے۔ اور صاحب خلافت خلیفہ! چنانچہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت شیخ ابوسعید المبارک المحمزی رضی اللہ عنہ سے خرقہ شریف ملا تھا۔ ہر خد کہ آپ کو نقص کی طرف رغبت دلانے والے حضرت ابوالخیر حماد بواس شیرہ فرشتی ہیں جو اپنے وقت کے نہایت محترم اور ہوشیار تھے اور اپنے صوفیانہ تقدس اور مجاہدات کے لئے اطراف و اکناف میں مشہور تھے اور ظاہر ہے کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی محبت بابرکت میں جب ہی قدم رکھا ہو گا جب کہ ان کے کمالات باطنی اور صفات ظاہری سے متاثر ہوئے ہوں گے کہ جب حضرت عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالخیر حماد بواس کی صحبت اختیار کی تو اس وقت وہ ایک ہوشیار و متقی ظرف نامہ فرما کر محدث فقیر اور مبلغ بن چکے تھے یا نہ ہم خرقہ خلافت آپ کو جبکہ اسے ذکر کیا گیا حضرت شیخ ابوسعید المبارک المحمزی رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا اور آپ کا سلسلہ حضرت ابوسعید ہی کے ہے۔ اسے حضرت رسالت نہایتی سرکار و دعاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح پہنچا ہے۔

شجرہ پیشوائی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

۱۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ

۳۔ امام عالی مقام حسن بصری رضی اللہ عنہ

۴۔ حضرت شیخ حبیب عجمی رضی اللہ عنہ

۵۔ حضرت شیخ داد و طائی رضی اللہ عنہ

۶۔ حضرت شیخ معدن کراخی رضی اللہ عنہ

۷۔ حضرت شیخ سہمی سقطی رضی اللہ عنہ

۸۔ حضرت شیخ جنید نیرادی رضی اللہ عنہ

۹۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رضی اللہ عنہ

۱۰۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

۱۱۔ حضرت شیخ ابراہیم نریشی رضی اللہ عنہ

۱۲۔ حضرت شیخ ابوسعید محمزی رضی اللہ عنہ

۱۳۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

بعض غیر ہند پاک میں آپ کے سلسلہ میں شجرہ پیشوائی اسی طرح سے مشہور و معروف ہے لیکن آپ کے سلسلہ اور خانان کے عظیم فرزند شیخ طاہر علماؤ الدین نقیب زادہ جن کا تازیہ اور خانقاہ کرمانہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اپنی تعریف "تذکرہ قادریہ" میں آپ کا شجرہ پیشوائی اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

۱۔ حضرت سید الانبیاء سرور دعاء صلی اللہ علیہ وسلم

۲۔ حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ

- ۳- حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۴- حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۵- حضرت سید محمد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۶- حضرت سید محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۷- حضرت سید موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۸- حضرت سید ابوالحسن علی ابن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۹- حضرت شیخ معروف کرچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۰- حضرت شیخ سمری رقیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۱- حضرت شیخ ابوالقاسم حمید بن ادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۲- حضرت شیخ ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۳- حضرت شیخ ابوالفضل عبد الواحد المنینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۴- حضرت شیخ ابوالفرح طرطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۵- حضرت شیخ ابوالحسن علی بن محمد الترمذی الشکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۶- حضرت شیخ ابوسببا المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۱۷- حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدسی سرہ العزیز

آپ نے لحاظ فرمایا کہ اول شجرہ پشیرائی میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عوث اعظم باہ واسطوں سے اور اس شجرہ پشیرائی میں سولہ واسطوں سے پہنچتے ہیں۔

حضرت عوث اعظم کا حلیہ شریف
حضرت سیدنا عوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مہربان صفا شیخ مرفق الدین نزاری القدسی رقم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت حمی الدین ابومحمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نجف البدین تھے ان کا قد مبارک ستواں تھا اور مبارک اور بام چوبیس تھے آپ کا سبب جو کچھ مجھ پر معرفت نفاکات وہ تھا ریش مقدس کفنی، طویل و عریض اور خوش ناغی، آپ کی آواز بلند اور دلنشین تھی۔ (تذکرہ قادریہ از پیر طاہر علما والدین صاحب)

الکوکب نظام کے مصنف سید محمد ابوالہدی آفندی، رفاغی، اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حمی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بدن کے لاغر اور مضبوط قامت تھے آپ کا سبب کثادہ تھا اور ریش مبارک طویل اور عریض تھی آپ کا رنگ گہری تھا اور ابرو میں ملی ہوئی تھیں اور آواز بہت بلند تھی۔ آپ خوش رفتار تھے۔

آپ بہت خلیوت پسند تھے اپنے مدرسہ سے سوائے حج کے دن کے کبھی باہر تشریف حضور عوث اعظم کے اخلاق و عادات آپ نہیں لیتے تھے اور اس دن بھی آپ صرف جامع مسجد اور باغ کے کہیں اور تشریف نہیں لے جاتے۔ راست گری آپ کا مشیر تھا۔ عمر کبھی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کی اس صدقہ نقالی پر آپ کے عزیزان سب کا وہ واقف شاہر ہے کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو گھیر لیا اور دریافت کیا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے تو آپ نے صاف صاف

کہہ باکرہ جالیس دینار قرآن پاک کی طرح آپ اپنے بدمذہب مخالفین سے مراد ابوالصلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی حافظ تھے جنہی
الذہب تھے اور خاندانہ کے شیخ وقت۔

آپ نہایت صابر اور یقین الغلب ہمیشہ فکرمذکورہ میں محو رہتے تھے شریعت کی سختی سے باندی فرماتے غفلت گری، مجاہدہ،
محنت و شفقت، محالفت نفسی، کم خوری اور کم خونی آپ کا مشہور تھا۔ مدرسہ کے ندرسی منصب کی تفویض اور عوامی جلسوں کے
خطاب سے پہلے جھگڑوں اور بیابانوں میں رہ کر عبادت کرنا آپ کا معمول تھا زہد و ریاضت کے سلسلہ میں سخت سے سخت اور کاپے
نفس کے لئے اختیار فرماتے تھے آپ بہت ہی سخی اور صاحب اخلاق کریم تھے آپ کا کلام باادب اور لب و لہجہ ہوا کرتا تھا۔
نیک بات بتانے اور بری باتوں سے روکنے کے سوائے آپ اور کسی بات میں نہیں لڑتے تھے۔

آپ کا دفتر خان بہت وسیع تھا لیکن آپ ہمیشہ بہت کم غذا استعمال فرماتے تھے اسی طرح لباس بھی سادہ ہوتا تھا آپ ہمیشہ
بہاؤ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور اس وقت کھانا پسند فرماتے جب قریب دو بجے کا ہوتا اور اس وقت ستر دروں کی
احتیاج پوری ہوجاتی، آپ غراب اور ککین کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے تھے طلبہ کا آپ کے گرد ہجوم رہتا تھا اور آپ ہر ایک سے
ابوالشفقت فرماتے کہ ہر ایک ہی کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ مخصوص ہے آپ کو بھی اور اسلافین کی تعلیم کے لئے آئے تھے
اور کبھی ان کے دروازے پر شریف لے گئے نہ کبھی ان کے غلام بچوں اور تالیفوں پر قدم رکھنا اور نہ کبھی کسی امیر و وزیر یا سلطان کے
ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اگر کسی شخص کی کاروباری کے لئے خلیفہ وقت کو نامہ تحریر فرماتے تو صرف اس قدر تحریر فرماتے کہ "عبدالغفور
کو اس بات کا حکم دینا ہے۔ تم پر اس کا حکم نافذ اور اس حکم کی اطاعت واجب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔"

حضرت سیدنا غوث اعظم کی نصائب

اس سوانح مبارک کے آغاز میں آپ پر یہ چبکی ہے کہ حضرت غوث اعظم کا جلیان
سے قطع سافقت فرما کر ابن الدشریف لائے کا مقصد یہ تھا کہ شریعتی علم کو
بھٹائیں اور قدرت آپ سے غلط کام لینا تھا کہ آپ اپنے ارشادات اور خطبات سے کم گروہ راہوں کی رہبری کر لیں یہاں تک کہ
نیزاد شریف لائے کہ اس عہد کی ممالک اسلامیہ کے عظیم شہزادوں میں اس کو کمزوریت حاصل تھی اور بیشتر علمائے متبحرین کا فرزند
ہوا تھا۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی آپ نے بھی اسی مدرسہ کو انتخاب کیا اور وہاں جن اساتذہ کو اس سے
آپ کا استفادہ کا موقع ملا ان میں سے ہر ایک سپر علم کا ایک صوفی شاخ آفتاب تھا خیر آپ کے اساتذہ میں شیخ ابوالکوا، علی بن طفیل
ابو غالب، محمد بن حسن باقلانی، ابو ذریا، یحییٰ بن علی تبریزی، ابوسعید بن عبدالکبیر، ابوالخاتم، محمد بن علی بن محمد، ابوسعید بن مبارک
مغزوی و جمہ انہ انہ انہ اجمعین قابل ذکر ہیں ان میں سے بہت سے اساتذہ حضرات متعدد درجہ انما کے تلامذہ تھے، یعنی
علامہ ابو ذریا تبریزی، ابوالکوا وغیرہ حضرات متعدد درجہ دہلی کتب کے مصنف تھے آپ نے آٹھ سال تک ان مشاہیر اساتذہ سے
کب فیض فرمایا اور جب ۵۹۶ھ میں آپ نے علوم کی تکمیل کی سند حاصل کی تو ممالک اسلامیہ میں کوئی ایسا عالم نہ تھا کہ آپ سے
بہتر کسی کا دعویٰ کر سکے۔

تحصیل علم کے بعد جب آپ نے اپنے استاد کے مدرسہ کی تدریسی خدمات ان کی فرمائش پر قبول فرالیں تو آپ کے اوقات
زیادہ تر مدرسہ میں گزرتے تھے لیکن قدرت کو آپ سے جو کام لینا تھا اب اس کا وقت آگیا تھا آپ کے درس میں اب طلبہ کا ہجوم
ہونے لگا تھا اور دروازہ دروازہ شہزادوں سے آپ کے پاس ہوتے آبا کرتے تھے اور اس کا بہت سادقت ان کے جوابات تحریر کرنے میں گذر
جاتا تھا لیکن جب آپ بغداد کے عوام و خواص، وہاں کے امراء اور رئیس زادوں کی سنگڑھی ہوئی حالت اور تنہا حال معاشرت ملاحظہ فرماتے

چنانچہ بہت کم مدت میں حضرت عثت اعظم کے سوا عطا وارث ذات کے دو عظیم مجرمے ۵۵۲ ہجری تک مرتب ہو گئے ایک فتوح النبیل اور دوسرا الفتح الربانی۔ ان دونوں مجموعوں کے سلسلہ میں مختصر پہلے عرض کر چکا ہوں فتوح النبیل کے موضوعات کو میں نے تفصیل سے گزشتہ صفحات میں ذکر کیا ہے۔ الفتح الربانی جو آپ کے مواعظ کا مجموعہ ہے اور جو مقتدر مجالس میں تقسیم ہے۔ ان مجالس کے موضوعات بھی ہی عن المسکر ادرام بالمعروف ہیں یعنی مجالس اخلاقی موضوعات پر کبھی ششلی میں ذیل میں الفتح الربانی کی چند متفرق مجالس سے اقتباسات پیش ہیں۔

”اے باشندگان دنیا و دنیا دار! تمہارے اندر لغاتی زیادہ اور اخلاص کم ہو گیا اور اقوال بلا اعمال بڑھ گئے تمہارے اعمال کا برا حصہ جدید ہے روح ہے کیونکہ روح اخلاص و توحید اور اللہ و سنت رسول اللہ پر قائم رہنے کا نام ہے۔ غفلت مت کرو، اپنی حالت کو بدلتا کر راہ پاؤ۔“

”اے سونے والو! جاگ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، غفلت شمارو، جاگ اٹھو۔ اے سونے والو! جس پر مہی تم نے اعتماد کیا اور جس سے تم نے خوف کیا اور تم نے توبہ بھی تمہارا مسودہ ہے اور نفع و نقصان جس پر تمہاری نظر پڑے اور تمہاری سمجھ کو حق لگائے اس کے ہاتھوں اس نفع و نقصان کا جلدی رکھتے والا ہے تودہ تمہارا مسودہ ہے۔ عنقریب تم کو اپنا انجام نظر آجائے گا۔“

”اے سرور! اے فقیر، اے نایب، اے عابد، اے صوفی، تم میں کوئی ایسا نہیں جو توبہ کا حاجت مند ہو، ہمارے پاس تمہاری موت و حیات کی تمام خبریں ہیں۔ وہ محبت صادق جس میں بغیر اے وہ محبت الہی ہے وہی ہے جس کو تم اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور وہی محبت روحانی صدیقوں کی محبت ہے۔ الفتح الربانی کی یہ تمام باتیں مجالس ان ہی رشود ہدایت کا مجموعہ ہیں آپ نے وقت کی دلفی رنگ پر دست مبارک رکھا تھا دلوں کے جو آپ نے ظاہر فرمائے تھے اس لئے آپ جو چاہتے تھے وہ دلشیں ہوتا تھا آپ کا انداز بیان اس قدر مؤثر اور پرمیہیت ہوتا تھا کہ دل لرز اٹھتے تھے جسموں پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا اور ان پر درتوبہ کھل جاتا تھا۔“

الفتح الربانی کا انداز بیان اور اشاعت اولیٰ

الفتح الربانی کا تمام تر انداز بیان خطیبانہ ہے ایک دالہ باز خوش ہے جو ہر نقطہ میں موزن ہے چھوٹے چھوٹے جملے وسیع فہمی اور مفہوم لئے ہوئے ہیں استعارہ اور تشبیہ سے خالی جو کچھ کہتے ہیں واضح و گہرا ہوتا ہے۔ ایجاز و اہم کام ان میں حکمتیں دیتے، بیان میں ایک عجیب و غریب دب و باور طعن ہے، الفاظ کا شور و زور بتاتا ہے کہ ان کا ناخن ایک ایسی ہستی ہے جو زمانہ پرستی سے بے نیاز ہو کر صداقت کے راستہ پر گامزن ہے۔ فرماتے ہیں۔

بقیہ قوماً اُجیبون فی فاتیح دائحہ الی اللہ عز و جل
ادعواکم الی بابہ و مطاعہ و کادعواکم الی نفسی
المنافقہ لیسر کبیر عوا تملو فی الی اللہ عز و جل
هو دایح الی نفسہ۔

اور حضرت شیخ عثت الاعظم کی وفات کے چند سال بعد ہی نیراد و اولیٰ نے تارکوں کے ہاتھوں اس انجام کو پہنچا دیا جس کی پہنچ میری فرمائی تھی۔

ایک اور مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ مُسَلِّطٌ عَلَى كُلِّ كَذَّابٍ مَنَافِقَةٌ رَجُلًا مَسْلُوطًا
عَلَيْهِ كَلَامُ عَامِلٍ لِلْمُصْطَفَى حَتَّى أَكْبُرَهُمْ... الْبَلِيَّةِ
أَصْغَرُهُمْ الْفَاسِقُونَ. إِنَّهُ يَحْزَنُ لِكُلِّ ضَالٍّ مُضِلٍّ
وَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَاطِلِ مُسْتَعِينٌ عَلَى ذَلَالِهِ بِدَلَالَةِ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

الغاف کا اختصار اور معنی کی دوست کا اندازہ آپ کے اس ارشاد اگر اسی سے ہو گا کہ حضور نے کسی قدر وسیع منہدم کر خید جلوں

میں بیان فرمادیا ہے۔

الْحَيْرِ كُلُّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ: التَّعْلِيمُ لَا مَرَأَةَ غَيْرَ حِلٍّ
وَالْتَّقَاتُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ.

وَيَلِيَّ نَذْرِي أَنْتَ صَوْفِي وَأَنْتَ كَذْرَاءُ الْقُصُوفِ
مَنْ مَقَابِلَ طَلَّةٍ وَظَاهِرٍ بِطَاعَتِ كِتَابِ اللَّهِ
عَنْ حَبْلٍ وَسَيْتَةٍ رَسُولَةٍ.

مجھے انوس ہے کہ اس مختصر سوانح حیات میں اس قدر لاشعری کہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی انشا اور زبان کی باریکیوں اور ان کی خصوصیات کو بیان کر سکوں اور میں اپنے قلم میں یہ قدرت پاتا ہوں کہ ان کلمات کا استعمال کرکوں جس سیدنا غوث اعظم کی انشا میں پائے جاتے ہیں سوائے اس کے کہ دل سے جرات نکلتی ہے اور رکھی ہے حضرت غوث اعظم جو کچھ فرماتے تھے دلی جوش اور تائید الہی سے فرماتے تھے اس لئے آپ کا کلام موثر اور دشمنیں تنہا۔

الفتوح الربانی جس سیدنا غوث اعظم کے ان خطبات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنی مجلس انشا کی انشا کی اس زمانہ ۱۲۵۵ھ سے ۱۲۷۵ھ تک یعنی ایک سال کی مدت میں ارشاد فرمائے ان مجالس یا خطبات کی تعداد ۶۲ ہے الفتوح الربانی سب سے پہلے مصر میں ۱۲۵۵ھ میں شائع ہوئی اس سے قبل اس مخطوطے کی متعدد نقول عمیدتیں متعدد کے کتب خانوں میں موجود تھیں۔ الفتوح الربانی کے اب تک اردو فارسی اور انگریزی میں متعدد ترجمے شائع ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک متن کے ساتھ کوئی اردو ترجمہ میری نظر سے نہیں گذرا۔ اور آپ کے سوانح نگار حضرت نے اس طرف کوئی توجہ کی ہے چنانچہ اگر آپ نقص اور جستجو کریں تب بھی آپ کو حضور کی انشا پر داری اور زبان و بیان کے سلسلہ میں چند سطور بھی نہیں مل سکیں گے۔

الفتوح الربانی کی طرح فتوح الغیب بھی حضرت سیدنا غوث اعظم کے خطبات کا مجموعہ ہے اس میں ۸ خطبات ہیں یہ خطبات بھی احکام شریعت اور طریقت پر مشتمل ہیں بعض مقالات کے عنوانات میں سلفہ صفحات میں ذکر کر چکا ہوں۔ فتوح الغیب کے دوا آخری صفحہ یعنی ۹ ذال اور ۸ ذال حضرت کے صاحبزادے عبدالوہاب نے عرض حال میں مرتب کئے گئے گویا

آپ کے اصل مقالات ۸ ہیں۔
فتوح الغیب کا انداز بیان الفتوح الربانی کی طرح فتوح الغیب کا انداز بیان بھی خطیبانہ ہے لیکن اس میں وہ سببیت اور شدت خطابت

نہیں ہے جو الفتنۃ الربانی میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبات تہذیبیہ نہیں ہیں بلکہ اسلامی ہیں ان میں شریعت و طہارت کے مباحث ہیں جن کو آپ نے بڑے دلنشیں طریقے پر بیان فرمایا ہے میں یہاں صرف ایک خطبے سے اقتباس نہیں کر رہا ہوں۔

اِذَا مَاتَ مِنْ خَلْقٍ قَبِيلٌ لَكَ مِنْ اللَّهِ وَامَاتَكَ
 عَنْ الْهَدْيِ . اِذَا مَاتَ مِنْ الْمَوْتِ قَبِيلٌ لَكَ مِنْ
 اللَّهِ وَامَاتَكَ عَنْ ... اِذَا دَنَتْكَ وَمَاتَكَ اِذَا مَاتَ
 عَنْ ... اِذَا دَنَتْكَ وَمَاتَكَ قَبِيلٌ لَكَ مِنْ اللَّهِ وَامَاتَكَ
 عَنْ ... اِذَا دَنَتْكَ وَمَاتَكَ قَبِيلٌ لَكَ مِنْ اللَّهِ وَامَاتَكَ
 عَنْ ... اِذَا دَنَتْكَ وَمَاتَكَ قَبِيلٌ لَكَ مِنْ اللَّهِ وَامَاتَكَ

(مقالہ چہارم) صداقت کا مقام اور مرگ منہوی

اس خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

وَالْبَيْتَ تَصَدِّقُهُ وَابْدَأْهُ وَبَيْتَ تَنْكُشِفُ الْكَلْبُ دِرْبَ وَكَابَ
تَسْقَى الْعَيْنُ وَبَيْتَ تَنْبِتُ الْهَرْمُ دِرْبَ وَبَيْتَ تَنْدَجُ
السَّيْلُ دِرْبَ وَبَيْتَ تَنْجِي الْخَيْضَ وَبَيْتَ تَنْجِي الْخَيْضَ وَبَيْتَ تَنْجِي الْخَيْضَ
وَالْهَيْضَ وَالْأَمَاتَ وَالْأَمَاتَ وَالْأَمَاتَ وَالْأَمَاتَ وَالْأَمَاتَ

نیز یہ پاس ابدل نہیں گئے تھے (دوسروں کی) شکلیں حل ہو چکی تھیں
 دعا سے منہ پر سے لگاؤ دور تیری حرکت سے کھینچاں لگائی جا تیں گی تیری
 دھلے ہر خاص و عام، اہل مردہ و داعی، دعا یا اور نامہ امر و ارہام امت
 اور امت و تمام مخلوق سے عینیں اور اس دگر جانگی کی مثالہ جہاں

فخر الغیب کے اعلاذیان میں بھی زور ہے لیکن افتخار البالی کے مقابلہ میں ان کی خصوصیات اور اسلوب بیان میں اس عمر کے محسن ان کو ایزد کرنے کے بارہ اسانوائی میں خواہ مخواہ بالافقیہات میں سیدی سادھی نزاکتیں ہیں میان میں الجھاد نہیں ہے البتہ سچ کا التزام جو وہ ہے گویا مقنع و مہج عبارت ہے کہی اور وہ نہیں لکھتا کہ اسے ایک دریا ہے جو روانی اور زور و شہرت سے ہم رہا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اس افتخار کے باعث مزید شاہین و شہسازوں نے اسے ناصر ہوا و ہر میں آپ کی انشا پر داری پر اپنی اساط اور قوت قلم کے لغو و زحمت کر گئے۔

فتوح الغیب کی اشاعت اور ناسی اُردو تراجم

دہلوی نے اپنے مرشد کامل اور بہر حقیت کے ارشاد کی نقیل میں اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ سترہویں صدی عیسوی میں کیا گیا اور جس فلمی نسخہ سے کیا گیا ہے، ہر جگہ کوشش کی ہے وہ فارسی نسخہ دستناب مذکور کا۔ درہمیں ترجمہ کی کچھ تاریخ پریش کیا حضرت شیخ ینت دہلوی کے فارسی ترجمہ کے فتوح النبی کے سند اور اواد انگریزی ترجمے شائع ہوئے ان اردو ترجموں میں سکتہ مجتبائی دہلی کا ترجمہ مجتبائی اردو ترجمہ کا جاسکتا ہے، لکن شریس کھنہ بھی فتوح النبی کا اردو ترجمہ ۱۴ ویں صدی کے آخر میں شائع کیا اس کا اکاب انگریزی ترجمہ میرے سامنے موجود ہے ڈاکٹر آفتاب الدین احمد اس انگریزی ترجمہ کے مولف و مترجم ہیں۔

حضرت سیدنا حضرت اعظم کی اہم ترین تصنیف الغنیۃ الطالب طریق الحق (المعروف بغنیۃ الطالبین) ہے جس کا ترجمہ سرائیکی کے ساتھ
عمر فاروق کے تلامذہ کے بموجب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ سوائے عمری بطور دیباچہ تحریر کی گئی ہے۔

انھیں طالب طریق الحق سمجھی دوں گے مخطوطات کی طرح ۱۳۰۰ھ میں مقرر پہلی بار طبع ہوئی ہیں اسے اس مطبعہ نے نسخہ کے طبع سوم سے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ ہندوستان میں اس کا فارسی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ہے جامعہ حکیم سید الکوئی نے لکھا ہے جو حضرت شیخ محمد دہلوی کے حوالہ میں علماء میں حضرت شیخ محمد دہلوی کے ہم راہ ہیں حضرت عبداللہ باب شاہی زادی قادری سکتی ہیں۔

ایک نماد ستارہ رکھتے تھے۔ اور اب بھی دکنس نظامی کی کتابوں پر ان کے خوشی سہ سجھے جاتے ہیں۔

اور میں غنیۃ السطالین کا ترجمہ جس پہلے نوکلشورپرس پکھڑے شائع کیا یہ اردو ترجمہ جس میں عربی متن کا پہلے نوکلشورپرس نے شائع کیا مضامین ترجمہ جو مولوی محمد امین الدین اور مولوی جمال احمد صاحبان نے کیا ہے اس کے علاوہ بھی چند اردو اردو ترجمے دہلی اور پنجاب میں شائع ہوئے لیکن صحت کا خیال کسی نسخہ میں بھی نہیں رکھا گیا۔ الغنیۃ السطالین طبعی ۱۲۰۱ء ابواب پستل ہے اور ہر باب کے تحت متعدد تفصیلی ہیں۔ کتاب کا ایک اہم باب ادب بطریقین کے نام سے موسوم ہے۔ الغنیۃ السطالین طبعی ۱۲۰۱ء ابواب پستل ہے اور ہر باب کے تحت متعدد تفصیلی ہیں۔ کتاب کا ایک اہم باب ادب بطریقین کے نام سے موسوم ہے۔ الغنیۃ السطالین طبعی ۱۲۰۱ء ابواب پستل ہے اور ہر باب کے تحت متعدد تفصیلی ہیں۔ کتاب کا ایک اہم باب ادب بطریقین کے نام سے موسوم ہے۔

حضرت کے سامنے نگاروں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان مشہور مصنفان کے علاوہ بھی عربی زبان میں آپ نے مندرجہ ذیل کتب تصنیف فرمائی تھیں۔ یعنی ان میں ایک حزب ثلث انجزات ہے اس میں درود شریف کے فضائل و برکات کے تحت فرمایا ہے اس کے علاوہ ایضاً غنیۃ الحکم، التیوضات الربانیۃ، المصابیح لرحمانیہ آپ کی تصانیف ہیں حضرت کے شہر فرزند ان اخلاص میں حضرت شیخ طاہر علاؤ الدین صاحب آپ کی تصانیف کے سلسلہ میں مندرجہ بالا کتب کے علاوہ ذیل کی چند کتب کی بھی تصانیف فرماتے ہیں (۱) ابواب سراجیۃ و التفرجات لرحمانیۃ (۲) جلال الخاطر (۳) مرآۃ السراۃ ہر دو مذکورہ کتب کے سامنے آپ نے یہ نوٹ تحریر کیا ہے: کشف الظنون جاری نے ذکر کیا ہے جو خلیفہ تھے۔ (۴) غائب اس سے پر طاہر علاؤ الدین صاحب کی یہ مدعو ہے کہ حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون میں ان کتب کا ذکر کر لیا ہے۔ (۵) رد المرافضہ و مدرسہ قادریہ میں اس کا نقلی نسخہ موجود ہے، تفسیر قرآن کریم رد جلد۔

عربی زبان میں حضرت کی برسہ کتب یعنی الفتۃ الربانی، فتوح الغیب اور الغنیۃ السطالین طبعی اسنہ بنیام سوانح نگار اور مرقبین کا اتفاق ہے۔ حضرت سیدنا عوث اعظم کی شاعری، ہر نگار دین دولت، اکابرین صوفیہ کے کلام، مفسرین نظام کی شاعری، نام و نمر کے لئے حضرت کا شری ادب بہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے پاکیزہ جذبات و احساسات سے خواہ عربی زبان ہو یا فارسی، ادبیات کو سر جلدی بخشی اور اس کا قابل بنایا کہ پاکیزہ مفعول اور مقدس مجلسوں میں پڑھا جاسکے۔ ان حضرات کے لئے فن شاعری کو ایسا دشوار گزار مہلکہ تھا کہ کسی استاد کے سامنے ڈالنے کے ادب طے کیا جاتا یا اس کے حصول میں عمر عزیز کو صرف کیا جاتا بلکہ ان حضرات کا بجز حل و درگزر فن کی طرح اس فن میں بھی افکار خیال کے راستے تلاش کر لیتا تھا۔

چنانچہ عم محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابوالباب، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم متقدمین شعراء عرب کی صف اول میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس فن کو شایان شان نہیں بنایا اور نہ حضور سے زیادہ بہتر صلاحی پر بن شریں اور کون پیش کر سکتا تھا سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فیما در شعراء اور منی و فجور سے بھر پور شعاری کی مذمت فرمائی ہے لیکن اصحاب ایمان و اقیان کا اس سے استثنیٰ فرمایا ہے حضرت حسان و حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد پہلی صدی ہجری سے پانچویں صدی ہجری تک بہت سے عربی اور فارسی زبان میں شعر کہنے والے اکابر بنی ملت و علمائے امت موجود ہیں حضرت عبدالرحمان جامی، حضرت ابوجری و دانانگہ بخش، حضرت خواجہ فرخاں

خواجہ مبین الدین چشتی اجیری اور حضرت شیخ سعدی شیرازی قادری حضرت شیخ اکبر علی الدین المعروف بابن علی اور حضرت امیر خسرو دہلوی صاحب
بالہ اور بطر شاعر کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض قصائد کے بارے میں یاسا یا یہ کچھ دنیا کا رپ
کا کام نہیں کوئی دانشمند اتوں نہیں ہے۔

چونکہ عربی شاعری صرف قصیدے اور مرثیہ کا نام ہے اس زبان میں (نہرا، ندیم) نہ غزل تھی نہ رباعی نہ قطع تھا نہ مثنوی۔ یہ سب
اصناف سخن فارسی شاعری کی سیدنا ہیں۔ عرب میں مدونہ، قصیدے کی تشبیہ ہی سے غزل کا کام لیا جاتا تھا اور بس۔ چنانچہ غزل
بالہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تمام تر شاعری چند محدود قصیدوں پر مشتمل ہے۔ ان قصیدوں میں ایک قصیدہ حمزہ اور ایک قصیدہ لاسیہ ہے
جن کا مطلع ہے۔

شرعت بتوحید الاله سجدا ساختم بالذکر العبد مجھ سدا
انا القادر کے احسن عبد القادر رعیت یسبحی الدین فی روحہ العدا

قصیدہ حمزہ کا یہ شعر خاص طور پر قابلِ تحریر ہے جس میں آپ نے ایک حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔

انافئہ شمر سے الادب سے و شمسنا اکبر الدین سے حق الحلے کا تعجب

افسوس کہ یہ قصیدہ میرے سامنے تین ہے ورنہ بقدر قوت اور انک فہم اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنا۔ ہاں قصیدہ غوثیہ جو حضرت غوث
کے وارداتِ تبلی کا آئینہ دار اور آپ کے منصبِ جلیل کا ترجمان ہے میرے پیشِ نظر ہے اس سلسلہ میں اس کا عرض کر دینا کا کام ہے۔ قصیدے کو
توازن کے ساتھ حضرت کے تمام سرائے نگار حضرت پیش کرتے آئے ہیں اور اس کے بعض اشعار کے سلسلہ میں بہت سے واقعاتِ نزرگان
دین سے منسوب کئے گئے ہیں وہ لوگ جو اس قصیدے کو حضرت کی تصنیف میں بتاتے وہ اپنے قول کی تائید اور ثبوت میں کوئی مسکت
دلیل نہیں پیش کر سکے۔ محض اس کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بہت ہی متواضع اور منکسر المزاج تھے آپ ایسے اشخاص میں سے تھے جو
اور ترغ و دعات کا ذکر بے غریہ انداز میں کیا ہے کسی طرح محام کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ ایسے متعرضین کی تعداد بہت کم ہے صرف ایک
ہستی اس سلسلہ میں قابلِ ذکر ہے اور وہ ہے جناب رشید رضا مہری مدرسہ رسالہ انتشار۔ لیکن انہوں نے بھی صرف اتنا کہا ہے کہ یہ قصیدہ
آپ کی طرف منسوب ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس قصیدے کا منوی رنگ آپ کی تصانیف سے بالکل الگ ہے۔ جس زبان کے بارے
میں عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ مصنف کی نوعیت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ اپنی تصانیف میں ایک مبلغ، ایک ہادی و رہبر اور خدا کا لیم
سے ڈرنے والے اور خداوند سبحان و بصیر کی طاعت و بندگی پر آمادہ کرنے والے ایک صاحبِ دانش و بینش و ہمت ہیں اور قصیدہ غوثیہ میں
آپ جماعتِ اولیاء کے کلام اور گروہِ صفیائے عظام سے خطاب ہیں اور اس منصب والا کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بارگاہِ نبوت کے آپ کو
تولیف کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا اجمال الدین روی نے فیہانیہ میں اس قصیدے کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ کہ

قصیدہ غوثیہ شریف بھی اسی مقامِ قرب کے ایک خود دار و سرگرم کی آواز ہے جس کو سیدنا غوث اعظم کے باطنی

حال کی ایک جماعتی تصویر سمجھا جاسکتا ہے۔

حضرت مولانا نے جو کچھ کہا ہے وہ حرفِ بحرف جملہ ہے قصیدہ غوثیہ کی یہی حقیقت ہے نگاہِ ظاہر میں اور دلِ ظاہر پرست اس
حقیقت کا ادراک اس کا فہم نہیں کر سکتا۔ اب یہی قصیدہ غوثیہ کو ذیل میں درج کرنا ہوں اور اپنے فطری مذاقِ شاعری کی بدولت اس کا منظوم
ترجمہ پیش کرنے کی اہمیت چاہتا ہوں، ہر چند کہ سمجھتا ہوں کہ میرا منظوم ترجمان معارفِ حقان کی اسطاعت نہیں کر سکتا جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے
کلامِ معجز تھا۔ میں موجود ہے لیکن اس لحاظ سے کہ اردو شاعری میں اب تک یہ جہارت کسی شاعر نے نہیں کی ہے۔ مثلاً میری یہ کوشش بارگاہِ غوثیت میں

شرف قبولیت پائے اور اس بیگا رشاعی کا بدل ہو سکے جس کے لئے چند سوستان میں بہت سے ماہ وصال میں نے گنوا دیے ہیں۔

قصیدہ غوثیہ مع ترجمہ منظوم

فَقُلْتُ لِمَنْ تَقِي عَوْنِي نَفْسًا لَيْسَ
لا محس قدر بھی تم ہیں شرابِ جمال کے
فَقِهْمْتُ بِسُكْرِي فِي بَيْتِ الْمَوَالِي
میں ہوں میانِ حلقہ یا بلالِ جمال کے
بِحَالِي وَأَدْعُوا اسْتَمْرَ حَالِي
خوالاں ہونم اگر بھی اصلاحِ حال کے
نَسَا قِي الْقَوْمِ بِالْوَالِي مَلَا
خسبِ چشمِ سحرے ہیں شرابِ وصال کے
وَلَا يَنْتَمِ عِلْوِي وَكَانَ نَصَالِي
لیکن ابھی تو دور ہیں زینِ وصال کے
مَقَامِي فَوَيْلَكُمْ مَا زَالَ عَالِي
مشایاں نہیں ہونم مری شانِ کمال کے
بِقِيَّتِي وَهَيْبَتِي دَوَا بِجَلَالِي
کافی کرم ہیں مجھ کو مرے ذوالجلال کے
وَمَنْ ذَا فَتَا لِمَنْ جَالِي أَعْطَى مَنَالِي
کس کو لے ہیں ادویہ فضل و کمال کے
وَتَوَجَّعْتُ بِتَيْبِجَانِي اَلْکَمَالِ
کتنے ہی تاج ہیں میرے سر پر کمال کے
وَسَدَدْتُ فِي دَا عَطَانِي ... سَوَالِي
مجھ پر عطا ہیں کی بھی عوض ہر سوال کے
فَحَكَمْتُ نَافِذِي فِي كُلِّ حَالِي
نافذ ہے میرا حکم اب ہر گھ کے حال کے
نَصَا مَالِي هُوَا فِي الْمَوَالِي
میں ان پر کھول دوں جو موزاچہ حال کے
كَدُّ كِتِّ وَاهْتَفْتُ بَيْنَ الرِّجَالِ
ہو جائیں ریزہ ریزہ تو سے ریحال کے

سَقَا نِدَا الْحُبِّ كَاسَاتِ الْوَصَالِ
ساغر سحرے ہیں عشق نے بزمِ وصال کے
سَعَتْ وَمَشَتْ لِي عَوْنِي فِي كَوْنِي
ساغر بھرتے ہوئے میری جانبِ روال ہوئے
فَقُلْتُ لِمَا جَوَا لَا قُطَابِ لَسُوا
آواز دے رہا ہوں کہ قطابِ دہر... اُو
وَهُمُوا وَاسْتَمْرُوا أَنْتُمْ هَمْدِي
وہموا و اسٹمرا لہو! انتہمِ ہمدی
بست کرد بڑھو، چلے آؤ، اسٹم و ہام
شَرِبْتُمْ فَضْلِي مَنْ أَجِدَ سَكْرِي
میری بھی شراب تو پی تم نے درستی
مَقَامَكُمْ الْعَلِيَّ جَمْعًا وَلَكِنْ
تم سب کا بھی بلند اگر چہ مقام ہے
أَنَا فِي فَتْوَا التَّقَرُّبِ وَهَدِي
میں تو غرقِ جلوہ حسنِ تدبیر ہوئے
أَنَا الْبَانِي لِمَنْ اسْتَهْبَكَ شَيْخ
ہوں حیدر باز سارے شیروخانِ دہر کا
كَسَا فِي خِلْعَةٍ بِطَوَانِ عَزْ
پہنے ہوئے ہوں عنم و عزت کی خلعتیں
وَاطْلَعْنِي عَلَى سِرِّ قَدَامِي
رازی تدبیر سے مجھے آگاہ کر دیا...
وَوَدَّ لِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا
والی بنا یا ہے مجھے اقطابِ دہر کا
فَلِمَا لَقِيتُ سِرِّي فِي بَحَائِي
پانی سینہ زلی میں نہ باقی رہے کہیں
وَلَمَّا لَقِيتُ سِرِّي فِي جَبَالِ
ہو جائے ان پناہ شش میرا دوشِ شوقِ گھر

لَحَدَّثْتُ وَأَنْطَقْتُ مِنْ سِرِّ حَالِ
 ہوجائے آگ سرور و فیضِ شہنشاہ کے
 نَقَامُ بَقْدَرِ تَوَالِ مَوَالِ لَعَالِ
 جی اٹھے یہ کرم ہوں مرے ذوالجلال کے
 تَمَرُ وَتَنْقِیْنِ رَاکِ... اُنَّالِ
 پر پرے تمام اٹھ گئے ماضی و حال کے
 وَتَعْلَمُنِ فَاَقْصِرْهُنَّ جِدَالِ
 پار و عبث ہیں قصیدِ بحث و جدال کے
 وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَإِنْ شِئْ عَالِ
 میرے مرید نام لے بس ذوالجلال کے
 عَطَانِ بِرِغْمِ نَدَّتِ الْمَنَالِ
 بے منزل مراد قرب میرے حال کے
 وَشَاءُ دُرِّ السَّعَادَةِ تَدْبِکَالِ
 چیرے ہیں آسمان سے زمین تا کمال کے
 وَوَقْتِ تَبَدُّلِ قَلْبِیْ قَدْ صَنَالِ
 محکوم میں یہ سب مرے ماضی و حال کے
 عَزَّوْمُ قَاتِلِ عِنْدَ الْبِنَالِ
 جہر نہاں ہیں مجھ میں جدال و قتال کے
 تَحَرُّوْنِ عَلَیْهِ هُکْمِ الْبِنَالِ
 پھینکے ہوں جیسے رائی کے دانے اُجھال کے
 وَنَلِیْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوَالِ الْمَوَالِ
 مولا کے کل کے لطف جو مثالِ حقے حال کے
 وَنَلِیْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوَالِ الْمَوَالِ
 ہوں اختیارِ علیہ کے لعلِ حال کے
 وَنَلِیْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوَالِ الْمَوَالِ
 خوشاں ہیں تیرگی میں یہ موتی کمال کے
 عَلَیْ قَدْ مَرَاتِیْ بَدْرُ الْکَمَالِ
 رہ رہے ہیں چاند جہان کمال کے
 هُوَ جَدِیْ بِهْ نَلِیْتُ الْمَوَالِ
 صدقہ انہما کا ہیں یہ مراتب کیا!

وَلَوْ لَقِیْتُ سِرِّیْ نَوَقَ نَا
 میں اگر کروں بیانِ محبت کی داستان
 وَلَوْ لَقِیْتُ سِرِّیْ نَوَقَ مِیْنِ
 مردہ اگر گھسنے جو کبھی میرے راز کو
 وَمَا مَعَهَا سَمُورُ أَوْ دَلُورُ
 مستقبلِ جہان کے منظر ہیں سائے
 وَتَحْزِیْنِ بِهْمَا یَا تِے وَتَحْزِیْنِ
 آگاہ کرتے ہیں یہ زمانے مجھے... مدام
 مَرِیْدِیْ هِمَّ وَطِبَّ وَشَطَطِیْ
 بے تشنگی میں لطف کہ مین غنایہ وہ
 مَرِیْدِیْ لَا تَحْفَ اللَّهُ رَفِیْ
 اللہ ہی خوف نہ کر اے مرے مرید
 طَبُورِیْ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِیْ وَرَفِیْ
 میرے جلو میں خیر و کرم کے نقیب ہیں
 بِلَادِ اللَّهِ مَلُورُ، تَحْتَ حُکْمِیْ
 اللہ کے شہر و ملک میں سب میری ملکیت
 مَرِیْدِیْ لَا تَحْفَ زَاوِیْ نَا
 حاکمِ شاہ سے سبھا ڈرتے ہیں مرید
 نَظَرْتُ إِلَیْ بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا
 سب ملک میرے سامنے ہوں میں کر خاک پر
 دَرَسْتُ اِلْعَامَ حَتَّى صُرْتُ قَطِیًّا
 سرور و توفیقِ قطب کا درجہ مجھے دیا
 فَحَمَّیْ فِیْ أَوْبَیْاءِ اللَّهِ مِیْنِ
 ہوں ادبِ الہائے دقت میں بے مثل و بے نظیر
 بِرَاجِیْ فِیْ هُوَ أَجْرُ هِمَّ صِیَّا
 تینے دہل میں عدم سے رہ کر میرے مرید
 وَحَلَّ وَرَیْ لَہْ قَدْ مَرَّ وَارِیْ
 رکھتے ہیں اولیائے تقلید نقش پا
 نَبِیْ هَا شَمِیْ، مَکِیْ هِجَا شَمِیْ
 یعنی بنی ہاشمی، مکی، شہرِ حجاز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الغیۃ لطابی طریق الحق

کے

تصنیف کا سبب

حمد کی سزا دار اسی اللہ کی ذات ہے جس سے ہر کتاب کی اعتبار اور جس کے ذکر سے ہر کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ عالم تعریف میں راحت و آرام پانے والے اسی کی حمد و ثنا کا انعام حاصل کریں گے۔ اسی کے نام سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے اور ہر غم اور ہر مصیبت میں، سکھ ہو یا دکھ ہر حال میں اسی کے سامنے نقرۂ اور سوال کے لئے ہاتھ پھیلاتے جاتے ہیں۔ اس کو بلانے والا خواہ کسی زبان میں اس کو پکارے اور بلائے وہ اس کی سنتا ہے اور عاجزوں کی دعائیں قبول کر لے، ہر شے عطا کرنے والا اور مطلوب مقصود تک پہنچانے والا وہی ہے۔ یہی اسی کا شکر ہے کہ اس نے نعمت سے سرفراز فرمایا اور حق کا راستہ واضح فرما کر اس پر چلایا۔ اللہ کے برگزیدہ رسول (حضرت) محمد پر رحمت و سلام ہو جو دنیا میں گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے آپ کی آل و اصحاب کرام اور بزرگوار و راست اور مقرب ملائکہ پر بھی درود و سلام ہو !!

حمد و صلوات کے بعد باعثِ دعا و شمس یہ ہے کہ میرے بعض احباب نے جن کو میری صدق سیالی کے بارے میں حسن ظن تھا مجھ سے اس کتاب کی تصنیف کی پرزور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ہی کہہ کوئی اور فعلیٰ لغزشوں سے بچانے والا ہے اور وہی منتیں اور ارادوں سے واقف ہے اور وہی میرے بعض احباب کو اس خواہش کی تکمیل میں سہولت عطا کرنے والا ہے۔ میرا حق سے دلوں کو ایک کرنے اور براہین کو نیکیوں سے بدل دینے کی اس سے امید ہے۔ یہی گناہ اور نقص و صحت کرنے اور وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

جب مجھ پر اس بات کی صداقت (بذریعہ کشف) ظاہر ہو گئی کہ ایک ایسی کتاب کی واقعی ضرورت ہے جو فاضل و سنت اور اسلامی ادب کے سلسلے میں عوام کی رہنمائی کرے اور لوگ دلائل و براہین سے خالص کی معرفت حاصل کر

اور تیرا ان محبہ اور حدیث نبوی سے ہدایت یاب ہو کہ راہ حق اختیار کریں اور اس اصرار سے اس درست کی غرض صرف یہ ہے کہ راہ حق پر چلنے والے کو ادا کر کے تعمیل اور نواہی سے گریز میں تعاون حاصل ہو، پس میں نے اس کی درخواست قبول کر لی۔

حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ کی آخرت کی طلب کے ساتھ میں تالیف کتاب کے لئے بڑی مستعدی سے متیار ہو گیا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، جو دونوں میں حق بات کا اظہار فرماتا ہے۔

میں نے راہ حق کے طلب کاروں کو تمام دوسری کتابوں سے بے نیاز بنانے کے لئے اس کتاب کو "الغنیۃ" بطالب طریقین لکھنے کے نام سے موسوم کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب ۱

دین اسلام کے واجبات و فرائض

ایمان، نماز، زکوٰۃ، صدقہ فطر، روزہ، اعتکاف، حج اور عمرہ

ایمان جو شخص اسلام قبول کرنا چاہے اس پر سب سے پہلے واجب ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا زبان سے اقرار کرے اور اسلام کے سوا تمام مذاہب سے بے تعلق ہوگا اور ان سے بیزاری کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دل میں یقین کامل رکھے، اس اعتقاد اور یقین کامل کی تشریح آئندہ مذکور ہوگی۔

دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا دین صرف دین اسلام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ یعنی بلاشبہ سچا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کیا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

نومسلم کے حقوق جس شخص نے سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا، اس کو قتل کرنا، اس کی اولاد کو قید کرنا، اس کے مال و متاع کو لوٹنا (تمام مسلمانوں پر) حرام ہو گیا۔ اسلام لانے سے قبل اس سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمادے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا دَأْوَاں عِشْتَهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ (اے نبی آپ ان کافروں سے فرمادیں کہ اگر یہ کفر سے باز آگئے تو ان کے پچھلے تمام

سے ذل کا حال اللہ بابتا ہے، سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والا صداقت قلباً و دراستی ایمان کا اظہار کرے۔

گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، جب انھوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تو انھوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچالیا۔ پھر اس کے کان کا کوئی حق واجب ہو سواس کا حساب اللہ تعالیٰ فرمائے گا“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام ماقبل کے گناہوں کو فنا کر دیتا ہے“

نوسلم کا غسل اسلام میں داخل ہونے والے شخص کے لئے غسل اسلام واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمان بن اثال اور قیس بن اہم کو جب وہ اسلام لائے تو حکم دیا کہ

غسل کرو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”اپنے جسم سے کفر کے بالوں کو دور کر کے غسل کرو“

اسلام میں داخل ہونے والے پر نماز فرض ہو جاتی ہے اس لئے کہ اسلام قول و عمل دونوں کا نام ہے، زبانی نماز دعویٰ قول ہے اور عمل اس دعویٰ کا ثبوت ہے۔ بالفاظ دیگر قول و عمل اس کی روح ہے۔

نماز کے لئے کچھ شرائط ہیں جن کا نماز سے قبل پورا کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہیں۔
۱۔ پاک پانی سے جسم کو پاک کرنا (اس سے مراد وضو ہے)۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرنا۔

۲۔ پاک کپڑے سے ستر پوشی کرنا
۳۔ پاک جگہ کھڑا ہونا (پاک جگہ پر نماز پڑھنا)
۴۔ قبلہ کی طرف منہ ہونا
۵۔ نماز کا وقت ہونا (۶) نماز کے لئے نیت کرنا۔

(جسم کی) طہارت کے لئے کچھ فرض اور کچھ سنتیں ہیں، اسلام میں دس فرض یہ ہیں۔

طہارت ۱۔ نیت کرنا، یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لئے نیت کرے اور اگر تیمم کرنا ہو تو نماز کے مباح ہونے کا قصد کرے کہ تیمم سے حیث دور نہیں ہوتا۔ پس زبانی نیت کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی اس کی گواہی دے تو یہ افضل ہے ورنہ صرف زبانی نیت بھی کافی ہے۔

۲۔ تمییز (بسم اللہ پڑھنا) یعنی طہارت کے لئے پانی لیتے وقت بسم اللہ پڑھے۔

۳۔ کٹی کرنا یعنی منہ میں پانی بھر کر اسے منہ میں پھرا کر منہ سے پانی نکال دینا۔

۴۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک کے دونوں نچھنوں میں پانی چڑھا کر اھیں صاف کرنا۔

۵۔ منہ دھونا۔ (پیشانی سے لیکر کنبہوں کے عوض میں ٹھوڑی کے نیچے تک) اس طرح کہ دائرہ کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے

۶۔ کفر کے بالوں سے مراد سر کے بال ہیں جو حالت کفر میں بڑھے تھے، یعنی سر کے بال منذ ادا اور غسل کرو۔ (ترجمہ)

۷۔ جس طرح صدہ بفرودج کے بیکار ہے اسی طرح قول بفرع کے بیکار ہے۔ تب یہ شرائط صلوٰۃ خارج صلوٰۃ کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ شرائط ایسے ہیں

جو داخل صلوٰۃ ہیں۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیمم سے حدت اور ناپاکی دونوں دور ہو جاتے ہیں۔

۸۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک تسبیح فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔

۶۔ ہاتھ دھونا:۔ دونوں ہاتھوں کو گھبنیوں تک دھونا۔

۷۔ سر کا مسح:۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے اور پھر خالی نکال کر انھیں سر کی اگلی جانب سے سر کی پچھلی جانب گردن تک لے جائے اور پھر اسی طرح وہاں تک واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا لیکن اس طرح کہ دونوں انگلیوں کا ان کے سوراخوں میں رہیں۔ اس سے فارغ ہو کر کان کے دونوں کڑوں اور سوراخوں کا ان انگلیوں سے مسح کرے۔

۸۔ پاؤں دھونا:۔ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جائیں۔

مذکورہ بالا تمام فرائض یکے بعد دیگرے ایک ساتھ بجالانا فرض ہیں۔

۹۔ ان تمام اعضا کو دھوتے وقت ان کی ترتیب کا خیال رکھنا۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ۖ وَارْجِلُكُمْ إِلَى الْمَلْفِ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۱)۔ اے ایمان والو! جب تم نماز ادا کرنے کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو گھبنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔

۱۰۔ موالات یعنی ہر دوسرے عضو کو پہلے عضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے دھونا۔

وضو میں دس سنتیں: وضو کی دس سنتیں یہ ہیں۔

۱۱۔ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا۔ (۲) سواک کرنا۔ (۳) کھلی (غمرہ) کرنا۔

۱۲۔ ہاتھ کے دونوں سوراخوں میں پانی ڈال کر ان کو صاف کرنا، روزہ رکھا ہو تو کھلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتے (کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے) (۵) وارھی کا خلال کرنا (۶) دونوں آنکھوں کے اندر پانی ڈال کر انکو دھونا (۷) انہیں جانب سے (آنکھوں کا دھونا) شروع کرنا۔ (۸) دونوں کانوں کے مسح کے لئے تازہ پانی لینا۔ (۹) گردن کا مسح کرنا۔

(۱۰) دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا (یعنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے درمیان ڈالنا)

(۱۱) وضو کے ہر عضو کو تین دفعہ دھونا۔

تیسرے طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایسی پاک ٹی پر لیں کہ گرد معمولی طریقہ پر دونوں ہاتھوں پر چھٹ جائے۔ اس وقت فرض نماز کے مباح ہونے کی نیت کریں، تسبیح پڑھیں، اپنی انگلیوں کو پھیلا کر مٹی پر ایک دفعہ ماریں، پھر ہاتھوں کے اندر کی طرف سے چہرے کو مسح کریں، پھر دونوں ہاتھوں کی پشت کا مسح کریں۔

(طہارت کبریٰ یعنی غسل کا بیان آدابِ خلا کے باب میں انشاء اللہ کیا جائے گا)

ستر عورت

کسی پاکیزہ کپڑے سے ناف سے لیکر زانو تک اور کندھوں تک چھپانا ستر عورت ہے، ستر عورت کے لئے کپڑا ایسی نہ ہو کیونکہ ریشمی کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، کسی سے چھینے ہوئے یا چرائے ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔

تہ تبرک کا خیال رکھنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نزدیک سنت ہے۔ لہ عام طور پر اس کو ستر پوشی کہا جاتا ہے۔

اس بریاب کیڑا بھیجا کہ اس پر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

نمائندگی سمیت اور جگہ پر ہو تو بھی کعبہ کی طرف رخ کرے اور کعبہ کا رخ معلوم کرنے کے لئے اپنے اجتہاد، ستاروں، آفتاب اور ہواؤں کے رخ کے ذریعے سمت کعبہ کی تحقیق کر کے اس طرف رخ کرے۔

نماز کی نیت

نیت کا مقام صلی دل ہے (یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے) چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے اس کو دل سے لے لیتین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جانتے ہوئے اس کو ادا کرنا واجب

ہے۔ دکھائے اور دوسروں کے سنانے کے لئے جو نماز کے دوران دل کو خداوند تعالیٰ کے حضور میں اس وقت تک پورے طور پر حاضر رکھا جائے جب تک نماز سے فراغت حاصل نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ لَکِنَّ لَکِ مِنْ صَلَاتِکِ اِلَّا مَا حَضَرَ فِیْہِ قَلْبُکَ (جس نماز میں تیرا دل حاضر نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔)

اوقات نماز نماز کے وقت کا اندازہ اپنے یقین سے کر لیا جائے جب کہ دن روشن اور صاف ہو، اور اگر آبریا آندھی (عبارت دیگر ہو اور وقت کا تعین اندازے سے) نہ ہو سکے تو پھر گمان غالب ہی سے اس کا اندازہ کر لیا جائے وقت کا تعین بارگمان غالب سے اندازہ کر لینے کے بعد اذان اس طرح کہی جائے۔

اِذَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ —
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -
حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ - حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ - حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ - حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ -

افان کے بعد جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو اس طرح اقامت کہی جائے: اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَتّٰی
 عَلٰی الصَّلٰوۃِ۔ حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ، قَدْ قَامَتِ
 الصَّلٰوۃُ۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ؛

منجلی اور ثقی حضرت کے یہاں اقامت کے الفاظ حسی علی الفلاح بک اکبر
ہیں جب کہ احناف کے یہاں دوسرے ہیں :

انامت بکرم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ: اَللّٰہُ اکْبَرُ کے علاوہ دوسرے تقطیعی الفاظ کا استعمال نماز شروع کرنے کے لئے جائز نہیں۔

نماز کے ارکان

نماز کے چندہ رکن ہیں (۱) کھڑا ہونا (۲) تکبیر تحریمہ (اللہ اکبر) پڑھنا (۳) سورہ فاتحہ پڑھنا (۴) رکوع کرنا۔

(۵) رکوع میں ٹہرنا۔ (۶) رکوع سے کھڑا ہونا۔ (۷) مقعدہ اٹھانا۔ (۸) سجدہ کرنا۔ (۹) سجدے میں قدرے ٹھہرنا

(۱۰) دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ (۱۱) اس بیٹھک میں قدرے توقف کرنا۔ (۱۲) قعدہ آخری (آخری مرتبہ بیٹھنا)۔ (۱۳) آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا۔ (۱۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ (۱۵) سلام پھیر کر نماز ختم کرنا۔

نماز کے واجب

نماز کے واجبات نو ہیں۔ (۱) تکبیر کہنا (تکبیر تحریمہ کے ہوا)۔ (۲) رکوع سے اٹھتے وقت سُبْحَانَ اللَّهِ

لِمَنْ حَمْدُكَ کہنا اور (۳) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا۔ (۴) رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

پڑھنا۔ (۵) دونوں بار سجدوں میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنا۔ (تین تین بار)۔ (۶) دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت ایک بار

رَبِّ اغْفِرْ لِي کہنا۔ (۷) پہلا التَّحِيَّات پڑھنا۔ (۸) پہلے تشہد کے لئے بیٹھنا۔ (۹) سلام اس نیت سے پھیرنا کہ میں نماز سے فارغ ہوا۔

نماز کی چودہ سنتیں

نماز کی سنتیں چودہ ہیں۔ (۱) نماز شروع کرتے وقت اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ پڑھنا۔ (۲) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ

الرَّجِیْمِ (پڑھنا)۔ (۳) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔ (۴) سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا۔ (۵) سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا۔

(۶) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کے بعد صَلَّی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہنا۔ (۷) رکوع اور سجدے میں تسبیحات کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا۔ (۸) دونوں

سجدوں کے درمیان جلوس کی حالت میں رَبِّ اغْفِرْ لِي پڑھنا۔ (۹) ایک روایت کے مطابق ناک پر سجدہ کرے (سجدے میں ناک زمین پر لگائے)۔

(۱۰) دونوں سجدوں کے درمیان قدرے آرام کے لئے بیٹھنا (جلسہ استراحت کرنا)۔ (۱۱) چار چیزوں سے پناہ مانگنا یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَغْیَا وَالْمَغْیَا۔ (۱۲) پس اللہ کی پناہ مانگنا

ہوں جنہم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی و موت کے فتنے سے)۔ (۱۳) آخری قعدہ میں درود (تشریف)

پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھنا جو حدیثوں میں آئی ہے۔ (۱۴) وتروں میں دھلے قنوت پڑھنا۔ (۱۵) دوسرا سلام پھیرنا (اس کا ثبوت حدیث میں ہے)

نماز کی بنیات پچیس ہیں۔ (۱) نماز کی ہیئت سے ان پچیس امور کا تعلق ہے؛ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں

جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا اٹھانا (دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ دونوں قبضیلیاں

دونوں کندھوں کے برابر ہوں اور دونوں انگوٹھے کانوں کے پاس اور انگوٹیوں کے پوسے کانوں کی فیمر تک پہنچ جائیں)۔ ہاتھ اس طرح

اٹھا کر پھر جمیڈ دیئے جائیں۔ (۲) ناف کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یا اس ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یا اس ہاتھ کے اوپر یا اس ہاتھ کے اوپر یا اس ہاتھ کے

جائے۔ (۳) جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ ان میں بلند آواز سے قرات پڑھنا اور ادا میں بھی بلند آواز سے کہنا اور

جن نمازوں میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے ان میں آہستہ پڑھنا اور ادا میں بھی آہستہ کہنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر

رکھنا۔ رکوع کے بعد پیچھے سیدھے کرنا۔ سجدے میں دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے اٹک رکھنا۔ سجدے میں جاتے وقت گھٹنوں کو

زمین پر پہلے رکھنا، پھر ہاتھوں کا رکھنا۔ سجدے میں دونوں رانوں کو پیٹ اور پسلیوں سے اٹک رکھنا۔ سجدے میں دونوں گھٹنوں

کو ایک فاصلہ ہے، کہنا کہ دونوں ہاتھوں کا دونوں مؤثر ہوں کے مقابل رکھنا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت قعدہ اولیٰ میں ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور قعدہ اخیرہ میں ٹھہرنے کے بل بیٹھنا، دائیں ران پر دایاں ہاتھ اور بائیں ران پر بائیں ہاتھ رکھنا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند رکھنا۔ بند ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرنا۔ اس طرح کہ انگوٹھے سے درمیانی انگلی کے ساتھ حلقہ کیا ہو۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں گھٹی ہوئی ران پر رکھی ہوں۔

ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی کسی عذر شرعی کے سوا اگر ترک کر دی جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر کسی رکن کو قصداً ترک کر دیا یا غلطی سے کسی رکن کو چھوڑ دیا گیا تو نماز نہ ہوگی۔ اگر واجب کو غلطی سے ترک کرے تو سجدہ ہو سے نماز ہو جائے اور اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کسی صفت یا نماز کی حیثیت کے ترک سے نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ سجدہ سہو لازم آئے گا۔

زکوٰۃ

مسلمان پر زکوٰۃ اس حالت میں واجب ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہو (جس کے پاس موجب زکوٰۃ مال ہو)۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے۔ تیس مثقال سونا یا دس سو درہم چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر مال تجارت یا پانچ اونٹ یا تیس (راس) گائیں یا بھینس یا چالیس بکریاں، بشرطیکہ یہ سب جانور پورے سال جنگل میں آزاد مفت چرتے ہوں۔ نصاب زکوٰۃ میں، غلام اور مکاتب پر نہ زکوٰۃ واجب (منص) نہیں ہے۔

نصاب سونے یا چاندی پر چالیسواں حصہ یا زکوٰۃ ہے یعنی بیس دینار پر نصف دینار، دس سو درہم پر پانچ درہم۔ اگر پانچ اونٹ ہوں تو ایک بھیڑ یا بکری (بھیر شیش ماہہ اور بکری ایک سال) دس اونٹ ہوں تو دو بکریاں یا دو بھیڑیں۔ ۱۵ اونٹوں پر تین بکریاں (یا بھیڑیں) ۲۰ اونٹوں پر چار بھیڑیں یا دو بکریاں چھینس اونٹوں کے مالک پورے سال بھری اونٹنی دینا واجب ہے (جو ایک سال کی پوری ہو) اگر سال بھری اونٹنی موجود نہ ہو تو دو برس سے زیادہ عمر کا ایک اونٹ دیا جائے۔

چھینس اونٹوں کا مالک دو سال کی ایک اونٹنی زکوٰۃ میں دے۔ چھیالیس اونٹوں کا مالک تین سال کی عمر کا ایک اونٹ

زکوٰۃ ہے۔ اس کے (۷۱) اونٹوں پر ایک اونٹ زکوٰۃ ہے جو چار سال پورے کر کے پانچویں سال میں داخل ہوگی ہو، چھتر (۷۲) اونٹوں والا دو برس کی دو اونٹیاں زکوٰۃ ہے۔ اکیانوے سے ایک سو بیس اونٹوں تک تین برس کے دو اونٹ دینا ہونگے، اس سے زیادہ اگر ایک بھی بڑھ جائے تو ہر چالیس میں سے دو برس کی ایک اونٹنی زکوٰۃ ہے اور ہر پچاس پر تین سال کا ایک اونٹ زکوٰۃ ہے۔

گائے بھینس کا نصاب اگر تیس (۳۰) گائے یا بھینس کا مالک ہو تو ایک برس کا بچہ نہ زیادہ زکوٰۃ ہے، اگر چالیس ہوں تو ایک بچہ (نہ زیادہ) جو دو سال کا ہو اور ساٹھ کا بول پر دو بچے جن کی عمر ایک سال سے زکوٰۃ ہے جب گائیں ستر تک پہنچ جائیں تو اس میں سے ایک بچہ سال بھر کا اور ایک بچہ دو سال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح پر تیس گایوں سے ایک ایک بچہ ایک سال کا اور ہر چالیس سے ہر پچہ دو برس کا نکالے۔

بکریوں کا نصاب چالیس سے ایک سو بیس بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ اگر تعداد اس سے زیادہ ہو تو دو سو کی تعداد تک دو بکریاں یا دو بھینس۔ اگر دو سو سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تین سو تک تین بکریاں یا بھینس زکوٰۃ ہیں۔ اس سے آگے ہر سیڑھے پر ایک دی جائے۔

مصرف زکوٰۃ

زکوٰۃ کے مستحق ممال زکوٰۃ کے حقدار آٹھ قسم کے (لوگ) ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالتَّائِبِينَ وَالتَّحِيَّاتِ عَلَيْهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّبَا وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ نَوَافِلُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ) یعنی فقرا (وہ نادار لوگ جن کے پاس گزربھر کے لئے کچھ نہ ہو) مساکین (وہ غلے جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر بقدر ضرورت نہ ہو)۔ زکوٰۃ کے غنایں یعنی کارندے اور کارکن (زکوٰۃ وصول کرنے اور بیت المال تک پہنچانے والے) مؤلفۃ القلوب (ایسے کافر جن کو اگر مال دیا جائے تو ان کے مسلمان ہو جانے کی امید اور توقع ہو یا کم از کم مسلمانوں کو ان کی شرارتوں سے محفوظ رکھا جائے) غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ ایسے قرضداروں کی اعانت میں جن کو ادائے قرض کی طاقت نہ ہو۔ وہ مجاہدین جو بغیر کسی عوض یا تنخواہ کے کافروں کے ساتھ جہاد میں مشغول ہیں۔ ایسا تناسف جس کے پاس سفر خرچ نہ ہو اور درہ پر دیس میں اس کی دہر سے بڑا ہو۔

صدقہ نافلہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد نفل خیرات ہر زمانے میں اور ہر وقت مستحب ہے، خصوصاً برکت والے مہینوں اور دنوں میں تو اور بھی افضل ہے۔ مثلاً رجب، شعبان اور رمضان کے مہینوں میں۔ عید کے ایام، محرم کے دس دن، قحط سال اور تنگ حالی کے دنوں میں افضل ہے۔ صدقہ نفل ادا کرنے والوں کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کے اہل و عیال امن و امان اور آرام سے رہتے ہیں اس کے علاوہ آخرت میں بڑا ثواب ملتا ہے۔

۱۔ جو شخص اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر کے لئے سفر کا ارادہ کرے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔

صدقہ فطر

جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے بڑی بچوں کی ضروریات سے زیادہ روزی ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ حیدر گات یا حیدر کے دن اپنی ذات، اپنی اولاد، بیوی، غلام، باندی، ماں باپ، بھائی بہن، چچا اور چچا کی اولاد اور قریبی افراد کی طرف سے بشرطیکہ ان کی کفالت اور نان نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہو، صدقہ فطر ادا کرے۔

صدقہ فطر کی مقدار کھجور، کشمش، گہوں، جو یا ان کے سنتو، آٹا ایک صاع ہے جو وزن میں ساڑھے باج وطل عراقی ہے برقول صحیح پشیری ہے (صدقہ فطر میں یا جاسکتا ہے) اگر کہیں یہ چیزیں نہ ہوں تو شہر میں جو غلہ عموماً استعمال ہوتا ہے مثلاً پبادل، جوار، چنا وغیرہ اسی میں سے اتنی مقدار ادا کرے۔

روزہ

جب رمضان کا (مبارک) مہینہ آجائے تو ہر مسلمان پر اس کے روزے واجب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** (جو شخص تم میں سے رمضان کو پائے تو اس میں روزے رکھے)۔

اگر چاند دیکھ کر یا کسی عادل ثقہ آدمی کی شہادت سے یا شعبان کی تیسویں رات کو بادل یا غبار کی وجہ سے چاند نہ دیکھنے یا ماہ شعبان کے تیس دن پورے ہو جانے سے رمضان کی آمد ثابت ہو جائے تو دوسرے دن سے روزے رکھے اور وقت مغرب سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک جس وقت چاہے نیت کرے۔ روزانہ پورے مہینے اسی طرح نیت کیا کرے۔ ایک صیغہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر رمضان کی پہلی رات میں مہینے بھر کے روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لی تو کافی ہے۔

صبح سے لیکر پورے دن کھانے پینے اور جماع سے پرہیز کرے، کوئی شے بھی باہر کی طرف سے پیٹ کے اندر داخل نہ ہونے بلکہ سے خون نکالے نہ کسی دوسرے سے نکلوائے (بچنے نہ خود لگائے نہ دوسرے سے لگائے)۔ خود تھے نہ کرے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے انزال کی صورت پیش آئے۔

قضا و کفارہ اور بیماری کی ہوئی احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ازلی ضروری ہے، اگر ان احکام میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی کرے گا تو قضا لازم آئے گی (روزہ باطل ہو جائے گا) اور اس دن بھی شام تک ہر معمولہ چیز سے

پرہیز رکھنا ضروری ہوگا۔ روزہ کے درمیان (روزے کی حالت میں) جماع کرنے سے کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، (۱) ایسی کسی مسلمان باندی یا غلام کو آزاد کرنا جو تندرست اور کام کاج کرنے کے قابل ہو (انڈھا، لنگڑا، لولا، لنگھ یا بہرانا ہو) (۲) اگر اس کی طاقت نہ ہو تو متواتر دو ماہ تک روزے رکھے (۳) یہ بھی نہ ہو سکے تو ساتھ فقیروں کو کھانا کھلائے اس طرح کہ ہر مسکین یا فقیر کو کم از کم ۱۳۰ روپے روزنی گہوں دے یا ہر ایک کو نصف صاع (۱۵، ۱۷) تولے کھجور یا جو یا اس شہر میں جو غلہ کھایا جاتا ہو وہ دیکر دے لیکن اگر کچھ دینے کی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور دوسرے روز کوئی اچھا عمل کرے۔

۱ صاع کا مماثل وزن ہمارے ملک میں ۳۵۱ تولے ہے، احتیاط ساڑھے چار پیر شارب کیا جاتا ہے۔

رمضان کے بیٹے میں دن کے وقت کسی جوان عورت کے ساتھ خلوت (تنہائی) میں نہ رہے نہ بوسہ لے خواہ وہ اس کی محرم ہی کیوں نہ ہو، نوال آفتاب کے بعد صواک سے پرہیز کرے، گوند چبانے، شوک مند میں جمع کر کے چلنے، پکتے وقت کھانے کا مزایا نمک چکھنے سے اجتناب کرے؛

سحر و افطار کسی کی غیبت، برائی کرنے، جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ سے پرہیز کرے۔ بادل والے دن افطار میں تاخیر کرے۔ روزہ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، اگر ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جن کو طلوع فجر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ (جیسے نابینا، کمزور نظر والا) تو اسے سحری تاخیر سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ جلد کھائے روزہ آخرات تک توقف کر کے سحری کھانا افضل ہے۔

افطار افضل یہ ہے کہ کھجور یا پانی سے افطار کرے اور افطار کے وقت وہی دعا کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور افطار میں اشام کاکھانا اس کے سامنے لایا جائے تو (افطار کرتے وقت) یہ دعا پڑھے۔ **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ وَيُحْمَدُكَ اللَّهُمَّ لَقَدْ بَلَّغْتَ مِنَّا فَنَانَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

اعتکاف

مسلمان کے لئے اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے، اعتکاف کے لئے اس مسجد میں بیٹھنا چاہئے جس میں نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اس مقصد کے لئے سب سے بہتر جامع مسجد ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران جمعہ کا دن آجائے تو متمتع نماز جمعہ بھی ادا کر سکے، اعتکاف کے لئے روزہ دار ہونا زیادہ بہتر ہے، مگر روزہ رکھے بغیر بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔ روزہ رکھنا اس لئے بہتر ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزہ اس کی مقصد براری میں مدد دیتا ہے، یہ نفسِ امارہ کی خواہشوں کا قیلع قلع کرتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں: اپنے آپ کو کسی خاص مقام میں روکے رکھنا، کسی چیز پر جمنا اور کسی شے پر پابندی اختیار کرنا۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، **صَالِحِينَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ** (یہ کیا عورتیاں ہیں تم جن کی پوجا، پر جے ہوئے ہو۔)

اعتکاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سنت صحابہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا تھا اور وصال شریف کے وقت تک اسی سنت پر قیام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی دعوت فرمائی اور فرمایا جو کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو رمضان کے آخری عشرہ (دس دن) میں کرے۔ اعتکاف کرنے والا حالت اعتکاف میں

لے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ لے اللہ میں نے روزہ میرے لئے رکھا اور میرے ہی رزق سے اسے کھولا، تو پاک ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہے۔ لے اللہ تو ہم سے (اس روزے کو) قبول کر۔ بیشک تو سننے اور جاننے والا ہے۔

ایسے کاموں میں مشغول رہے جو قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مثلاً تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تہلیل (سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا) صفات الہی میں غور و خوض اور مراقبہ میں مشغول رہے۔ اور بیکاروں و عمل سے بچے، اللہ کی یاد کے علاوہ ہر ذکر سے خاموش رہے، علم دین پڑھنا اور ستران شریف پڑھنا جائز ہے چونکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس لئے یہ اس عبادت سے افضل ہے جس کا فائدہ تنہا عابد کو حاصل ہوتا ہے۔

عمل جنات (نپاکی)، کھانے پینے، قصاً حاجت (بول و براز) کے لئے اعتکاف سے باہر آنا جائز ہے اسی طرح فتنے، سخت بیماری اور جان جانے کے اندیشے کی صورت میں اعتکاف سے باہر آنا جائز ہے۔

حج اور عمرہ

شرائط حج | ایک مسلمان پر جب تمام شرائط حج موجود ہوں تو فوراً حج اور عمرہ اس پر فرض ہو جاتا ہے، شرائط حج یہ ہیں اسدم قبول کرنے کے بعد آزاد ہو (غلام نہ ہو) عاقل اور بالغ ہو۔ پاک نہ ہو، حج کے اخراجات موجود ہوں۔ سفر کے دوران سواری کی طمانت ہو، راہ میں کسی قسم کا شدید خطرہ نہ ہو، وقت میں اتنی گینائش ہو کہ جا کر حج کر سکے، اہل و عیال کے لئے اس قدر خرچ ہو سکا کہ دیا ہو کہ کرنے والے کی غیر حاضری میں ان کے لئے کافی ہو اور رہنے کے لئے مکان ہو۔ اگر قرضدار ہو تو قرض ادا کر چکا ہو۔ واپس آنے کے بعد بھی گذر بسر کا کچھ سامان موجود ہو (کچھ اندوختہ ہو یا جائداد کا کرایہ وغیرہ)۔

اگر ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، مقروض تھا اور قرض ادا کئے بغیر جانے کا ارادہ کرے تو ان صورتوں میں ثواب کے بجائے گناہ کمائے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفلی یا ملوکاً انما ان یضیع من یقوتہ (آدمی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی رودی اس کے قدر ہے انھیں ضائع کر دے) جس نے شرائط مذکورہ کے مطابق حج کیا اور خلاف شریعت کوئی کام نہ کیا اور حج و عمرہ ادا کیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔

میقات احرام

شرعی میقات مغرب والوں (مغربی ممالک کے لوگوں) کے لئے محظف، مشرق والوں کے لئے ذات عرق، اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ، اہل یمن کے لئے یلملم اور نجد کے رہنے والوں کے لئے فترن مقرر ہے۔

جب میقات شرعی پہنچے تو غسل کر کے پاک صاف ہو اور اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرے پھر تہجد باندھ کر چادر اوڑھے۔ یہ دونوں کپڑے سفید اور پاکیزہ ہوں۔ پھر غنیمت لگا کر دو رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھ لے، احرام کی نیت میں بھی گرسے اور زبان سے

ملہ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جس سے آگے مکہ جانے والا بغیر احرام باندھے نہ جاسکے۔

ملہ برصغیر ہندوپاک کے مسلمانوں کے لئے یلملم ہے۔

بھی۔ اگر تہنچ کرنا چاہے تو صرف عمرہ کے لئے اور صرف حج کرنا چاہے تو صرف حج کے لئے اور دونوں یکجا کرنا چاہے تو دونوں کیلئے یکجائیت کرے، نیت کے الفاظ یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ يَا اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ يَا اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ جَمِيعًا فَيَسِّرْ لِي ذَٰلِكَ وَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ (الہی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا الہی میں حج کرنا چاہتا ہوں یا الہی میں عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی توفیق عنایت کر اور قبول فرما۔) اس کے بعد تلبیہ کہئے، تلبیہ (لبیک) کے الفاظ یہ ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْخَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ه (میں تیرے لئے حاضر ہوں، الہی میں تیرے لئے حاضر ہوا۔ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے لئے حاضر ہوا، حمد اور فضل تیرے ہی لئے ہے، اور حکومت تیری ہے اور کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔)

لبیک اونچی آواز سے کہئے، احرام باندھنے کے بعد یا بچوں وقت کی نماز کے بعد رات اور دن کے شروع ہونے کے وقت جب کسی ساتھی سے ملاقات ہو یا جب کسی لمبڈی پر چڑھے یا لمبڈی سے پیچھے آئے یا کسی اور کو تلبیہ پڑھتے سنے تو، مسجد حرام میں اور ہر عزت والے مقام پر تلبیہ کہئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کر کے اپنے اعدا و احباب کے لئے دعا مانگی۔

احرام باندھنے کے بعد سر کو (کسی وقت) نہ دھانی نہ سلا ہوا کپڑا پہنے اور نہ موزا پہنے۔ اگر

ان منوعات میں سے کسی امر کا ترک ہو گا تو ایک بکری کی قربانی دینا لازم ہوگی لیکن جب بغیر سلا ہوا تہ بند نہ ملے اور نہ بغیر سلائی کے جوئے پہننے کو میسر آئیں تو ایسی صورت میں سلا ہوا کپڑا اور جوئے پہن لے، احرام باندھ لینے کے بعد اپنے بدن اور کپڑوں پر کسی قسم کی خوشبو نہ لگائیں اگر قصداً ایسا کیا تو کپڑوں کو دھونا ہو گا اور ایک بکری کی قربانی دینا ہوگی

ناخن اور بال کٹوانا بھی منع ہیں، یمن ناخن کاٹنے یا تین بال مونڈنے والے کو ایک بکری کی قربانی دینا ہوگی، اگر تین سے کم ناخن کاٹنے یا تین سے کم بال مونڈنے یا تہائی سر سے کم مونڈنا تو ہر ناخن اور ہر بال کے عوض دس چھٹانک گیموں یا بونٹے

احرام کی حالت میں اپنا کاج کرنا یا کسی اور کے کاج میں شامل ہونا دونوں باتیں منع ہیں، اپنی منکو حہ یا ٹوٹی سے احرام کی حالت میں جماع بھی ممنوع ہے۔ البتہ بیوی کے پاس آنا جانا منع نہیں ہے اس کے خلاف۔

کرنے والے کاج باطل ہو جائے گا بشرطیکہ یہ جماع عقیدہ کے سنگریزے مارنے سے پہلے واقع ہوا ہو، اگر قصداً اپنی منکو حہ خالہ کرے یا بار بار عورت کی طرف دیکھے اور اس صورت سے انزال ہو جائے گا تو کفارہ میں ایک بکری کی قربانی دینا ہوگی۔

حیوانات کا شکار خود شکار کرنا یا کسی سے شکار کرانا (یعنی کسی کو شکار کی ترغیب دینا یا شکار میں مدد دینا)، شکار اور کیرے محکوٹے مارنا کے لئے رہنمائی کرنا، فوج کرنے میں مدد دینا، شکار کے لئے ہتھیار ہتیا کرنا، یہ سب باتیں منع ہیں۔

لے تہنچ حج کی اس صورت کو کہتے ہیں جس میں ابام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جائے اور پھر اسی سال اسی سفر میں حج کا احرام باندھ کر حج کیا جائے۔ ایسے شخص کو تہنچ کہتے ہیں۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ بدن کے کسی حصہ کے بال مراد ہیں۔

اگر ان باتوں میں سے کوئی کام کرے گا تو شکار کئے ہوئے جانور کی مانند جانور دل میں سے کفارہ دینا ہوگا یعنی اگر شتر مرغ شکار کیا ہے تو اس کے بدلے اونٹ کی قربانی دینی ہوگی، اسی طرح گورخر اور بیل گائے کے عوض گائے کی قربانی، بھن یا کوسری کے عوض بکری کی قربانی، بچو (گھٹا) کے بدلے مینڈھا، خرگوش کے عوض بکری کا بچہ، گھوس (خچلی جو ہے) کے بدلے چار ماہ کی عرا بکری کا بچہ، سوسمار (گواہ) کے بدلے بکری کا بچہ، بڑی کے عوض بڑا اور چھوٹی سوسمار کے عوض چھوٹا بچہ، پر کبوتر کے عوض ایک بکری، اگر مٹی جانور نہ ہو تو اس کی قیمت دو فقہ مسلمانوں سے تجویز کر کے خیرات کرنا لازم ہے۔

پالتو راہلی جانور کو محرم کے لئے ذبح کرنا اور کھانا جائز ہے، ہر موذی جانور کو بھات احرام قبل کرنا (ماد ڈالنا) جائز ہے جیسے سانپ، بھجڑ، کائٹے والا کتا، شیر، ہتیا، بھیریا، بھگڑا (بلیک)، ابلق کوا، چیل، باز، ان کے علاوہ بھڑ، مچھڑ، لیسو، کھٹیل، بچڑی، چبلی، مکھی اور زمین کے رہنے والے (ہر موذی) جانور کا مارنا جائز ہے، چوٹی اگر ایذا دے تو اسے بھی مارنا جائز ہے۔ جوڑوں اور ان کے اندوں کا بھی ایک روایت میں بھی حکم ہے۔ دوسری روایت میں بقدر ممکن کچھ خیرات کرنا لازم ہے۔ حرم کے جانور کو غیر محرم بھی قتل نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو بھات احرام شکار کو قتل کرنے پر جو کفارہ اور قربانی کا حکم ہے وہی اس صورت میں بھی جاری رہیگا درخت | حرم کے درختوں کو نہ کاٹے نہ اکھاڑے، درخت بڑے درخت کے عوض گائے اور چھوٹے درخت کے بدلے بھڑ کی قربانی دینا ہوگی۔

مدینہ منورہ کے جانوروں اور درختوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے بلکہ فرق یہ ہے کہ وہاں میں صرف اس شخص کے کپڑے چھین لئے جائیں، پھینے ہوئے کپڑے چھیننے والے پر حلال ہیں۔

مسائل حج

اگر وقت میں گناہ ہو اور یوم عرفہ سے کچھ دن پہلے مکہ میں داخل ہونے کا امکان ہو تو مستحب ہے کہ خوب اچھی طرح غسل کر کے مکہ کی بالائی جانب سے داخل ہو، جب مسجد حرام پر پہنچے تو باب بنی شیبہ سے حرم کے اندر داخل ہو اور خانہ کعبہ جب نظر کے سامنے آئے تو دو دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ ۝
 حَيِّناً رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ۝ اللَّهُمَّ نَبِّدْ هَذَا ۝
 الْبَيْتَ لِعَبِيدِنَا وَ تَشْرِيفًا وَ تَكْرِيماً وَ مَهَابَةً ۝
 بَرَّادٌ وَ مِنْ شَرَفِهِ وَ عَظَمَتِهِ مَتَى حَجَّكَ ۝ وَ اعْتَمَرَ ۝

الہی بیشک تو عافیت بخشے والا ہے، اور قمری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے پروردگار ہم کو عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، الہی اس گھر کی عظمت اور شرف و وقار اور خیر میں اضافت فرما۔
 اور جو حج اور عمرہ کرنے والے اس کی تعظیم و تکریم کریں

لے مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد کے مقامات کو حرم کہتے ہیں، حرم کے حدود ہر طرف سے یکساں نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ مدینہ منورہ کی جانب مکہ سے مسکن کی مسافت تک حرم کے حدود ہیں۔ عراق، یمن اور طائف کی طرف سات میل اور بڑھ کر طرف سے دس میل تک حدود حرم ہیں۔

تَطِيَّاتٍ وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَصَلَابَةً وَلِحْظًا لِلَّهِ
كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا يَنْبَغِي بِكُمْ وَجْهِكَ
وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ هِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْنَتَهُ
وَرَأَنِي بِذَلِكَ أَهْلًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى سَجْدَتِكَ وَقَدْ جِئْنَاكَ
بِذَلِكَ اللَّهُمَّ لَقَبَلْ مِنِّي وَاعْفُ عَنِّي وَاصْلِحْ لِي
شَاغِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۝

الہی ان کی غلطی، شرف اور وقار میں بھی اضافہ فرما، اللہ
کے لئے بھرتی حمد و ثنا ہے جیسا کہ وہ اس کا مستحق ہے اور جس طرح
کہ تیری ذات بزرگی اور عزت و جلال کے لئے مناسب، اللہ کا شکر
ہے جس نے مجھے اپنے گھر تک پہنچا اور مجھ اس کے لائق بنانا اور ہر حال
میں اللہ کا شکر ہے، الہی تو نے مجھے اپنے گھر کا کچ کرنے کے لئے بلایا
اور ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ الہی میرے حج کو قبول فرما اور میری
خطاؤں سے درگزر فرما اور میرا ہر حال درست فرمائے تیرے سوا کوئی معبود نہیں

اس کے بعد یعنی یہ دعا پڑھنے کے بعد ابتدائی طواف جس کو طواف قدوم کہتے ہیں بجا لائے، اپنی چادر سے مضبوط
طواف کرے یعنی اس طرح اور کھڑے کر دیاں شانہ کھلا رہے اور دائیں بطن کے نیچے سے نکال کر چادر کا پلو بائیں منڈھے پر
ڈال لے جس سے بایاں شانہ چھپ جائے، پھر حجر اسود کے پاس آئے اسے ہاتھ سے چھوئے اور ممکن ہو تو بوسہ دے ورنہ ہاتھوں
کو بھی بوسہ دے اگر حج کے باعث حجر اسود کو نہ چھو سکے اور نہ اس کے قریب پہنچ سکے تو درہم ہی سے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ ہی کر دے
اور یہ الفاظ زبان سے ادا کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَضَعِيْقًا (ترجمہ) میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بزرگ ہے۔ اے اللہ
بِکُنَا بِكَ وَفَاءً بِعَهْدِكَ وَارْتِيَابًا عَالِيًّا لِسُنَّتِكَ
يُنِيْقُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

طواف دائیں جانب سے شروع کرے اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کی طرف لوٹے پھر اس پتھر کی طرف جائے۔
جس کے اوپر خانہ کعبہ کا پرانا رکھا ہے۔ تیزی اور قوت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قایموں کے ساتھ گزرنے، رکن بانی پر پہنچے تو اس
کو ہاتھ سے چھو لے اس کو بوسہ دے، اسی طرح حجر اسود تک لے، اس پوسے طواف کو ایک پھر اتمام کرے، دوبارہ اور سربارہ
بھی اسی صورت سے چکر لگائے اور ہر طواف کے دوران یہ دعا پڑھے اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا
وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا ۝ (اے اللہ حج قبول فرما اور اس کی کرشمہ کے عوض مجھے جہاں سے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔)

اس کے بعد آہستہ آہستہ چل کر باقی چار طواف یوسے کرے، ان باقی چار طوافوں کے دوران یہ دعا پڑھے۔
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ أَلَا عَزَّ إِلَّا كَرَمُ اللَّهُمَّ۔ (اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما
اور میری خطا جو تجھے معلوم ہے اس سے درگزر فرما، تو بڑی عزت اور بزرگی والا ہے۔)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (اے ہمارے رب ہم کو دونوں جہان کی
محمدا علیہ السلام اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔) اس کے علاوہ دنیا و دین کی بھلائی کے لئے جو دعا کرنا چاہے کرے۔

جو شخص طواف قدوم کی نیت کرے اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی نجاست اور طہید سے پاک ہو، ستر عورت کے ہوئے ہو۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی ہے۔ (فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے طواف کرنے والے کو بولنے کی اجازت
 دے دی ہے اور نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے)۔

طواف کے بعد | طواف سے فراغت کے بعد مقام اکبر اہم کے کچھ پہنچ کر دو رکعتیں مختصر پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ
 کے بعد قل یا ایہذا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ بڑھے پھر لوٹ کر حجر اسود چھو کر
 دروازہ سے نکال کر کوہ صفا کی جانب چلا جائے اور اتنا اوچھا چڑھ جائے کہ بیت اللہ نظر آئے لگے اوپر چڑھ کر تین بار
 اللہ اکبر کہے۔

أَحْمَدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدَانَا لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (ترجمہ) تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں کیونکہ اسی نے ہمیں ہدایت اور راستی
 لَدَشْرِ يَاقُ لَہٗ صَدَقَ وَعْدُکَ وَ نَصَرَ عَبْدُکَ وَ هَمَزَ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا
 تَعْبُدُ إِلَّا إِلَٰهًا مُّخْلِصِينَ لَہٗ الدِّینَ وَلَوْ کَرِهَ
 الْکَافِرُونَ ۝

کارستہ دکھایا، کوئی معبودِ برحق نہیں مگر اللہ اس کی ذات صفات
 میں کوئی اس کا شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کرنا اپنے بندے کی مدد
 کی اور کافروں کو شکست دی وہ یکتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور
 صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں خلوص کھاتھ اکی اطاعت کرتے ہیں اگرچہ ان کا دھڑول

یہ دعا پڑھنے کے بعد کوہ صفا سے اتر کر کعبہ گئے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ دعا پڑھے۔ پھر نیچے اتر کر اپنا پتیل چلے کہ اس
 سبز پتیل (میں اخضر) سے جو مسجد کے قریب کھڑا ہے۔ چھ ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے پھر تیزی کے ساتھ چل کر باقی دو سبز پتیلوں
 (پتھروں) تک جا پہنچے، اس کے بعد پہلی دفن سے چل کر مرزہ تک پہنچ کر اوپر چڑھ جائے اور جو عمل صفا پر کیا تھا وہی مرزہ پر کرے
 پھر اس سے اتر کر سعی کرے اور دونوں سبز پتیلوں کے درمیان دوڑے یہاں تک کہ کوہ صفا پر آجائے اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح
 کرے، ایسا عمل سات بار کرے۔ (پہلا چکر صفا سے شروع کرے اور مرزہ پر ختم کرے) جس طرح طواف کے وقت طہارت ضروری ہے
 اسی طرح صفا اور مرزہ کے درمیان سعی کے وقت بھی پاک ہونا لازم ہے۔

۸ ذی الحجہ | جب طواف کعبہ اور سعی سے فارغ ہو جائے تو اگر حج تمتع کی نیت کی ہے تو اپنا سفر منڈا دے یا بال ترشوائے
 نہ طہیک قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو، اس حلق و قصر کے بعد وہ ہر کام اس کے لئے جائز ہے جو غیر محرم آدمی کر سکتا ہے
 جب مرزہ (۸ ذی الحجہ) کا دن آجائے تو اس روز مکہ سے حج کے لئے احرام باندھے اور نئی میں آئے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی
 نمازیں وہیں داکرے اور وہیں رات گزارے، اگلے دن فجر کی نماز بھی وہیں ادا کرے سورج طلوع ہونے کے بعد دوسروں کے ساتھ
 چل کر اس جگہ پہنچے جہاں عرفہ کے دن لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔

سورج ڈھل جائے تو امام خطبہ پڑھے، خطبے میں لوگوں کو بتائے کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے مثلاً وقوف کا حکم، وقوف کا
 وقت، وقوف کی جگہ، عرفات سے روانگی، مزدلفہ میں نماز کی ادا کی اور شب بقی، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، مسند منان، بیت اللہ

کا طواف وغیرہ۔ پھر امام کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازیں (ایک ساتھ جمع کر کے) پڑھے، مگر اقامت ہر نماز کی جدا جدا کیجئے پھر امام سے قریب ہو کر جل رحمت اور صحرات (سنگریزوں) کی طرف بڑھے اور قیلہ دو ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب کرے۔ اللہ کی یاد اکثر و بیشتر ان الفاظ میں کرے (یہ دعا پڑھے)۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی حکومت
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيَّرُ وَيُعِينُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَعِيدٌ خَلِيقُ الْخَيْرِ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ
فِي صَلَاتِي نُورًا وَفِي بَصِيرَتِي نُورًا وَفِي سَمْعِي
نُورًا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔
ہے، اسی کے لئے بہترین حال ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا
ہے، وہی زندہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ اکی کے ہاتھ میں ہر جگہ
ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الٰہی میرے دل میں نور پیدا کر دے
میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے
اور میرا کام میرے لئے آسان فرما دے۔

پھر اگر ان کے وقت امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا (یعنی وقت غروب نہیں مل سکا) مگر اگلے دن شب قربانی کی صبح صادق سے پہلے
امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو وقتوں کا حکم مسترد کیا جائے گا اور اگر اس وقت بھی امام کے پاس نہیں پہنچ سکا تو صبح صادق سے پہلے
غزوة کے راستے کی طرف امام کے ساتھ سکون اور آسٹجی کے ساتھ چلنا چاہئے۔ غزوة میں پہنچ کر امام کے ساتھ مغرب و عشاء کی
نماز باجماعت ادا کرے اگر امام کے ساتھ اذان کر سکے اور وہ وقت ہو جائیں تو پھر تہنہ ہی ادا کرے اور اپنا سامان وہیں رکھے۔
وہیں رات گزارے، جہاں سے سنگریزے آسانی سے دستیاب ہو جائیں وہاں سے (سنگریزے لے لے، یہ کنکریاں چنے سے
بڑی اور قدیق آبادام سے چھوٹی ہوں۔ ان سنگریزوں کو دھو لینا مستحب ہے۔

جب صبح صادق ہو جائے تو تڑکے نماز پڑھ کر مشعر حرام کے پاس جا کر قیام کرے، اللہ کی حمد و ثنا اور تہلیل و تکبیر
اور دعا میں بہت زیادہ مشغول رہے۔ مسند رہ ذیل دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ كَمَا أَوْفَقْتَنَا فِيهِ فَأَوْفِقْنَا فِيهَا (ترجمہ) اے اللہ تو نے ہمیں اس جگہ کھڑا کیا ہے، تو نے ہی ہمیں یہ جگہ دکھائی
ہے اس طرح تو نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی ہے اس طرح ہم کو
اپنے ذکر کی توفیق عطا کر اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما جیسا کہ تو نے
چاہئے فرمان کے مطابق ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور تہرا وعدہ سچا ہے۔
”پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آئے لگو تو مشعر حرام کے پاس
اللہ کی یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلایا گیا ہے۔ اور وقت
یہ اس سے پہلے تم محض نادانفہ تھے۔ پھر تم سب کو مزدوری ہے کہ اس جگہ
ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ یا کر واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے

إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ۝
 سائنے توبہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔ پانی فرمائے گا۔

جب دن خوب نکل آئے تو مٹی کو واپس جائے اور وادی مجسمہ میں تیزی کے ساتھ چلے اور جب مٹی میں پہنچ جائے تو حجرہ عقبہ پر سات کنکریاں مارے، ہر کنکری مارتے وقت کہیں بھی کہے اور دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نمودار ہو جائے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگرزے اسی طرح مائے تھے۔ یہ کنکریاں طلع آفتاب کے بعد اور زوال آفتاب سے قبل مارنا چاہیے۔ البتہ ایام تشریق کے بقیہ دنوں میں کنکریاں زوال آفتاب کے بعد اڑنا چاہیے۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے تو اسے ذبح کرے پھر سر منڈائے یا بال نشوئے، اگر عورت ہے تو وہ اپنے سر کے بالوں کی لٹ اچھلی کے پورے کے برابر کٹوائے پھر منہ کو چلا جائے اور غسل یا وضو کر کے طواف زیارت کرے (طواف زیارت کی نیت کرنا ضروری ہے) طواف کے بعد مقام ابراہیم کے نیچے دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد اگر چاہے تو صفا و مروہ کی سعی کرے ورنہ طواف قدیم کے دفت جو سعی کر چکا ہے وہی کافی ہے، اب وہ تمام باتیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھیں جائز ہو جائیں گی، اس کے بعد زمرہ کی طرف جائے اور اس کا پانی پیے، پانی پینے کے دفت کہے۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَرِثَةً وَشِعْبًا وَشَفَاءً آمِنَ كُلِّ دَاءٍ وَاعِصِلْ بِهِ قَلْبِي وَأَمْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ ۝ رِسْمُ اللَّهِ، الہی اس کو میرے لئے نفع بخش علم، وسیع رزق، سیرانی اور شکم سیری اور ہر مرض سے شفا کا باعث بنائے اور میرے دل کو اس سے دھو کر اپنے محبت آمیز خوف سے بھر دے

اس کے بعد مٹی کو لوٹ گئے اور تین رات وہیں رہے اور ایام تشریق میں تینوں حجروں پر کنکریاں اسی طرح مارے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ ہر روز اکیس (۲۱) کنکریاں مارے، سات سات کنکریاں تینوں حجروں پر، حجرہ اولیٰ سے شروع

کرے یہ حجرہ دوسرے حجروں کی بنیت مکہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے مسجد خیف کے قریب ہے۔ سب سے پہلے قبلہ رو ہو کر اس حجرہ پر کنکریاں مارے، مارتے وقت حجرہ اولیٰ بائیں جانب ہونا چاہیے۔ یہاں کنکریاں مارنے کے بعد حجرہ سے آگے کچھ بڑھ کر

ٹھہر جائے تاکہ دوسرے دن کی کنکریاں اس کو لگ جائیں، یہاں اتنی دیر ٹھہر کر دعا کرتا رہے جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے

پھر حجرہ وسطیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بائیں طرف ٹھہر کر قبلہ رو ہو کر کنکریاں مارے اور حسب سابق دعا کرے پھر حجرہ اخیر یعنی

حجرہ عقبیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بائیں طرف کھڑا ہو اور قبلہ رو ہو کر کنکریاں مائے پھر وادی میں اتر جائے وقف نہ کرے

مگر جلد فراغت پانا چاہے تو تیسرے دن سنگرزے نہ پھینکے بلکہ جو اس کے پاس ہوں ان کو زمین میں دفن کر دے، پھر اس

جگہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو، وادی الطح میں پہنچ کر ظہر عصر مغرب اور شہاد کی نمازیں ادا کرے، محوڑی دیر کے لئے سو جائے پھر

مکہ میں داخل ہو، پھر مکہ کے اندر یا کسی دوسری جگہ اس طرح ٹھہرے جیسے زاحریہ الطح میں قیام کیا تھا۔

جب خانہ کعبہ میں داخل ہو تو مہربانہ پا داخل ہو، اندر پہنچ کر تاز فضل ادا کرے، اطہینان سے خوب سیر ہو کر آب زمزم پیئے۔ اب زمرہ پیتے وقت زیادتی علم، بخشش نگاہ اور رضائے الہی کے حصول کی نیت

خانہ کعبہ میں

کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بات کے لئے زعمم کا پانی پیا جائے اسی کے لئے ہے، اپنی توجہ اور نگاہ کو زیادہ تر خانہ کعبہ ہی کی طرف رکھے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دُعا کے بغیر اس سے باہر آنے طوان وداع اس طرح ہے کہ سات بار طوان کر کے رکن یamani اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑا ہو کر یہ دُعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ امْتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَيَّ مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ وَ سَيَّرْتَ بَنِيَّ بِلَادِكَ حَتَّى بَلَغْتَنِي بِلْعَمَتِكَ وَ اَعْلَمْتَنِي عَلَى قَضَاءِ نَسْكَى فَيَا مَنْ كُنْتَ رَحِيمَتِ عَنِّي فَاصْرِ دُعَايَ رِضَاءً وَ اِلَّا فَاَمُنْ عَلَيَّ اِلَّا اَنْ قَبْلَ تَبَا عُدِي عَنْ بَيْتِكَ هَذَا وَ اَنْصُرْنِي اِنْ اَزَنْتَ لِي غَيْرَ مُشْتَبِلٍ بِاتٍ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبَ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ فَاَصْبِحْ عَالِيَةً فِي بَدَنِي وَ الصَّحَّةَ فِي جِسْمِي وَ الْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَ احْسِنْ مُنْقَلَبِي وَ ارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا ابْقَيْتَنِي وَ اجْمَعْ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(ترجمہ) اے اللہ یہ تیرا ہی گھر ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، جس چیز پر تو نے مجھے قدرت دی اس پر تو نے مجھے سوار کر لیا اور تو نے مجھے اپنے شہروں کے اور میری زبان تک مجھے اپنی نعمت تک پہنچا دیا۔ اور جو عبادت مجھ پر فرض تھی اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرمائی، اگر تو مجھ سے راضی ہو تو اور راضی ہو، اور اگر میری کسی کوتاہی کے باعث تو مجھ سے راضی نہیں ہوا تو اس سے پہلے کہ میں تیرے اس گھر سے واپس جاؤں تو اپنی رضامندی سے مجھ پر احسان فرما، میرے نصرت ہوئے کا وقت ہے، اگر تو مجھے اس حالت میں اجازت دے کہ میں تیرے اور تیرے گھر کے پورے کسی دوسرے گھر کو اختیار کر لوں گا اور نہ کسی دوسرے کو اپنا رب بناؤں گا۔ الہی میرے بدن کی عافیت، میرے جسم کی صحت اور میرے دین کی بھلائی عطا فرما میرے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع فرما دے، بیشک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دُعا بھیجے اور روانہ ہو جائے۔ محکم میں قیام نہ کرے اگر قیام کرے تو بھڑک کر کہے۔

عدم گنجائش وقت بشرطیکہ میقات سے احرام باندھا ہو اور وہاں کھڑا ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ غروب آفتاب کے بعد روانہ ہو کر وہی محل کرے جو مزدلفہ میں شب بانی کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے پھر منی میں منکرینے ڈال کر مکہ آجائے اور دو طوان کرے۔ اول طوان میں طوان قدم کی نیت کرے اور دوسرے طوان میں زیارت کی۔ پھر صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرے، اب اس کے لئے ہر وہ چیز جو پہلے منوع تھی حلال ہو جائے گی پھر تین دن تک کشتکریاں مارنے کے لئے منی میں لوٹ آئے اور بقید اعمال کی تکمیل کرے (یعنی وہ تمام افعال چھ بجالائے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں)۔

عمرہ

عمرہ کی صورت عمرہ کی صورت یہ ہے کہ غسل کر کے خوشبو لگائے اور شرعی میقات سے احرام باندھے، پھر مکہ پہنچ کر

بیت اللہ کائنات مرتبہ طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، سعی کے بعد سر منڈو لے یا بال چھوٹے کر لے اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو تو احرام کھول دے، اگر عمرہ کرنے والا ملک مکہ مکرمہ میں موجود ہو تو مقام بیقیم میں جا کر وہاں سے احرام باندھ کر آئے اور مذکورہ بالا اعمال و افعال بجالائے۔

حج میں عورت کے ساتھ جماع کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے ایسی بات کرنا جس سے انزال ہو جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔

حج کے ارکان، واجبات اور سنن

حج کے ارکان حج کے ارکان چار ہیں: (۱) احرام، (۲) وقوف عرفات، (۳) طواف زیارت، (۴) سعی (بین صفا و مروہ) اگر کسی نے ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو ترک کر دیا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ (اور نہ کسی قسم کی قربانی دیئے سے اس کی تلافی ہوگی) اور اسی سال یا اگلے سال دوبارہ احرام باندھ کر حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

واجبات حج کے واجبات پانچ ہیں: (۱) مزدلفہ میں نصف شب تک ٹھہرنا، (۲) ایک رات منیٰ میں قیام کرنا، (۳) نمیزہ پھینکنا، (۴) سر منڈانا، (۵) طواف وداع۔ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ تو اس کے عوض ایک بکری ذبح کرے اس سے ترک واجب کی تلافی اسی طرح ہو جائے گی جس طرح نماز میں ترک واجب پر سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے۔

حج کی سنن حج میں سنن پندرہ ہیں: (۱) احرام باندھنے کے لئے، مکہ میں داخل ہونے کے لئے، عرفات میں قیام کے لئے، طواف زیارت اور طواف وداع کے لئے غسل کرنا، (۲) طواف قدوم، (۳) صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، (۴) طواف میں اگر چلنا، (۵) طواف اور سعی کے وقت چادر کا اصطباغ کرنا، (۶) دونوں رکنوں کو ہاتھ سے چھونا، (۷) سنگ اسود کا چومنا، (۸) صفا اور مروہ پر چڑھنا، (۹) منیٰ میں تین راتیں گزارنا، (۱۰) مشعر حرام کے پاس کھڑا ہونا، (۱۱) تینوں حجرود کے پاس کھڑا ہونا، (۱۲) خطبات کے وقت ٹھہرنا اور کھڑا ہونا، (۱۳) دوڑنے کے مقامات پر دوڑنا، (۱۴) آہستہ چلنے کے مقامات پر آہستہ چلنا، (۱۵) طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنا۔ اگر یہ تمام افعال یا ان میں سے کوئی ایک سنت ترک ہوگئی تو اس کا عوض قربانی لازم نہیں آتا، فضیلت ترک ہو جائے گی۔

عمرہ کے ارکان عمرہ کے ارکان تین ہیں: (۱) احرام باندھنا، (۲) خانہ کعبہ کا طواف کرنا، (۳) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔

عمرہ کے واجبات عمرہ میں صرف ایک واجب ہے یعنی سر منڈوانا۔

عمرہ کی سنن عمرہ کی سنن تین ہیں: احرام کے وقت غسل کرنا، طواف اور سعی میں مشروع دعاؤں اور اذکار پڑھنا، سنتوں کے ترک پر وہی حکم ہے جو حج میں ترک سنت کے بارے میں آیا ہے۔

مدینہ (منورہ) کی زیارت

جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تندرستی اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو تو مستحب یہ ہے کہ مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ درود پڑھتا ہوا داخل ہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ مَحَبَّتِكَ وَكُفِّ عَنِّي أَبْوَابَ مَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ رَحِمَتِ الْعَالَمِينَ ۝

(ترجمہ: الہی! ہمارے آقا محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ہمارے آقا کی آل پر رحمتیں نازل فرما اور میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔)

پھر روضہ مبارک پر حاضر ہو، منبر شریف کے قریب اس طرح کھڑا ہو کہ منبر (شریف) بائیں ہاتھ پر ہو، مزار مبارک سامنے ہو اور قبلہ دایاں دیوار پشت کے پیچھے، اس طرح زیارت شریف زائر اور قبلہ کے درمیان ہو جائے گی۔ پھر اس طرح عرض کرے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ أَتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ بِالْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالدرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْمَقَامِ الْمُمَوَّدِ الَّذِي وَعَدْتَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْضِ وَفَاحٍ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ كَمَا بَلَغَ رَسَائِلُكَ وَصَدَقَ يَا مُرُوكَ وَجَاهِدَكَ فِي سَبِيلِكَ وَتَوَلَّىٰ آيَاتِكَ وَاتَّصَلَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَعَادَىٰ عَدُوَّكَ وَوَالَىٰ وَلِيَّكَ وَ

عَبَدَكَ حَتَّىٰ آتَاكَ الْيَقِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي قُلْتُ فِي كِتَابِكَ بِنَبِيِّكَ وَكَوْنُ أَتَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَإِنِّي أَنْتُ بِنَبِيِّكَ سَائِلًا مِنْ دُنُوِّي مُسْتَغْفِرًا فَاغْفِرْ لِي أَنْ لَوْجِبَ

فرمائی، وفات کے وقت تک تیری عبادت کی۔ بیشک الہی! تو نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اگر لوگ نبی جہاںوں پر بھی ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور اللہ سے بخشش چاہیں اور رسول ان کے لئے بخشش کی درخواست کریں تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں میرے پیغمبر کے پاس اپنے گناہوں سے توبہ کروا ہوا معافی کا طلبگار رہو اور حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے درگزر

لِي مَغْفِرَةً لِّمَا أَفْجَيْتَهُمَا لِنَاسٍ فِي هَٰذَا الْحَيَاةِ
فَافْتَرَعْنَاهُ سِدْرًا مَّوْبِقًا فَقَالَ عَلَيْهِ سَبِيحُهُ
فَنَحْنُ تِلْكَ لَهُ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجِّهُهُ
إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ عَلَيْهِ سَلَامٌ مُلْكُ
سُبْحِي الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتُوجِّهُهُ بِكَ
إِلَى رَبِّي لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَيَرْحَمَنِي ۚ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا أَوَّلَ السَّافِعِينَ وَ
أَخْبَحَ السَّابِلِينَ وَ أَكْرَمَ الْأَوَّلِينَ . . .
وَالْحَرِيرِينَ ۚ اللَّهُمَّ كَمَا أَمَّنَّا بِهِ وَلَمْ
نَسْرَهُ وَصَدَّقْنَا بِهِ وَلَمْ نَكْفُرْهُ فَأَذِلَّنَا
مُدْخَلَهُ وَاحْشَرْنَا فِي رُؤُوسِهِ
وَ أَزِدْنَا حَوْضَهُ ۚ وَاسْقِنَا بِكَ شَبَابَ
مَشْرِيبًا رَدِيًّا سَالِفًا هَيْنًا لَا نَطْمَعُ
بَعْدَهُ أَبَدًا عَيْبَرُ خَزَايَا وَلَا خَاكِثِينَ
وَلَا شَارِقِينَ وَلَا جَا حِدِينَ وَلَا مُزْ
تَابِينَ وَلَا مَغْضُوبًا عَلَيْهِمْ وَلَا
صَائِبِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ ۚ

یہ دعا چڑھ کر دائیں طرف سے ہو کر آگے بڑھے اور یہ دعا بڑھے۔

اَسْلَامٌ عَلَيْكَ يَا صَاحِبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۚ اَسْلَامٌ عَلَيْكَ يَا
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ۚ اَسْلَامٌ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الْفَارُوقِ ۚ
اللَّهُمَّ أَخْرِجْهُمَا عَنْ نَبَاتِهِمَا وَعَنْ أَسْلَامٍ خَيْرًا
وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۚ

اس کے بعد درگتیں پڑھ کر بیٹھ جائے، روضہ مطہرہ کے اندر ہی مزار اقدس اور منبر شریف کے درمیان اگر نماز ادا کرے تو
مستحب ہے حصول برکت کے لئے منبر شریف کو چھو لے۔

کرتا ہوں کہ تو میرے لئے معرفت کو اسی طرح واجب کر دے جس
طرح تو نے ان لوگوں کے لئے واجب کر دی تھی جو تیرے نبی کی حیات
میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طلبکار ہوئے اور نبی نے
بھی ان کے لئے مغفرت طلب فرمائی۔ الہی میں تیرے نبی کے وسیلے
سے جو نبی الرحمت تھے تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں
آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ وہ میرے
گناہ معاف فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ الہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو شفاعت
کرنے والوں میں سب سے اول درجہ والا اور سب سے عاقل و اول سے زیادہ
کامیاب اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا بنا، الہی جس طرح
ہم بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے اور بغیر ملے ہم نے ان کی تصدیق کر دی
تو بھی کو اس جلد داخل کرنا جہاں تو نے ان کو داخل فرمایا اور ہمارا
بے حشران ہی کے گروہ میں فرما اور ہم کو ان کے حوض پر اتار دینا پائے
سے ایسا پانی ہم کو ملا کر سیراب کر جو پیاس کو دور کرنے والا، لذت اور
خوشگوار ہو جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں اور ہم کو رسوا، عبد شکن،
اطاعت سے خارج، اور دین کی صداقت میں شرک کرنے والا نہ بنا۔
ہم کو ان میں سے نہ ناجن پر تیرا غضب ہو نہ ہم کو گم کردہ راہ بنا اور
ہم کو اپنے نبی کی شفاعت کے مستحقین میں سے کر دے۔

کنیزہ ڈال لے جائے یا لڑنے والے بیٹک تو جیسے والا اور رحم کرنا والا ہے۔

باب ۲
آداب
اسلامی اخلاق و تہذیب
سلام

ملاقات کے وقت پہلے سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا پہلے سلام کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ لفظ سلام پر چلے تو الف لام زیادہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیے یا بغیر الف لام داخل کر کے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کئے دونوں طرح جائز ہے۔ ➤

سلام کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے جو حضرت عمران بن حصین (رضی اللہ عنہ) سے منقول ہے کہ "ایک شخص نے خدمتِ گرامی میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا، حضور ﷺ نے جواب دے دیا وہ شخص بیٹھ گیا، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو دس نیکیاں ملیں، کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص حاضر خدمت ہوا۔ اور اس نے عرض کیا " السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے جواب دے دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ سارے ارشاد فرمایا اسے تیس نیکیاں ملیں " سنت یہ ہے کہ پہلے دلائل بیٹھنے والے کو، اور سوارِ پیادہ کو اور بیٹھے کو سلام کرے، جماعت میں سے اگر ایک نے بھی سلام کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہے اسی طرح اگر جماعت میں سے ایک نے جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے کافی ہوگا، مشرک کو سلام کرنے میں ابتدا درست نہیں، اگر مشرک سلام میں خود پہل کرے تو جواب میں (صرف) "علیک" کہہ دے لیکن مسلمان کے سلام کے جواب میں "علیک السلام" کہنا چاہیے جس طرح اس نے السلام علیک کہا ہے اگر برکات کا کلف بڑھائے تو اور بھی اچھا ہے۔

اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف سلام کہے تو جواب نہ دیا جائے اور اس کو بتادیا جائے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے عورتوں کو بھی باجم سلام کرنا مستحب ہے لیکن کسی مرد کو جان عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے ہاں اگر عورت کا چہرہ لکھا ہو (بے پردہ ہو) تو ایسی حالت میں اگر اسے سلام کیا جائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ بچوں کو سلام کرنا مستحب ہے اس

﴿ (طبقہ) سے ان میں سلام کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص مجلس سے اٹھ کر جائے وہ جاتے وقت اہل مجلس کو سلام کرے یہ مستحب ہے۔ اگر دروازہ دیوار یا کوئی اور چیز حاصل ہو تب بھی سلام کرے، اگر کوئی سلام کر کے چلا گیا اور پھر دوبارہ اگر ملتا تب بھی سلام کرے۔ ﴾

﴿ اگر کچھ لوگ شطرنج یا نرد یا نرسہ کھیل رہے ہوں، یا جوئے میں مصروف ہوں، شراب سلام کرنے کی ممانعت پنی رہے ہوں تو ان کو السلام علیکم نہ کہے ان کو سلام نہ کرے، ہاں اگر وہ خود سلام کریں تو جواب دیدے اگر یہ قوی امید ہو کہ جواب نہ دینے سے یہ لوگ متنبہ ہوں گے (اعمال پر شرمندہ ہوں گے) اور گناہوں سے باز آجائیں گے تو سلام کا جواب (اس صورت میں بھی) نہ دے۔ ﴾

﴿ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک سلام نہ کرنے، ہاں اگر وہ بدعتی ہو، گم کردہ راہ ہو یا معصیت میں مبتلا ہو تو ایسے شخص سے ترک تعلق کرے۔ جس مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کر لیا ہو اور پھر اس کو سلام کرے تو وہ ترک تعلق کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ﴾

﴿ **مصافحہ** اسلام میں مصافحہ کرنا مستحب ہے، اگر مصافحہ کی ابتدا خود کی ہے تو جب تک دوسرا شخص مصافحہ سے اپنا ہاتھ الگ نہ کرے، اپنا ہاتھ الگ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپس میں بغل گیر ہو جائیں یا بطور ترک دیدناری ایک شخص دوسرے کے ہاتھوں یا سر کا بوسہ لے تو یہ جائز ہے، مگر چومنا مکروہ ہے۔ ﴾

﴿ **تعظیم** تعظیم کیلئے کھڑا ہونا بادشاہ عادل والدین، دیندار اور پرہیزگار اور بزرگ لوگوں کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔ مستحب ہے اس کا اصل ثبوت اس روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرظیہ کے یہودیوں کے قضیہ کے فیصلے کے لئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا حضرت سعد سفید گدھے پر سوار ہو کر ابھاری کی وجہ سے آئے ان کے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس حضرت سعد کے قبیلہ والوں سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ ﴾

﴿ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آنحضرت کی خدمت میں تشریف لے جاتی تھیں تو آنحضرت ان کی طرف اٹھ کر (بڑھتے) اور ہاتھ پجڑ کر چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھا کرتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کا سردار بزرگ اٹھائے اس لئے تو تم اس کی عزت کرو، اس سے دلوں میں دوستی اور محبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے نیک لوگوں کی تعظیم مستحب ہے اور اسی طرح ان کو تحفہ دیا دینا بھی مستحب ہے لیکن اہل معصیت اور اللہ کے نافرمان بندوں کی تعظیم مکروہ ہے۔ ﴾

چھینک اور جمہائی (جمائی)

چھینکنے والے کو چاہیے کہ چھینکتے وقت منہ کو چھپائے اور آہستہ چھینکے پھر اونچی آواز سے الحمد للہ رب العالمین کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ (چھینک کے وقت) الحمد للہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ رب العالمین کہتا ہے اور اگر بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتہ یرحمک ربک کہتا ہے۔

چھینکتے وقت اپنا منہ دائیں بائیں نہ پھیرے، چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو سننے والے کے لئے یرحمک اللہ کہنا مستحب ہے۔ اس کے جواب میں چھینکنے والا یرحمک اللہ ویصلح حالکم (اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے) کہے اگر یغفر اللہ لکم کہے تو یہ بھی درست ہے۔ اگر کسی کو تین دفعہ سے زیادہ چھینکیں آئیں تو سننے والے پر (دعا ہے) جواب دینا ضروری نہیں کیونکہ یہ مرطوب ہوا اور زکام کی وجہ سے ہے۔ حدیث شریف میں اسی طرح آیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ حضور اقصی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "چھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جائے اس سے زیادہ چھینکے تو زکام میں مبتلا ہے۔"

جمہائی یا جمائی جب کسی کو جمہائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے یا آستین سے (منہ کو) ڈھانپ لے کیونکہ شیطان منہ میں جھپٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا "اللہ جبینک کو پسند فرماتا ہے اور جمہائی کو ناپسند۔ تم میں سے کسی کو جمہائی آئے تو جہاں تک ہو سکے لوٹا دے ہمارے کہنے اس سے۔ شیطان ہنستا ہے، بے پردہ ہو رہی عورت کی چھینک کا جواب دینا مرد کے لئے جائز ہے اور نقاب پوش عورت کی چھینک کا جواب بنا مرد کے لئے ناجائز ہے۔ بچے کی چھینک کے جواب میں یہ دعا پڑھیں "اللہ تجھے برکت دے، اللہ تجھے سزا دے، اللہ تجھے سبکی دے۔"

دس فطری خصائل

فطرت انسانی کی ان دس خصلتوں کا ہر آدمی کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان دس خصلتوں میں سے پانچ کا خلق سترے ہے اور پانچ باقی سارے جسم سے متعلق ہیں۔
سترے سے متعلق خصلتیں یہ ہیں: (۱) کھلی کرنا، (۲) ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا، (۳) مسواک کرنا، (۴) مونچھیں کتروانا، (۵) دائرہ صبی رکھنا۔

لے اس اسلامی شعار کی حکمت آج عام لوگوں پر بھی آشکارا ہے کہ اکثر اس کو دوسروں کے لئے مضر بتاتے ہیں۔
لے تیسرا پروردگار تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔

سارے جسم کے متعلق خصلتیں یہ ہیں، (۱) زیر ناف کے بال صاف کرنا، (۲) بغلوں کے بال صاف کرنا، (۳) ناخن کٹوانا، (۴) پانی سے استنجہ کرنا، (۵) ختنہ کرنا۔

مونچیں اور دارھی ”لبس (رکڑی) کٹواؤ اور دارھی بڑھاؤ“ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ ”لبس کٹو اور اڑھیاں بڑھاؤ“ دونوں روایتوں کے معنی ایک ہی ہیں، لفظ ”قص“ یعنی کاٹنے یا ترشوانے کا مطلب قینچی کی مدد سے بالوں کو جڑ سے کاٹنا ہے لیکن مونچوں کو آسترے سے مؤذنا مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے مروی ہے کہ ”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی مونچیں منڈاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونچیں منڈانا ایک قسم کی خلقت بدلتی ہے اس سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ وہ اپنی مونچوں کو کتر دیتے تھے۔“

دارھی رکھنے سے مراد دارھی کے بالوں کا دافر اور زیادہ کرنا ہے، حق تعالیٰ کے ارشاد ”حتیٰ عفا ای کثروا“ **دارھی** (بہان تک زیادہ ہو گئے) کے ہی معنی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) دارھی کو مٹی میں پکڑ کر مٹی سے باہر نکلے ہوئے بالوں کے حصے کو کتر دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ مٹی کے نیچے کا حصہ کاٹ دو۔

بالوں کی مبعاد حضرت انس بن مالکؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ چالیس دن گزرنے سے قبل مونچیں کتر دو، ناخن کٹواؤ، بغل کے بال اکٹھا دو اور شرمگاہ کے بال مؤذو، ہمارے بعض اصحاب کا قول ہے کہ یہ اجازت مسافروں کے لئے ہے، میثم کے لئے بیس روز سے آگے بڑھنا ایضا نہیں ہے۔ امام احمد سے اس حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں کسی میں اس کی صحت کا انکار ہے اور کسی میں تعین وقت کے لئے اس حدیث کو حجت قرار دیا گیا ہے۔

”موئے زیر ناف کے تسلیہ میں احتیاد ہے چاہے نورہ (چونہ اور ہڑتال کا مرکب) سے صاف کرے چاہے چونے یا آسترے سے صاف کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ نورہ استعمال کرتے تھے، منصور بن حبیب بن ابی ثابت کی روایت حضور اقدس کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رسول اللہ کے لئے لپیپ تیار کیا اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اسے اپنے زیر ناف لگایا۔ حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف مروی ہے، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چونے کا لپیپ استعمال نہیں کیا بلکہ جب بال بڑھ جاتے تو حضور انھیں مؤذو دیا کرتے تھے۔ موئے زیر ناف کے سوا دوسری جگہ کے بال دوسرے شخص سے بھی صاف کر لئے جاسکتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں حضرت ام سلمہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ کے زیر ناف تک پہنچتے تو حضور اس کام کو انجام دیتے۔ ابو العباس نسائیؒ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو عبد اللہ کے چونے کا لپیپ کیا لیکن زیر ناف حد پر انھوں نے خود چونہ کا استعمال کیا غرض جب زیر ناف، راولی اور پینڈلیوں کی صفائی کا جواز چونے سے

ثابت ہے تو اُس ترے سے بھی مؤیدنا جائز ہے۔ اس قیاس کی تائید حضرت انسؓ کی مذکورہ بالا روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہؐ نے چوٹے کا استعمال کسی نہیں کیا، بال زیادہ ہوتے تو مؤید دیتے تھے۔

سفید بالوں کا کھڑنا سفید بالوں کا جتنا مکروہ ہے، حضرت عمرو بن شعیبؓ نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑے (چپے)

سے منع فرمایا ہے اور فرمایا سفیدی اسلام کا نور ہے، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ گرامی نے ارشاد فرمایا "سفید بالوں کو نہ نکالو (اکھاڑو) کیونکہ جس مسلمان کو بحالت اسلام لباس پیری پہنایا گیا قیامت کے دن

(بالوں کی سفیدی) اس کے لئے نور ہوگی۔" صحیح کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھے گا اور ایک گناہ کا قسط کرے گا بعض تفسیروں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو وجہا کم النذیر اس بات

کی تائید میں پیش کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ نذیر سے مراد شیب یعنی بڑھاپا ہے۔ سفید بال موت سے ڈراتے ہیں، موت کی یاد دلاتے ہیں، خواہشات نفسانی اور دنیا کی لذتوں سے روکتے ہیں۔ آخرت کی تیاری اور دار بقا کا سامان فراہم

کرنے پر تیار کرتے ہیں۔ پھر کس طرح ایسی چیز کا دور کرنا جائز ہو سکتا ہے، سفید بال چھنے والا تقدیر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے کاموں میں دخل دے کہ اس کی ناخوشی مٹ جائے، جوانی کی نازکی اور نور عمری کو ہمیشہ کی

نازکی اور بزرگی پر ترجیح دینا چاہتا ہے۔ بزرگی، بردباری اور اسلام کے نورانی لباس اور ابراہیمی شعارِ جہانی سے نفرت کرتا ہے۔ بعض کتب میں منقول ہے کہ سب سے پہلے حالت اسلام میں سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے ہوئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الله يستحي من ذي الشيبه (اللہ تعالیٰ بوڑھے آدمی سے شرم کرتا ہے) یعنی اسے عذاب دینے میں عیا فرماتا ہے۔

ناخن تراشنا جموع کے دن انگلیوں کی ترتیب کے خلاف ناخنوں کو تراشنا صحیح (ترتیب کے خلاف تراشنے سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک ترتیب وار نہ تراشنے جائیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے کہ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَ أَخِي الصَّالِمَةِ يَسِيرُ فِي عَذَابِهِ دَمْدَمًا (جو کوئی مقررہ ترتیب کے خلاف ناخن کاٹتا ہے وہ اپنی آنکھ میں آشوب و درد کی بیماری نہیں دیکھے گا)۔ حمید بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشنے کا اس کے بدن کے اندر شفا داخل ہوئی اور بیماری نکل جائے گی۔

جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن تراشنے کی بھی یہی فضیلت اور بزرگی ہے۔

انگلیوں کی ترتیب کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ اول سیدھے ہاتھ کی چھنگلی سے تراشنا شروع کرے پھر بیچ کی انگلی، پھر انگوٹھا، انگوٹھے کے بعد چھنگلی کے برابر والی انگلی پھر انکشت شہادت کے ناخن تراشنے، بائیں ہاتھ کے

ناخنوں کی تراش اس طرح کرے کہ پہلے انگوٹھا پھر درمیانی انگلی، پھر چھنگلی اور اس کے بعد انکشت شہادت اور انکشت شہادت کے بعد چھنگلی کے برابر والی انگلی کے ناخن تراشنے۔ ہمارے اکابرین (علمائے حنبلی) سے عبد اللہ بن

بطر کی روایت اسی طرح ہے۔ حضرت وریقؓ حضرت عائشہؓ (رضی اللہ عنہا) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے

مجھ سے ارشاد فرمایا: عائشہ! جب تو ناخن تراشے تو بیچ کی انگی سے شروع کر مچھرنکی پھر انگوٹھا، پھر چنگلی کے پاس والی انگی پھر انکشت شہادت کے ناخن کاٹ، یہ عمل تو انکی ہی پیدا کرتا ہے۔

ناخن، قبیجی باجاقوسے کاٹے جائیں۔ دائیں سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، ناخن تراش کر ان کوٹی میں دبا دینا چاہئے۔
 سر اور بدن کے بالوں، بھری ہوتی سینگی اور فصد کے خون کا بھی یہی حکم ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون، بال اور ناخنوں کو مٹی میں دبا دینے کا حکم دیا ہے۔

سر منڈانا
 امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع روایت کے بموجب حج اور عمرہ اور ضرورت کے علاوہ سر منڈانا مکروہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اور عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: "جن نے سر منڈا دیا وہ ہم میں سے نہیں،" دارقطنی نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حج اور عمرہ کے سوا بال منڈانے جائیں،" اسی بنا پر حضور نے خوارج کی مذمت فرمائی اور ان کی بیچان سر منڈانا بتلایا، حضرت عمرؓ نے صبیغ سے فرمایا: "اگر میں نے دیکھا کہ تم نے سر کے بال منڈائے ہیں تو اسی سر کو پیٹوں گا۔" ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی کا سر منڈا ہوا دیکھو تو سمجھو اس میں شیطان کی صفت ہے کیونکہ سر منڈوانے والا اپنے کو عجیبوں کا ہمشکل بناتا ہے اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی قوم کی شکل اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔

جب سر منڈانے کی تکلف اور بڑی روایتوں سے ثابت ہے تو پھر بالوں کو کتر وانا چاہئے۔ امام احمد بن حنبلؓ ایسا ہی کرتے تھے، اختیار ہے کہ بال جھڑوں سے کتر وائے یا اوپر سے یعنی بالوں کی ٹوئیں کٹوائے۔
 امام احمدؓ کی دوسری روایت ہے کہ سر منڈانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ ابو داؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ نے فرمایا کہ حضرت جعفرؓ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفرؓ کے گھر والوں کے پاس حضرت بلالؓ کو بھیجا پھر خود بھی تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر نہ روزنا پھر فرمایا میرے بھتیجوں (اس کے لڑکوں) کو میرے پاس لاؤ، ہم کو آپؐ کی خدمت میں لے جایا گیا، حضور نے فرمایا مائی کو بلاؤ مائی بلایا گیا حکم دیا کہ ان کے سر منڈا دو، مائی نے ہمارے سر منڈا دیئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضور کے بال گندھوں تک لٹکتے تھے، آپؐ نے زندگی کے اواخر زمانے میں اپنے سر (مبارک) کے بال منڈا دیئے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بال کالوں کی ٹوئیں تھے۔ اس زمانے میں بعض افراد کو بھی سر منڈا لیا کرتے تھے اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، اس بنا پر مکروہ نہیں ہے کہ اس میں سختی اور تنگی ہے جو معاف کر دیجیے۔ جس طرح کہ بلی اور دوسرے حشرات الارض کا جھوٹا معاف کر دیا گیا ہے۔

فزع کا حکم
 فزع یعنی کچھ بال منڈانا اور کچھ حصے کے بال چھوڑ دینا مکروہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح گردن کے بال منڈانا بھی مکروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لٹکانے کی ضرورت کے سوا گردن کے بال منڈانے سے منع فرمایا ہے۔

کیونکہ جو سیوں کا عمل ہے۔

بگے بال رکھنا اور مائیک نکالنا سنت ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی مائیک مائیک نکالنا نکال اور صحابہ کرام کو بھی مائیک نکالنے کا حکم دیا، یہ روایت بیس سے زیادہ اصحاب سے مروی ہے جن میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمار اور حضرت ابی سعید (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) بھی شامل ہیں۔

تخلیف یا زلفیں نکالنا اپنے رخصتوں پر (عورتوں کی طرح) زلفیں چھوڑنا جیسا کہ علویوں کا طریقہ ہے مردوں کے لئے مکروہ ہے، عورتوں کے لئے جائز ہے کیونکہ ہمارے اکابرین میں سے ابو بکر جلدانے حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو زلفیں رکھنا جائز ہے مگر مردوں کے لئے مکروہ ہے۔

موچیں سے بال نوچنا موچیں سے چرے کے بال اٹھنا مرد اور عورت دونوں کے لئے مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچیں کے ذریعہ چرے کے بال اٹھانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عورتوں کے لئے پیشانی کے بال شیشے کی دھار یا استرے سے کاٹنا مکروہ ہے، چرے پر اگر بال نکل آئیں تو ان کو بھی شیشے یا استرے سے کاٹنا اور مونڈنا عورت کے لئے مکروہ ہے اس کی ممانعت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کا حکم ہے اور اندیشہ ہو کہ حکم نہ ملنے کی صورت میں شوہر اس سے بے اتفاقی برتنے کا اور کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے گا یا اس طرح بگاڑ اور ضرر پیدا ہوگا تو مصلحتاً بعض لوگوں کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے۔ رنگا رنگ کپڑوں سے آرائش طرح طرح کی خوشبوؤں کا استعمال اپنے شوہر سے شوخی، خوش طبعی کرنا یا شوہر کا دل لہجھا میں اور اس کو اپنی طرف مائل کرنا جائز ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے منہ کے بال موچے سے صاف کر کے اپنے آپ کو اس لئے خوبصورت بناتی ہیں کہ غیروں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں ان پر آنحضرتؐ نے لعنت کی ہے۔

سفید بالوں کو سیاہ کرنا سفید بالوں کو سیاہ رنگ میں رنگنا مکروہ ہے، حضرت حسنؓ روایت کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے سفید بالوں کو سیاہ میں بدل رہے تھے، آنحضرتؐ نے دیکھ کر فرمایا ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے منہ کا لے کرے گا“ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہشت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے۔ سیاہ خضاب کے سیکے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا سیاہ خضاب کو اس سے بیوی کو انیسیت اور جہاد میں دشمن کو (کھائے جو ان ہونے کا) دھوکا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں سیاہ خضاب کا جواز اصل میں جنگ کے لئے ہے بیوی کا ذکر اصل مقصود نہیں ہے بلکہ بالیقین ہے۔

مستحب طریقہ یہ ہے کہ سر کے بالوں کو مہندی (رنگ) یا دھم کے خضاب سے رنگے۔ حضرت امام حنبلیؒ نے خضاب یا دھم تینتیس برس کی عمر میں مہندی دھم کا خضاب کیا تھا، ان کے چچانے کہا کہ تم نے تو دقت سے پہلے ہی خضاب کر لیا، انھوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا ”سفید بالوں کا رنگ بدلنے کی بہترین چیز

۱۔ موچیں جیسے عام طور پر موچنا کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی باریک چمٹی ہوتی ہے جس سے لوگ دھاری دھڑکے بال نوچتے ہیں۔

۲۔ حدیث شریف میں لغن الممتخصات آیا ہے اور حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ تحقیق کے معنی موچنے سے بال لینا ہیں۔

مہندی دھرتے۔ رسول اللہ کے خطاب کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ تھوڑے سے بالوں کے
 بوا حضور کے بال سفید ہی نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور کے بعد مہندی دسمہ کا
 خطاب لگایا تھا، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ کے چند بال نکال کر لوگوں کو دکھائے جو مہندی دسمہ
 سے رنگے ہوئے تھے، اس حدیث سے رسول اللہ کا مہندی دسمہ کا خطاب لگانا ثابت ہوتا ہے۔
 امام احمدیہ کے قول کے مطابق زعفران اور دس (ایک قسم کی گھاس) سے خطاب کرنا روا ہے اور اس کی دلیل یہ
 ہے کہ حضرت ابو مالک شمریؓ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کا خطاب دس اور زعفران کا تھا۔ پس سر کے بالوں کا
 خطاب لگانا ثابت ہے تو اسی طرح داڑھی میں خطاب لگانے کا بھی حکم ایسا ہی ہوگا کہ حضور والا نے حکم عمومی دیا تھا
 کہ سفید بالوں کو بدل دو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، حضرت ابوذرؓ کی روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ حضور نے فرمایا
 سفید بالوں کو بدلنے کی مہترین چیز مہندی دسمہ ہے۔ یہ حکم بھی عام سر کے بال ہوں یا داڑھی کے سب کو شامل ہے۔

فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے والد ابو قحافہ کو لیکر رسول خدا کی خدمت گرامی میں حاضر ہوئے حضور والا نے
 حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس خاطر سے فرمایا بڑے میاں کو تم گھر پر ہی رہنے دیتے ہم ان کے پاس پہنچ جاتے، اس کے بعد
 ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اس وقت ان کے سر اور داڑھی (کے بال) سفید ثقافہ کی طرح تھے۔ حضور نے فرمایا اس رنگ کو بدل
 دو مگر سیاہی سے بچنا اس ارشاد میں صاف صراحت ہے کہ داڑھی کا حکم سر کی طرح ہے اور سیاہ خطاب کی ممانعت
 ہے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا ہے کہ ثقافہ ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے پھول بھی سفید ہوتے ہیں اور پھل بھی۔

طاق بار سرمہ لگانا مستحب ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق
 سرمہ لگانا مرتبہ سرمہ لگایا کرتے تھے۔ علما کا اس باب میں اختلاف ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی مکرمؐ
 داہنی آنکھ میں تین اور بائیں آنکھ میں دو سلاخیال (سرمے کی) لگایا کرتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے
 مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ میں سرمے کی تین تین سلاخیال لگایا کرتے ہیں۔

مستحب ہے کہ ایک دن چھوڑ کر بالوں میں تیل لگایا جائے اور افضل یہ ہے کہ روغن بنفشہ
 استعمال کیا جائے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ ان دو حدیثوں سے
 ثابت ہے۔ (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزد کو روزانہ کنکھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن چھوڑ کر کرے۔
 (۲) حضور نے ارشاد فرمایا کہ روغن بنفشہ کو تمام تیلوں میں ایسی ہی فضیلت ہے جیسی مجھے تمام انسانوں میں۔

لے بالوں کی سفیدی کو اس سے تشبیہ دی ہے، ابراہامی کا کہنا ہے کہ ثقافہ ایک درخت ہے جو برف کی طرح سفید ہوتا ہے۔

باب ۳ آداب معاشرت

سفر و حضر۔ سات امور کی پابندی۔ مکروہ عادتیں
گھروں میں داخلہ، راست چپکا استعمال اور کھانے پینے کے آداب،

سفر اور حضر (قیام) دونوں صورتوں میں ہر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور ان سات باتوں کو ملحوظ رکھے۔

- (۱) صفائی اور طہری زیبا نش کرے۔
- (۲) کھنگلی کرے۔
- (۳) سرے کا استعمال کرے
- (۴) اپنے پاس مدرعہ رکھے۔
- (۵) اپنے پاس قبچہ رکھے۔
- (۶) مسواک کرے۔

(۷) روضن کا شیشہ (بقول)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سفر ہوتا یا اقامت کسی حال میں یہ سات چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے نہ چھوٹی تھیں۔

مکروہ باتیں

مندرجہ ذیل باتیں مکروہ ہیں۔ (۱) سیٹی بجانا۔ (۲) تالی بجانا۔ (۳) نماز میں انگلیاں چٹخانا۔ (۴) سماع کے وقت جھوٹ موٹ وجہ کی حالت بنا کر کپڑے پھاڑنا (اگر واقعی کسی کی وجہ میں یہ حالت ہو تو اس سے اس جھوٹے مدعی کی حالت کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا)۔ (۵) راستہ میں کھانا۔ (۶) اہل مجلس کے سامنے پاؤں پھیل کر بیٹھنا۔ (۷) تمکیر سے سہارا دے کر اس طرح بیٹھنا کہ سیدھا بیٹھنے کی حیثیت باقی نہ رہے۔ یہ فعل غرور کی علامت ہے اس سے دوسرے اہل مجلس کی توہین ہوتی ہے ہاں اگر عذر کی وجہ سے ایسا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ (۸) لمبے لمبے کپڑے پہننا۔ (۹) مصطکی چمانا یہ سفلیں ہے۔ (۱۰) باجھیں پھاڑ کر مہننا۔ (۱۱) مٹھی مازنا۔ (۱۲) بغیر ضرورت بیچ کر لونا۔ (۱۳) رفقا میں اعتدال نہ رکھنا یعنی ایسی جہاں سے چلتا مناسب اور منتخب ہے کہ بہت تیزی ہو جس سے خود تھک جائے یا راہگیروں سے ٹکراؤ نہ ہو نہ ایسی قدم شماری جس سے غرور اور تکبر پیدا ہو۔ (۱۴) بلند آواز سے رونا۔ (۱۵) میت کے اوصاف بیان کرنا (اور بلند آواز سے رونا) ہاں اگر یہ

نہ مدرعہ ایک لکڑی جی کا سا گول ہوتا ہے اور بانٹ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اس سے اہل عرب حضرات الارض اور مضر سال چزدن سے اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہیں، ان چیزوں کو اس سے گرہ دیتے ہیں اور جہاں جسم میں کھلی ہوتی ہے وہاں کھلا دیتے ہیں۔

گرہ دزداری اللہ کے خوف سے ہو یا زندگی کے گزشتہ اوقات کے بیکار جانے پریشانی اور تاسف کے باعث ہو یا اس دہرے ہو کہ جس درجے پر پہنچنا پیش نظر تھا اس پر نہ پہنچ سکا۔ اور اس خیال سے دل شکستہ ہو کر روئے اور رونے میں آواز بلند ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ (۱۶) لوگوں کے سامنے بدن کا میل چھڑانا۔ (۱۷) حمام، پاخانہ اور دوسرے گندے مقامات پر باتیں کرنا۔ (۱۸) ایسے مقامات پر کسی کو سلام کرنا یا سوال کا جواب دینا۔ (۱۹) لوگوں کے سامنے اپنے سر کو کھولنا اور اپنے بدن کے ان حصوں کو کھولنا جن کو عام طور پر ڈھانپا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں مکروہ ہیں اور کشف عورت حرام ہے۔ (۲۰) باپ کی یا اللہ کے علاوہ کسی دوسری کسی حال میں بھی قسم کھانا۔ اگر قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی قسم کھانے ورنہ خاموش رہے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی یہی ہے۔

www.ksars.org

دوسروں کے گھروں میں داخلہ

داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا

داخلہ کے آداب مسلمان کیلئے افضل یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملتے جائے تو دروازے پر رُک کر کہے: "السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟" روایت میں آیا ہے کہ فقیہ نبی عامر کا ایک شخص حاضر ہوا، حضور اس وقت کاشانہ نبوت میں تشریف فرما تھے، اس نے آگے تازہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کیا یہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور والائے غلام سے فرمایا: باہر جا کر اس کو اجازت طلب کرنا سکھاؤ اور اس سے کہو کہ میں اندر آ جاؤں؟ اس شخص نے یہ ارشاد والا سن لیا اور عرض کیا، السلام علیکم! کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور والائے اس کو اجازت فرمادی اور وہ اندر آ گیا۔ دروازے پر جا کر بکارنے والے کو چاہیے کہ دروازے کی طرف پتہ کر کے زیادہ فاصلہ پر کھڑا ہو، اس طرح (جواب میں) دی جانے والی، آواز اچھی طرح سنائی نہیں دیتی۔ اجازت تین بار طلب کی جائے اگر مل جائے تو پھر ہے ورنہ لوٹ جائے لیکن اگر تھان غالب یہ ہو کہ دوری کی وجہ سے صاحب خانہ نے میری آواز نہیں سنی ہوگی یا کسی کام میں مشغول ہوئے کے باعث آواز نہ سن سکے ہوں گے تو تین مرتبہ سے زیادہ بھی اجازت طلب کرنا جائز ہے اور اس کی دلیل حضرت ابوسعید خدریؓ کی وہ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ "گھر میں داخل ہونے کے لئے تین بار اجازت طلب کرنا چاہیے اگر اجازت ملے تو اندر آ جائے ورنہ واپس ہو جائے یہ طلب اجازت کا حکم سب کے لئے ہوا ہے۔ ایک بار کسی شخص نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ کیا مال کے پاس اخل ہونے کی بھی اجازت لینا میرے لئے ضروری ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "ہاں" اس نے عرض کیا کہ میں تو مال کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، آپ نے فرمایا: پھر بھی اجازت لو! اس نے عرض کیا کہ میں تو اس کا خادم ہوں، فرمایا پھر بھی اجازت لو! کیا تم اس کو برہنہ دیکھنا پسند کرتے ہو؟

اگر گھر میں اس کی لاشٹھی یا بیوی ہو (جس کے لئے قرب جائز ہے) تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے

اگر وہ برہنہ ہوں تب بھی انھیں دیکھ لینا مباح ہے لیکن پھر بھی مستحب ہی ہے کہ گھر میں اس طرح داخل ہو کہ انھیں اس کے آنے کی خبر ہو جائے۔ منہی کی روایت میں امام احمد نے اس طرح صراحت کی ہے کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، اس سے گھر کی خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اسی طرح آیا ہے سفر سے واپس آنے تو رات کو اجا تک گھر والوں کے پاس نہ پہنچے۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ دو آدمیوں نے ایسا کیا تھا تو انھوں نے اپنی بیویوں کی وہ حالت بھی جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔

دوسرے کے گھر میں داخل کی اجازت مل جائے تو صاحب خانہ جہاں بیٹھنے کی اجازت دے، وہیں بیٹھ جائے، خواہ صاحب خانہ فوتی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو جب تک صاحب خانہ اپنی خوشی سے کھانے میں شریک نہ کرے خود کھانے میں شریک نہ ہو۔

دست و پائے راست و چپ کا استعمال

کوئی چیز لینا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، وضو کرنے، جوتا پہننے اور کپڑے پہننے کی ابتداء دائیں ہاتھ سے مستحب ہے، مقدس مقامات، مسجدوں میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا چاہیے۔ گندے کانوں سے میل دھونے، ناک صاف کرنا، استنجہ کرنا اور پلیدی کو دھونے کا کام بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے لئے ایسا کرنا دشوار ہو (یعنی بائیں ہاتھ میں چوٹ ہو یا کٹ گیا ہو) تو دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے ہاں اگر تھوڑا سا چلنا ہو جسے ایک جوتا پہن لیا ہے اور دوسرا کچھ فاصلہ پر ہے یا دوسرے جوتے کا قسمہ ٹوٹ گیا ہے تو حرکت کی غرض سے قدرے چل سکتا ہے۔

کسی شخص کو خط یا شہرمان و غیرہ دینا ہو تو دائیں ہاتھ سے دینا چاہئے، بلکہ مرتبہ شخص کے ساتھ اگر چلنا ہو تو اس کے دائیں طرف چلے (جس طرح دو آدمیوں کی جماعت میں امام کو بائیں ہاتھ کی طرف کر لیا جاتا ہے) اگر اپنے سے کم مرتبہ شخص کے ساتھ چلنا ہو تو اس کے بائیں جانب چلے۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر صورت میں دائیں ہاتھ پر چلنا مستحب ہے تاکہ بائیں سمت متھوکنے وغیرہ کے لئے خالی رہے۔

آدابِ اکل و شرب

کھانے پینے میں مستحب یہ ہے کہ اول بسم اللہ کہے (اللہ تعالیٰ کا نام لے) اور فارغ ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور شیطان دور رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھا پڑنے عوض کیا یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں مگر سیرکی نہیں ہوتی۔ فرمایا شاید تم لوگ

ملہ صاحب فنیۃ الطالبین فرماتے ہیں کہ اس کا تفصیلی بیان باب ذکر المنزل میں انشاء اللہ آئے گا۔

الگ الگ کھاتے ہو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اکتھے ہو کر کھایا کرو اور (کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کرنا کرو، کھانے میں برکت حاصل ہوگی حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا، حضور والا ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور وہ داخل ہونے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اب نہ تم اس گھر میں رات کو رہ سکو گے نہ وہاں کھاتے میں شریک ہو سکو گے، اب یہاں سے بھاگو، اس کے برعکس جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ تم کو آج رات رہنے کو ٹھکانہ مل گیا اور رات کو کھانا بھی کھا سکو گے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کے وقت جب آنحضرتؐ کے ساتھ شریک ہوئے تو حضور والا سے پہلے کوئی کھانے پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ایک بار ہم حضورؐ کے ساتھ کھانے پر موجود تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی آیا، آتے ہی کھانے پر ہاتھ ڈالنے لگا حضور والا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنے میں ایک لڑکی آئی اور وہ ایسی حالت میں تھی کہ گویا کوئی اس کو دھکیلتا لا رہا ہے، اس نے بھی آتے ہی کھانے پر ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اس کو حلال سمجھتا ہے، اس دیہاتی کے ساتھ بھی شیطان آیا تھا اور کھانے کو اپنے لئے حلال بنانا چاہتا تھا اور اس لڑکی کا ہاتھ بھی آیا تھا کہ اس لڑکی کے ذریعہ اس کھانے کو اپنے لئے حلال بنائے، میں نے اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس لڑکی کا بھی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا معمول جائے تو یاد آنے پر اس طرح کہے پس بسم اللہ فی اولہ و اخرہ حضرت عائشہؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

کھانے کا طریقہ کھانا نیک سے شروع کرنا اور نیک پر ختم کرنا مستحب ہے (یعنی اول نمکین کھانا کھائے اور آخر میں مٹی کوئی نمکین چیز کھائے) دائیں ہاتھ سے لے کر چھوٹا نوالہ منہ میں رکھتے اور خوب دبیر تک چبائے اور آہستہ آہستہ گلے، ایک قسم کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے کھائے اور اگر مختلف قسم کے کھانے ہوں یا پھل وغیرہ ہوں تو برتن میں ادھر ادھر سے لینے میں کوئی ہرج نہیں جس کھانے کو کھائے اس کو چوٹی یا بیچ سے نہ کھائے بلکہ کنارے سے شروع کرے اگر شریک ہو تو تین انگلیوں سے کھائے اور آخر میں انگلیاں چاٹ لے۔ کھانے پر چھوٹیں نہ مارے (ٹھنڈا کرنے کے لئے) کھانے کے برتن میں سانس نہ چھوڑے، سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لے، تھیک لگا کر کھانا پسینا مکھوڑہ ہے، کھڑے ہو کر کھانا بیٹا درست ہے مگر بعض اس کو مکھوڑہ بتاتے ہیں۔ اس لئے بیٹھ کر کھانا پینا زیادہ اچھا ہے۔ اگر اہل مجلس سے کسی کو برتن دینا ہو تو دائیں طرف دلے سے شروع کرے۔

وف طعام سونے چاندی یا سونے چاندی کے کلمتے کے ہوئے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے۔ اگر کسی ایسے برتن میں کھانا سامنے آئے تو کھاتے وقت کسی ایسے دوسرے برتن میں اس کو الٹ لیتا چاہئے جن میں کھانا

اور عرب کا ایک مشہور کھانا، روٹی کے ٹکڑے گوشت میں نمکین پتے ہوئے۔

جائز ہو یا ردی پر ڈال لے۔ اور جو شخص ایسے برتن میں کھانا لایا ہو اس کو ملامت کرے۔ ایسے برتنوں میں دھونی دنیا بھی جائز نہیں ہے
 اسی طرح چاندی یا سونے کا گلاب پاش بھی استعمال کرنا منع ہے جس جگہ ایسے برتن استعمال ہوتے ہیں وہاں کھانا کھانے کے لئے
 نہ جائے۔ اگر اگر اتفاقاً پہنچ جائے تو واپس چلائے اور صاحب خانہ کو نرمی سے سمجھائے کہ آپ کو زیبا یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال
 کیا ہے اور نیت برسانے والا فساد راہ ہے اسی کے مطابق آرائش کریں اور جس چیز کی بندش کی گئی اس کو نیت کا سبب نہ بنائیں
 جس لذت کا نتیجہ گناہ ہو اس میں کچھ بھلائی نہیں ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اہل کو یاد دلائیں
 کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ”جو آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں کھائے یا ایسے برتن میں جس میں یہ دونوں شامل ہوں (دونوں کا
 کام ہو) تو ایسا شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔“

کھانا کھانے میں منہ کا نوالہ باہر نہ نکالے ہاں اگر مجبور ہو جائے مثلاً نوالہ حلق میں پھنس جائے، پھندا لگ جائے یا جلتا
 ہو نوالہ ہوا اور منہ چلنے لگے تو نوالہ باہر نکال دینا جائز ہے۔ کھانے میں چھینک آجائے تو منہ پر کوئی چیز رکھ لے اور منہ کو کھانے کی طرح
 چھپائے۔ کھانے سے دور ہو کر چھینکے۔

کھانے والے کے پاس اگر کوئی شخص کھڑا ہو یعنی خدمت گار وغیرہ تو اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دے اور وہ اگر نکلا دے
 تو عمدہ کھانے سے نفرت اٹھا کر دے دے، کوئی غلام، خدمتی لڑکا یا بانی پلانے والا کھڑا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے، برتن میں
 اگر کچھ بچ جائے تو اس کو بھی صاف کر لے۔ برتن، طاق وغیرہ کے کناروں پر جو کھانا لگا رہ جائے اس کو بھی لوٹ کر کھا لینا چاہیے۔ جو
 لگ کھانے میں شریک ہوں ان کے ساتھ خوش کامی سے پیش آئے کہ اگر وہ رنجیدہ ہوں تو ان کی رنجش دور ہو جائے۔ اگر اپنے سے
 بلند مرتبہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے تو ادب ملحوظ رکھے، اگر غریبوں (فقیروں) کے ساتھ کھائے تو ان کو خود پر ترجیح دیتے ہوئے وہ
 چیریں کھائے جو ان کو مرغوب ہوں، دوستوں کے ساتھ کھائے تو شگفتہ مزاجی کے ساتھ کھائے، عاملوں کے ساتھ اس خیال سے کھائے
 کہ ان کی پیروی کرے گا اور ان سے آداب حاصل کرے گا۔ نابینا کے ساتھ کھائے تو اس کو جو چیزیں سامنے ہوں وہ بتائے کہ کیا آدھا
 وہ اپنی کوری دنا بینائی کی وجہ سے اچھا کھانا (عمدہ غذا) نہیں کھائے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ضیافت کے آداب شادی کے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے، جانے کے بعد اختیار ہے کھانے یا نہ کھانے، اگر نہ
 جس کی دعوت کی گئی اور اس نے قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ جو بغیر بلائے (دعوت وغیرہ) میں جاتا ہے
 وہ جو دھوکہ داخل ہوتا ہے اور لیٹا رہ کر واپس آتا ہے۔ دعوت کے یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مجلس بُری (ناجائز) باتوں
 سے پاک ہو۔ اگر وہاں کوئی مندرجہ چیز ہے مثلاً ڈھول ساز، بربط، نفیری، مشابہ، آداب، طنبورے، سرود وغیرہ ہو کہ یہ
 سب چیزیں حرام ہیں۔ صرف دفن کا استعمال نکاح کے وقت جائز ہے۔ اس کے ساتھ ناچنا، گانا، مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 ”وَمِنَ النَّاسِ مَن كَيْشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“ (لوگوں میں بعض وہ ہیں جو یہودہ باتیں خریدتے ہیں) کی تفسیر میں بعض اہل تفسیر نے
 نے لکھا ہے کہ ”لہو الحدیث“ سے مراد راگ اور شعر ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ماگ دل کے اندر اسی طرح لٹکا ہوا کرتا
 ہے جس طرح سیلاب بہنے کو آتا ہے۔

حضرت شبلیؒ سے لوگوں نے دریافت کیا، کیا گانا سننا درست ہے حضرت شبلیؒ نے کہا نہیں، لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا درست نہ ہونے کی صورت میں گرامی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔

راگ کے ناجائز ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کو شن کر طبیعت میں جوش اور شہوت میں پھان پیدا ہوتا ہے، عورتوں کی طرف میلان، بے عقلی، بے نیکی، گھینگی اور بہت سی نفسانی خواہشات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کے لئے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ایک ایسا عمل ہے جو پاکیزگی کے ساتھ ساتھ عافیت بخشنے والا ہے۔

دعوتِ مختلہ Imp
اس میں لوگ سے مشابہت پائی جاتی ہے علاوہ ازیں چھوڑا بن اور نفس کی دولت بھی ہے۔ لیکن نجات کے علاوہ کسی اور خوشی کے موقع پر دعوت اگر اس طریقہ سے کی جائے جو حضور والا کے ارشاد و تفسیر مانے ہوئے طریقہ کے خلاف ہو یعنی ضرورت مندوں کو اس میں شرکت سے روکا گیا ہو اور مالدار جن کو دعوت کی ضرورت نہیں اس میں موجود ہوں تو ایسی دعوت مکروہ ہے اہل علم و فضل کے لئے دعوت طعام کے قبول کرنے میں محنت کرنا بلا حجت قبول کر لینا مکروہ ہے۔ یہ ایک طرح کی بے شرمی ہے اور بیدہ پن بھی۔ بلکہ کسی دعوت میں شرکت کرنا دھوکہ دہی ہے۔ ایک تو بغیر طائے کسی کے گھر میں داخل ہونا دوسرے بغیر دعوت کے کھانا اور اس طرح کسی کی پوشیدہ باتوں کو دیکھنا اور جگہ میں نہی پیدا کرنا بے شرمی کی باتیں ہیں۔

کھانے کے آداب

کھانا کھاتے وقت تہذیب کا تقاضہ ہے کہ کھانے والوں کے چہروں کو نہ تھکے، اس طرح ان کو شرمندگی ہوگی کھانے پر ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ گھٹن کھائیں۔ اسی طرح ہنسانے والی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے حلق میں تو اور ٹیچس کہ بھڑا لگ جائے گا۔ ایسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے جس کو سنکر لوگ کبیرہ خاطر ہوں اس سے کھانے کا لطف جاتا رہتا ہے۔

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے البتہ بعد میں دھونا مستحب ہے، پیاز، لہسن اور (کنڈا) کھانا مکروہ ہے اس لئے کہ ان سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدبو دار کھانا کھائے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔

اتنا زیادہ کھانا جس سے بدبھنی کا خطرہ ہو، مکروہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیٹ سے بدتر کسی برتن کو آدمی نہیں بھرتا، میزبان کی اجازت کے بغیر ایک مہمان اپنا کھانا کسی دوسرے مہمان کو اگر دے تو یہ مکروہ ہے۔ اس لئے کہ میزبان کی چیز کھانا دینا صرف مہمان کے لئے ہے۔ دوسروں کو دینے کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، دعوت کھانے سے انسان دعوت کا مالک نہیں بن جاتا۔ اکثر لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاط کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ جتنا کھانا مہمان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کھانے والا، میزبان کے کھانے کا مالک بن ہی نہیں سکتا۔

جب کھانا سامنے لا کر رکھا جائے تو کھانا شروع کرے۔ اس وقت مزید اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھی چیز چان کر کھانا

شروع کرنے بشر طبع اس سستی کا درواج ایسا ہی ہو، اہل اجازت درواج ہی ہے۔ منہ سے کوئی چیز نکال کر کھانے کے برتن میں ڈالنا مکروہ ہے (بڑی وعیزہ کو ایک برتن میں رکھے) کھاتے وقت خلال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں مکروہ ہیں۔ آلودہ ہاتھ روئی سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ (روئی حراپ ہوگی) چند اقسام کے کھانے کچا ملا کر نہ کھائے خواہ کھانے والے کی طبیعت کو یہ بات مرغوب ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ بہت سے لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں۔ کھانے کی برائی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح میزبان کو اپنے کھانے کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کی قیمت لگانا بھی منع ہے اس سے رکاکت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی نہ تعریف فرماتے اور نہ برائی۔

کھانے والے کا اگر پریٹ بھر چکا ہو تب بھی اس وقت تک کھانے سے ہاتھ نہ ہٹائے۔ (کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے) جب تک دوسرے لوگ اپنا ہاتھ نہ ہٹائیں ہاں اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے بے تکلفی محسوس ہو تو پھر خود بھی تکلف نہ کرے اور ہاتھ کھینچ لے، مستحب ہے کہ کھانے والے ایک ہی طشت میں ہاتھ دھو لیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم پر انکار نہ ہو اگر تھوڑے کر کے تو تمہاری صحبت بھی پرانہ ہو جائے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جب تک طشت دھوؤں سے بھر نہ جائے اسے مت اٹھاؤ۔"

کھانے کی چیزوں سے ہاتھ دھونے یا صاف کرنا کی بھی ممانعت ہے جیسے آٹا (بینن) باقلا، ہسود وغیرہ سے (بطور صابن) ہاتھ دھونے کا کام نہ لیا جائے، مہو سی سے ہاتھ دھونا جائز ہے۔

ہاتھ کن چیزوں سے دھونا منع ہے

دو گھریوں ملا کر ایک ساتھ نہ کھائے، رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تنہا کھانا ہو یا خود کھانے کا تماک ہو تو ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جہاں کو جا بھیے کہ اپنی مرضی کے کھانے صاحب خانہ (میزبان) سے طلب نہ کرے، اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی پس جو کچھ وہ پیش کر دے اسی پر اکتفا کرے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے بیزار ہیں۔ ہاں اگر میزبان مہمان سے اس کی پسند اور مرضی دریافت کرے تو بتا دے کوئی ہرج نہیں ہے۔

اگر کھانے پینے کی چیز میں کسی کے علاوہ کوئی اور سیال خون والی چیز گر پڑے تو کھانا ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا ناجائز ہو جاتا ہے، ہاں اگر خشک چیز ہو تو اٹھالے اگر سیال خون والی نہ ہو لیکن زہری ہو تو اس کو نہ کھائے۔ ساپ بھجوا کر کوئی اور نقصان پہنچانے والی چیز کھانے میں گر جائے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے، اگر مکھی گر جائے تو اس کو اتنا غوطہ دیدے کہ اس کے دونوں بازو ڈوب جائیں، پھر اس کو نکال کر پھینک دے کھانا پاک ہے گا خواہ مکھی گر کر مٹی کیوں نہ گئی ہو، ایسا کھانا کھایا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے برتن میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دیدے کیونکہ مکھی کے ایک بازو میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے اور مکھی شفا والے بازو کو ڈوبنے سے بچائے رکھتی ہے اور بیماری والے کو ڈبو دیتی ہے۔

پینے کے مسائل پینے کی چیز کو چوس چوس کر لینا مستحب ہے یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے، جائز کی طرح ایک دم سانس کھینچ کر

کے پئے بلکہ سانس لے کر تین مرتبہ میں پیئے مگر برتن میں سانس نہ لے۔ شروع میں بسم اللہ کہے اور آخر میں الحمد للہ۔
ان تمام متذکرہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں بارہ باتیں خاص ہیں۔ ان میں چار فرض ہیں، چار
خلاصہ کلام استحب اور چار مستحب ہیں۔

فرض باتیں یہ ہیں: (۱) کھانے والے کو معلوم ہو کہ کھانا کہاں سے اور کن ذرائع سے حاصل ہوا ہو (حلال ذریعہ سے ہے حرام
ذریعہ سے تو نہیں)۔ (۲) کھانا شروع کرنے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ (۳) چلے اور جھٹلے اس پر قناعت کرنا۔ (۴) آخر میں شکر بجالانا۔
مستحب باتیں یہ ہیں: (۱) کھانا کھانے میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا۔ (۲) تین انگلیوں سے کھانے۔ (۳) کھانے سے فارغ ہونے پر انگلیوں
کو نہ جانے۔ (۴) اپنے سامنے اور قریب سے کھانے۔
چار مستحب یہ ہیں: (۱) چھوٹا لقمہ کھائے اور اسے خوب چبائے۔ (۲) لوگوں کی طرف کم دیکھے۔ (۳) روٹی کو دسترخوان کی کچ
فرض نہ بنائے کہ اس پر سنان رکھ کر کھائے۔ (۴) تکیہ لگا کر یا چت لیٹ کر نہ کھائے۔

مہمانی میں روزہ افطار کرنا

روزہ دار شخص اگر کسی دوسرے شخص کے یہاں (جہاں بنگر) روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے۔

کھانا کھایا، تم پر رحمت نازل ہو، فرشتے تمہارے لئے دعا کریں۔ اللہ
کا شکر ہے جس نے تم کو کھلایا اور پڑایا مسلمان بنایا۔ تمہاری سزا کو
سیدھے راستے پر لگایا اور اپنی نیک خلق پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی
الہی اُمّت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوکوں کا پیٹ بھرے، بھونکے ہیں
ان کو کپڑے پہنائے، بیماروں کو تندرست فرمائے مسافروں کو وطن
میں لوٹا دے، گھر والوں کو تقسیم کی پریشانی دور کر دے، ان کی روزی
جاری فرمائے اور ان کے یہاں ہمارے آئے کو باعث برکت اور یہاں
سے ہمارے جانے کو مغفرت کا باعث بنائے، ہم کو دونوں جہاں
کی بھلائی عطا فرما اور درجہ کے عذاب سے محفوظ رکھ! اے
رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے۔

أَفْطَرْتُمْ عَلَيَّ كُمْ الْفَاضِلُونَ وَ أَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْإِبْرَاءُ (ترجمہ) روزہ داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، نیکوں نے تمہارا
وَقَدْ كُنْتُ عَلَيْكُمْ أُمْلًا بِرُكَّةِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي
أَفْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمِيمِينَ هَدَانَا
مِنَ الضَّلَالَةِ وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً
اللَّهُمَّ اشْفِ بِحَيَاتِهِ أُمَّتَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالْبَنِينَ عَائِدِيهَا وَعَائِدِي مَنْ مَرَدَّ
فَأَيُّهَا وَاجْتَنِبْ شُكْلَ أَهْلِ الدَّارِ فَإِنَّهُمْ قَفَسٌ
وَأَجْعَلْ وَحْدَنَا بَرَكَتَةً وَخُزْنًا مَغْنَمًا وَ
إِتْنَانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حمام - برہنگی - انگشتی - بیت الخلا
رفع حاجت اور استنجہ کا طریقہ غسل

حمام کا حکم | حمام کا بنانا، بیچنا، خریدنا اور کرایہ پر دینا ہر چیز مکروہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ستر عورت نہیں ہو سکتا۔

بلکہ عام طور پر برہنگی کی صورت پائی جاتی ہے، حضرت علیؑ کا فرمان منقول ہے کہ "حمام بُرا مقام ہے جہاں حیا کا لباس اُتار دیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے"۔

اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو حمام میں نہ جانا بہتر ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ حمام سے نفرت کرتے تھے اور اس کا سبب یہ بتاتے تھے کہ (حمام میں غسل کرنا) یہ عیش پرستی ہے۔ حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ حمام میں نہیں جاتے تھے۔ امام احمدؒ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو حمام میں جاتے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اگر ضرورت ہی آپڑے تو حمام میں داخل ہونا جائز ہے مگر تہنید سے اپنے سر کو چھپائے ہوئے اور دوسروں کے سترے آنکھیں چلے ہوئے حمام میں داخل ہو۔ اگر حمام کا خالی ہونا ممکن ہو رسی وقت انورات کو یاد نہ کرنا کہ ایسے وقت کہ گناہ کا اندیشہ کم ہو حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام احمدؒ سے حمام میں داخل ہونے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو فرمایا "اگر تم کو معلوم ہو کہ حمام کے اندر جتنے لوگ ہیں سب تہنید باندھے ہوئے ہیں تو داخل ہو سکتے ہو ورنہ نہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضورؐ اندس نے منہ مایا، حمام بُرا مقام ہے جہاں نہ پردہ ہوتا ہے اور نہ اس کا پانی پاک ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر کوہ احد کے برابر گنواں مال جائے اور اس کے عوض حمام میں جانا پڑے تب بھی مجھے حمام میں جانے کی خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ حضورؐ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے بغیر تہنید کے (باندھے) حمام میں نہیں جانا چاہیے۔

اگر عورتیں حمام میں جانا چاہیں تو ان شرائط کے تحت جا سکتی ہیں جو مردوں کے لئے میان عورتوں کا حمام میں جانا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگو! سرزمینِ عجم (ایران) بہت جلد فحش ہوگی اور وہاں تم ایسے گھر پاؤ گے جن کو حمام کہا جاتا ہے لہذا مرد بغیر تہنید کے وہاں نہ جائیں اور عورتوں کو وہاں بغیر حیض و نفاس کی مجبوری کے نہ جانے دیں۔

جب حمام میں جائے تو نہ السلام علیکم کہے اور نہ قرآن شریف پڑھے اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اور پیش کی جاتی ہے۔ حمام میں کسی حال میں بھی برہنہ ہونا جائز نہیں یہاں تک کہ

غسل کی حالت میں بھی بالکل برہنہ ہونے کی مخالفت ہے۔ ابو داؤدؒ نے اپنی اسناد کے ساتھ بہز بن حکیم سے اور انھوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ میں نے عزن کیا یا رسول اللہؐ ہم کس سے ستر چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی اور باندی کے سوا تم اس کو سب سے چھپاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اگر کوئی شخص تنہا ہو، فرمایا

اُمیوں سے زیادہ اللہ حق دار ہے کہ اس کی شرم کی جائے۔ ابو داؤدؒ نے اپنی اسناد سے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا "مرد، مرد کا ستر نہ دیکھے نہ عورت عورت کا، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑا اوڑھ کر نہ لیٹے۔ اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹے، اگر جبکہ بالکل تنہا ہو اور کوئی دیکھتا بھی نہ ہو تب بھی بغیر تہنید باندھے۔

نہانا مکروہ ہے، ابو داؤد نے اپنی اسناد سے حضرت عطاء بن یعلیٰ بن اُمیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو بغیر تہنید کے غسل کرنے ملاحظہ فرمایا تو آپ مگر بر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا احیاء دار اور برحقے میں رہنے والا ہے اور حیا اور پرہیز کو پسند فرماتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردہ کر لیا کرے۔ اگر کوئی غسل وغیرہ کے لئے پانی (دریا، حوض، چشمہ) میں داخل ہو تو بھی بغیر تہنید نہانا مکروہ ہے، پانی میں بھی تو بکثرت رہنے والے موجود ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تہنید کے پانی میں داخل ہونے کی مخالفت فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ پانی میں بکثرت رہنے والے ہیں ان سے پردہ کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں یعنی پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی ستر عورت کرنا چاہئے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام احمد نے بغیر تہنید کے پانی میں داخل ہونے کی اہانت دیدی تھی اور اس امر کو مکروہ نہیں سمجھا۔ کسی شخص نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ کوئی شخص نہر میں نہنگ نہا رہا ہو اور اسے کوئی نہ دیکھے تو اس کے لئے کیا حکم ہے آپ نے جواب دیا کہ اس طرح نہانے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ پانی میں بھی تہنید باندھ کر جائے۔

انگشتری

ابو داؤد نے اپنی اسناد سے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض عجمی فرمانرواؤں کے نام مکتوب کرانی ارسال فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا کہ وہ لوگ بغیر کمرے کے کسی خط کو نہیں پڑھتے، اس وقت آپ نے مجاہزی کی ہمر بنوانے کا حکم دیا جس پر محمد رسول اللہ کنہہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انگوٹھی مجاہزی کی تھی مگر اس کا ٹکینہ عجمی حقیق کا تھا ابو داؤد نا فاع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے اپنی انگوٹھی سونے کی بنوائی تھی جس میں مجاہزی کا ٹکینہ تھا۔ اور اس ٹکینہ پر محمد رسول اللہ کنہہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ٹکینہ کا رخ ہمیشہ اپنی کف دست کی جانب رکھتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اور لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی ہوئیں، حضور والا نے جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو اپنی انگوٹھی اتار ڈالی اور فرمایا اب میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا، اس کے بعد آپ نے مجاہزی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کنہہ کرایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی انگشتری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہنی ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہ ایک موقع پر، انگشتری آپ کی انگلی سے نکل کر چاہا لیس، میں گرجی اور پھر ہمیشہ اسی میں رہی۔

لوچے اور پٹیل کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، ابو داؤد سے روایت عبد اللہ بن بریدہ مروی ہے کہ ایک شخص پٹیل کی انگوٹھی پہنے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ کیا وہ ہے کہ مجھے تیری طرف سے بتوں کی بوجھوس ہو رہی ہے! اس شخص نے فوراً انگوٹھی اتار کر پھینک دی، دوبارہ وہی شخص لوچے کی

انگوٹھی پہن کر حاضر خدمت ہوا حضور نے فرمایا "کیا دہر ہے کہ میں تجھے دو چیزوں کا زبور پہنے دیکھ لیا ہوں اس نے فوراً انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور عرض کیا کہ یا رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا "چاندی کی مگر ایک مشقال کی پوری ہو درمیانی اور شہادت کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انگوٹھی کن انگلیوں پہنی جائے" صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا، پس بایں ہاتھ کی چھبکی میں پہننا بہتر ہے۔ ابو داؤد نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بایں ہاتھ میں انگشتی پہنا کرتے تھے جس کا ٹکینہ کف دست کی طرف رکھتے تھے، سلف صالحین کا یہی طریقہ مفقول ہے اس کے خلاف مدعیوں کا عمل اور ان کی نشانی ہے۔ مستحب مزہبی ہے کہ دائیں ہاتھ سے نیکو کردہ چیزوں کو بایں ہاتھ میں لیا جائے پس یہی انگشتی کے لئے بھی مستحب ہے۔ انگوٹھی پر حروف اور نام کندہ ہونے ہیں ان کا ادب بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگشتی پہنا کرتے تھے لہذا اس روایت کے پیش نظر دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننے کا حکم مساوی حیثیت رکھتا ہے مگر پسندیدہ بات پہلی ہی ہے۔

بیت الخلا، رفع حاجت اور استنجا کا طریقہ

جب پاخانے میں جانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے وہ تمام چیزیں نکال کر الگ رکھ دے جن پر اللہ بیت الخلا میں جانا کا نام ہو جیسے پیر، تعویذ وغیرہ۔ پھر الٹا پاؤں آگے بٹھائے اور دایاں پاؤں پیچے رکھے (یعنی دایاں پاؤں پہلے بیت الخلا میں رکھے پھر دایاں) اور کہے: **بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ وَمِنْ الرَّجْسِ** (یعنی بسم اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث نراود مادہ خباثت سے اور پلید گندے ٹھکانے جو مئے شیطان سے) حدیث شریف میں آیا ہے حضور اقدس نے فرمایا ان پاخانوں میں شیطان ہوتے ہیں اس لئے تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور تم میں سے ہر شخص بیت الخلا میں داخل ہونے وقت کہے **اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ وَالْخَبَائِثِ**

پاخانہ میں داخل ہوتے وقت سر دھکا ہونا چاہیے اور جب تک زمین (بیت الخلا) کے قریب تک نہ پہنچ جائے اپنے کپڑے نہ اٹھائے۔ رفع حاجت کے لئے بیٹھے تو بایں ٹانگ پر زور دے کہ بیٹھے اس طریقے سے رفع حاجت میں شہوت ہوئی ہے فارغ ہونے سے قبل کسی سے بات نہ کرے، بات کرنے والے یا سلام کرنے والے کا بھی جواب نہ دے۔ اگر اس اثنا میں چھینک آجائے تو قبل میں اللہ کی حمد و ثناء بیان کرے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، اپنی یا کسی دوسرے شخص کی غلاظت نہ دیکھے (ریاح) خارج ہونے پر نہ ہنسنے۔

رفع حاجت کے لئے لوگوں سے دور چلا جائے، پیکیاب گھیلنے جگہ نرم و مجاذب تلاش کرے تاکہ لوٹ کر چھینٹیں نہ پڑیں۔

ہیں کسی کو اپنی شرمگاہ نہ دیکھنے دے، جہاں رفع حاجت کو بیٹھا ہے اگر وہ جگہ سخت ہو یا ہوا کا رخ مخالف ہو تو سامنے سے آتی ہو، تو شرمگاہ کا منہ زمین سے ٹکرا رکھے، جنگل میں تبد کی طرف منہ کر کے یا بیٹھ کر کے نہ بیٹھے، جنوب روئے یا شمال روئے بیٹھے۔ چاند یا سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھا بھی منع ہے، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کسی پھل والے یا غیر مویہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے اس لئے کہ کبھی کبھی لوگ درخت کے نیچے (آرام کے لئے) بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں ان پر کچھ گندے ہو جائیں گے اور جو پھل اوپر سے گرے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کسی راستے میں بھی پیشاب نہ کرے نہ کسی گھاٹ پر نہ کسی دیوار کے سامنے میں، ایسا کرنا موجب لعنت سے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

رفع حاجت کے مقام پر قرآن پاک نہ پڑھے اور نہ کسی اور طرح اللہ کا ذکر کرے تاکہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو صرف بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھے۔ رفع حاجت کے بعد یہ دعا پڑھے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذَى وَحَقَّنِي عَفْوَكَ اِنَّكَ رَاحِدٌ لَّاشْرَكَ بِكَ حَسْبُكَ مَنْ لَمْ يَدْرَكَهُ دَرْدُكَ وَرَكَبَا اَوْ رَجَعَا مَحْفُوظًا رَكْعَا، اس تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر کسی پاک جگہ پر آجائے اور وہاں استنجا کرے تاکہ ہاتھ نجاست سے آلودہ نہ ہوں اور پانی کی چھینٹیں گین اور کپڑوں پر نہ آئیں۔

اگر باہر نکلنے والی نجاست غیر معمولی طور پر مقام خروج سے اِدھر اُدھر نہ پھیلی ہو بلکہ کٹھی ہوئی (ایک جگہ) ہو تو استنجا کرنے والے کو اختیار ہے کہ اسی جگہ استنجا کرے لیکن یہ خیال رہے کہ نجاست سے ہاتھ آلودہ نہ ہوں اور بدن یا کپڑوں پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ استنجا خشک چیز سے کرے یا پانی سے (اختیار ہے) اگر خشک چیز سے صاف کرنے کا ارادہ ہو تو پتھر یا ٹی کی مین ایسے ٹکڑے لے جو پاک ہوں (ان سے پہلے استنجا نہ کیا گیا ہو)۔ استنجا کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پتھر یا ٹی یا ایک ڈھیلہ لیا جائے اور غلات کے خارج ہونے والے مقام کو اس سے رگڑے مگر اس سے قبل پیشاب کو ایسا خشک کر لے کہ پھر قطرہ نکلنے کا امکان نہ رہے، کھاس کر اس کی تحقیق کرے اس کو استبرأ کہتے ہیں اور جو قطرے برآمد ہوں ان کو دائیں ہاتھ کے پتھر سے خشک کرے، یہاں تک کہ سوراخ کے منہ پر تری کا نشان بھی باقی نہ رہے اس طرح مین پتھروں سے کیا جائے۔ اگر پتھر کے ٹکڑے میسر نہ آئیں تو مین ٹھیکریاں یا مین ڈھیلے لیکر ان پر مذکورہ عمل کرے۔ کچھ بھی نہ ہو تو مین مٹی مٹی ہی لے لی جائے یا زمین یا دیوار سے عضو مخصوص کو مس کر کے ہر مرتبہ دیکھ لے کہ خشکی آئی یا نہیں، اس عمل کے بعد لیٹیں گئے کہ استنجا کا حکم پورا ہو گیا۔ صرف سونے سے پرہیز کرنے بلکہ ڈنڈی کے آخری حصے سے ستر کی طرف سونتے۔ کیونکہ پیشاب کے قطرے اکثر ڈنڈی ہی میں رہ جاتے ہیں اور دھنوسے فارغ ہونے کے بعد نکلنے ہیں جس سے دھنوس ڈٹ جاتا ہے۔ اس لئے حکم ہے کہ پاک کرنے اور کھانسنے سے قبل مین چار قدم زمین پر پیر مارتا ہوا چلے تاکہ پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہ رہ گیا ہو تو نکل جائے۔

پاخانے کے مقام (مقعد) کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں پتھر لے کر آگے سے پیچھے کی طرف خسرج (غلات کے مقام تک) کھینچے پھر اس پتھر کو پھینک دے اب دوسرا پتھر لے کر پیچھے سے آگے کی طرف کھینچے پھر اس کو بھی پھینک دے اب تیسرا پتھر لے کر مقام خروج کے چاروں طرف گناہوں پر ملے۔ پھر اس کو بھی پھینک دے اس طرح ستر ذری

طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اگر تیسرے پتھر سے پوری طہارت نہ ہو اور تری خود اتر ہو تو دو پتھر اور استعمال کرے یعنی پتھروں کی تعداد پانچ کرے اور اس سے بھی زیادہ سات پتھر استعمال کر سکتا ہے لیکن طاق تعداد ہونا چاہیے۔ اگر ایک یا دو پتھروں سے طہارت ہو جائے جب بھی تعداد تین تک بڑھائے شریعت کا یہی حکم ہے۔

پتھر استعمال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ اس طرح ہے کہ بائیں ہاتھ میں ایک پتھر لے کر مقام خروج کے دائیں کنارے پر آئے سے پیچھے تک بجائے پھر ای طرح بائیں کنارے سے آگے سے پیچھے تک لے جائے اب اس پتھر کو پھینک دے۔ اب دوسرا پتھر لے کر بائیں کنارے کے اگلے حصہ سے پھیرا ہوا دائیں کنارے کے اگلے حصے تک لائے، پھر تیسرے پتھر سے درمیانی حصے کی صفائی کرے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کسی دیہاتی صحابی سے کہا میرے خیال میں تم کو اچھی طرح رفع حاجت کے لئے بیٹھنا بھی نہیں آتا، صحابی نے کہا آئیوں نہیں، تیسرے باپ کی قسم میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، اس شخص نے کہا اچھا بیان کرو، صحابی نے کہا میں (رفع حاجت کے لئے بیٹھتے وقت) قدموں کو دور دور رکھتا ہوں، ڈھیلے تیار رکھتا ہوں۔ شیخ گھاس کی طرف منہ اور ہوا کے رخ پر پشت رکھتا ہوں، ہرن کی طرح دونوں پاؤں پر زور دے کر بیٹھتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح سرین کو اونچا رکھتا ہوں۔

پانی سے استنجا پانی سے استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عضو مخصوص کو بائیں ہاتھ سے مقام کے دائیں ہاتھ سے اس پر سات دفعہ پانی ڈال کر دھوئے، دھونے میں عضو مخصوص کو سونپتے یعنی استبراء کرے تاکہ باقی قطرات بھی خارج ہو جائیں۔ فقہائے مدینہ نے مرد کی شرمگاہ کو جانور کے منہ سے شیشہ کی ہے کہ جب تک گھونٹا جاتا ہے کچھ نہ کچھ بڑا مددی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو بیتاب بند ہو جاتا ہے۔

پچھلی شرمگاہ کی طہارت کی شکل یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے ڈالے اور بائیں ہاتھ سے صفائی کرے، پانی مسلسل ڈالتا رہے، خرچ کو کسی قدر ڈھیلا چھوڑ دے اور ہاتھ سے خوب ملے یہاں تک کہ پاکیزگی اور طہارت کا یقین ہو جائے۔ اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے اندر دو فی حصوں کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا ضروری نہیں ہے۔ طہارت کے لئے خشک چیزوں کا استعمال بھی کاڈ ہے مگر اس کے ساتھ پانی سے بھی استنجا کرے تو بہتر ہے، پانی کا استعمال ہر حال میں اولیٰ اور افضل ہے۔ پانی سے اگر استنجا نہ کیا جائے تو دوسرا سبب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کچھ شاعر پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان سے بہبود اور خشک کلام سرزد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو بخش کلام سے پناہ میں رکھے۔ اگر نجاست پھیل کر مرد کی شرمگاہ کے سر کے بیشتر حصہ تک پہنچ جائے یا پچھلی شرمگاہ کے دونوں کناروں پر لگ جائے تو ایسی صورت میں بغیر پانی کے استنجا درست نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ نجاست خضکی جگہ سے باہر نکل گئی ہے اور اس نجاست کے مانند ہو گئی جو باقی بدن پر ہو جیسے ران اور سینہ وغیرہ، اس لئے پانی کے بغیر باقی ممکن نہیں ہوگی۔

لے عرب کی سرزمین پر ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے اس کو شج کہتے ہیں۔ لے حشفہ تک۔

جن چیزوں سے استنجا کرنا جائز ہے وہ خشک پاک اور صاف ہوں اور از قیتم طعام نہ ہوں
اسی طرح ان چیزوں سے بھی استنجا کرنا درست نہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور ان سے
جو کسی جانور کے جسم کا حصہ ہوں جیسے بڑی یا گوبر وغیرہ کیونکہ یہ آتش یا جہنم کی غذا ہیں۔

کن چیزوں سے استنجا
کرنا چاہیے

زخم ڈلنے والی یا خراش پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے جیسے شیش، گوند یا کنکریاں وغیرہ

ترجیح کے علاوہ باقی جو چیز بھی دونوں استنجا (عضو مخصوص اور متعبد) سے براہمد ہو اس صورت میں
استنجا واجب ہے جیسے پاخانہ، کھرنے، پتھری، پیپ، لہو، بول۔

استنجا کی ضرورت

مرد کی شرمگاہ (عضو مخصوص) سے نکلنے والی چیزیں یہ پانچ ہیں۔

(۱) پیشاب

(۲) مدی، وہ رقیق سفید پانی جو بکسار ہوتا ہے، جو شہوانی یا قوں یا شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، اس صورت میں

صفت پیشاب گاہ کا دھونا کافی نہیں بلکہ فوطوں کو بھی دھونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "یہ مرد کا پانی ہے، ہر مرد سے نکلتا ہے اور جب یہ نکلے تو اس مقام

کو اور فوطوں کو دھولینا چاہیے۔"

(۳) ودی، وہ سفید گاڑھا پانی یا رطوبت جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے۔ اس کا حکم پیشاب کا ہے۔

(۴) منی، یعنی وہ سفید پانی جو جماع یا احتلام کی خصوصی کیفیت کے وقت شرمگاہ سے نکلے گا۔ آدمی میں قوت

زیادہ ہو تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور کثرت جماع کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ضعف بدن اور

کمزوری کی وجہ سے اس میں بتلا بن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بو کھورے شگونے یا گوند سے ہونے آئے کی بڑی طرح ہوتی ہے

ایک روایت میں اس کو پاک قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے نکلنے سے پورے بدن کا دھونا (غسل) واجب ہو جاتا ہے۔ عورت

کا پانی (منی) زرد رنگ کا ہوتا ہے۔

(۵) کبھی مرد کی انگی شرمگاہ سے ہوا (رج) خارج ہوتی ہے اس کے نکلنے پر استنجا ضروری نہیں۔

طہارت کبریٰ

(غسل)

غسل جن کو طہارت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے دو طرح کا ہے ایک کامل اور ایک بقدر ضرورت

غسل کی کیفیت اور حکم

کامل غسل یہ ہے کہ جنابت یا حدث اکبر کو دور کرنے کے لئے نیت کے ساتھ کیا جائے۔ دل سے

نیت کرنے کے بعد زبان سے بھی کہے کہ تو افضل ہے۔ پانی پلتے وقت بسم اللہ پڑھے، تین بار دلوں یا تھ دھوئے۔ بدن پر جو

سخت لٹی ہو اس کو دھو ڈالے پھر پورا دھو کرے پاؤں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ دھوئے تین جلو (پ) پانی سر پر

اس طرح ڈالے کہ بالوں کی جھڑپیں تر ہو جائیں پھر تین مرتبہ سارے جسم پر پانی بہائے، دونوں ہاتھوں سے بدن بھی مٹا جائے، رانوں کے گوشے (جن کو جنگا کہتے ہیں) اور بدن کی کھال کی شکلیں بھی دھوئے، ان مقامات پر پانی یقینی طور پر پہنچانا چاہیے، جنو اقدس کا ارشاد ہے ”بالوں کو تر کرو اور جلد کو خوب صاف کرو، غسل کے دوران اگر کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہوا ہو جس سے وضو جا رہتا ہے تو وہی غسل سے نکلنا نہ پڑھنا جائز ہے (مزید کی ضرورت نہیں ہے) حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کو دور کرنے کے لئے یہی غسل کافی ہوگا اگر غسل کے دوران وضو ٹوٹ گیا ہو تو نماز کے لئے دوبارہ وضو کیا جائے۔

غسل جنابت غسل جنابت کے سلسلے میں جو تفصیل پیش کی گئی اس کی اصل ثبوت وہ روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا چاہتے تو تین بار دونوں ہاتھ دھوئے پھر دائیں دست اقدس میں پانی لیکر بائیں دست مبارک پر پانی بہاتے پھر کلی فرماتے اور بیٹھی مبارک میں پانی پہنچاتے۔ تین بار چہرہ مبارک و درہن بار دونوں دست مبارک دھوتے پھر تین بار سر مبارک پر پانی ڈالتے اور اس کو دھوتے جب غسل فرا کر باہر تشریف لاتے تو دونوں قدم اقدس دھوتے۔

قسم دوم بمعنی کفایت کرنے والی طہارت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو کر نیت کرے اور بسم اللہ پڑھ کر کلی کرے تاکہ میں پانی ڈالے کیونکہ وضو اور غسل دونوں میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے۔ دوران غسل ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے بارے میں دو روایتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طہارت صغریٰ میں بھی جائز ہے لیکن ایسے غسل کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ غسل اور وضو دونوں کی نیت نہ کی ہو، اگر وضو کی نیت نہ ہو تو وضو نہ ہوگا اور اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا وضو نہ ہوگا اس کی نماز نہ ہوگی اور طہارت کبریٰ میں غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی۔

پانی کا استعمال غسل میں پانی بیکار اور نادم استعمال کرنا مستحب نہیں، درمیان میں طور پر صرف کرنا اچھا بھی ہے اور مستحب بھی، اگر غسل اور وضو کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں تو اسراف کے مقابلے میں کم پانی استعمال کرنا بہتر ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹہ پانی سے وضو اور ایک ٹھکانا پانی سے غسل فرماتے۔

اعضا دھونے کے وقت کی مستحب عاین

استنجا کے بعد کی دعا: استنجا سے خارج ہو کر یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ نِقَ تَلَنِي مِنَ الشَّكِّ وَالتَّفَاقِ اَللّٰہی! میرے دل کو شک اور لفاق سے پاک رکھ اور میری

لے مٹہ لے، رطل کا ہوتا ہے اور صاع م مٹہ کا۔ رطل میں سیر کا قدیم زمانے میں ہوتا تھا۔ جب کہ سیر ساڑھے چار مثقال کا ہوتا تھا۔ آج کل کے اعتبار سے مٹہ کا وزن سوا پانچ سیر کے برابر ہے۔

شرکاء کی بلے حیاتوں سے حفاظت فرما۔

Amen

بِسْمِ اللّٰهِ کہتے وقت کی دعا :- بسم اللہ پڑھتے وقت کہیے۔

پروردگار میں شیطان و وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔
یا اللہ! اپنے شیطانوں کے آنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔

Amen

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَ
اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضَرُوْنِ

ہاتھ دھوئے وقت کہیے۔

الہی! میں تجھ سے خیر و برکت چاہتا ہوں اور خیریت،
بربادی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

Amen

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ السَّیْمَنَ وَالْبَزْكَهَ
وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّوْمِ وَالْهَلْکَةِ

کلی کرتے وقت کی دعا :- کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔

الہی! اپنی کتاب قرآن پاک کے پڑھنے میں اور اپنی یاد بکثرت کرنے میں
تیری مدد فرما تاکہ میں قرآن پاک کی باتوں اور کثرت تیری یاد رکھوں

Amen

اَللّٰهُمَّ اَعِیْثِ عَلَیْ سَلَاةٍ وَفَا الْقُدْرَانِ
یَنْبَلُثُ وَکَثْرَةِ الدِّیَارِ لَکَ

ناک میں پانی ڈالتے وقت :- ناک میں پانی چڑھاتے وقت کہیے۔

خدا یا! اپنی خوشنودی کے ساتھ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا
(مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور مجھ سے راضی ہو جا)

Amen

اَللّٰهُمَّ اُزْجِدْنِیْ رَاحِلَةَ الْجَنَّةِ
وَ اَنْتَ عَنِّیْ رَاضٍ

ناک صاف کرنے کے وقت :- یہ دعا پڑھے۔

الہی! میں دوزخ کی بو سے اور آخرت کے گھر کی خرابی
سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ (اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَاحِی الدَّارِ
وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ

منہ دھونے کے وقت :- یہ دعا پڑھے۔

الہی! اس روز میرے منہ کو سفید (روشن) کرنا جس روز
تیرے دوستوں کے منہ سفید ہونگے اور جس روز تیرے دشمنوں کے
چہرے سیاہ ہونگے اس روز میرے چہرے کو سیاہی سے محفوظ رکھنا

Amen

اَللّٰهُمَّ بَیْضٌ وَجْهَیْ یَوْمَ تَبْیَضُ
وَجُودٌ اَوْ لِبَاسُکَ وَلَا تَسْوَدُ
وَجْهَیْ یَوْمَ تَسْوَدُ وَجُوْهُ اَعْدَاِکَ

سیدھا ہاتھ دھوئے وقت :- یہ دعا پڑھے۔

الہی! اعمال کا میرے سیدھے ہاتھ میں دینا اور میرا
حساب آسان کر دینا۔

Amen

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ یَسِّرْ لِّیْ کِتَابًا یَسْمُوْنِیْ
حَاسِبَیْ جَنَابًا یَسْمُوْنِیْ

دست چپ دھوئے وقت :- یہ دعا پڑھے۔

الہی! میں کس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو بائیں
ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے میرا اعمال نامہ مجھے دے۔

Amen

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ تُؤْتِیْنِیْ کِتَابَیْ
یَسْمُوْنِیْ اَوْ مِنْ دَسَائِطِھُمْنِیْ

سر کا مسح کرتے وقت :- سر کا مسح کرتے وقت یہ کہئے :-

اللَّهُمَّ غَشِّرْ بَنِي بَرَكَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ
مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظْلِقْنِي تَحْتَ ظِلِّ
عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ -

الہی مجھے اپنی رحمت میں جھپالے اور مجھ پر اپنی برکتیں
نازل فرما اور اس دن اپنے عرش کے نیچے مجھے جگہ دے۔
جس دن تیرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

کانوں کے مسح کے وقت کی دعا :- کانوں کے مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَعِينُونَ الْقَوْلَ
فَيَسْتَعِينُونَ آخِرَتَهُ، اللَّهُمَّ اسْعِفْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ

خدایا! مجھے ان لوگوں میں سے کرنے جو اچھی بات سن کر اس کی
پروی کرتے ہیں الہی مجھے نیکیوں کے ساتھ بہشت منادی کی آواز سنا۔

گردن کا مسح کرتے وقت کی دعا :- گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ نَفْثَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
السَّلَاسِلِ وَالْأَخْلَافِ -

الہی میری گردن کو دوزخ سے آزاد فرما مجھے زنجیروں اور
طوقوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ كَيْتَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ أَقْدَامِ الْمُؤْمِنِينَ -

الہی! اہل ایمان کے ساتھ میرے قدم کو بل صراط پر قائم فرما۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت کی دعا :- بایاں پاؤں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَزِلَّ قَدَمِي مِنَ
الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ أَقْدَامُ الْكَافِرِينَ -

الہی جس روز منافقوں کے قدم بل صراط سے پھسل جائینگے
اس روز میں اپنے قدم کے پھسلنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

وضو سے فراغت پانے کی دعا :- وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا پڑھے :-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ بَخْلَتْ سَوْءًا وَظَلَمْتَ نَفْسِي اسْفَهَدْتُ
وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ فَنَاصِعِي ذَنْبِي وَتُبْ عَلَيَّ
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں
اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمدؐ
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الہی! تو پاک ہے اور اپنی
تعریف کا مستحق، تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے بدی کی
اور اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور معافی کا
خواستگار، مجھے بخش دے اور معافی دے تو برا کئے والا اور مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي
مِنَ الْمُطَهَّرِينَ وَاجْعَلْنِي صَبُورًا شُكُورًا
أَدْكُرُكَ وَأَسْتَبِيحُكَ بِكَمَلَةٍ وَأَصِيلُكَ -

الہی مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کرنے اور پاکیزوں میں سے بنانے اور
صابر و شکر گزار کرنے اور ایسا کر دے کہ میں تیری یاد کیا کروں۔
اور صبح و شام تیری پاکی بیان کروں۔

Ameen

لباس، خواب اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب

لباس پانچ طرح کا ہوتا ہے، ہر ملک (بلایع) کا، صاحب نہیں، کے لئے حرام (۲۰)، بعض کے لئے حلال اور بعض کے لئے حرام۔

(۳) مکروہ (۴) مباح (۵) وہ جس کے استعمال کی معافی ہے (یعنی اجازت ہے)

۱۔ چھینا ہوا لباس ہر ملک (بلایع) اور نہیں، کے لئے حرام ہے (۲۱)۔ ریشمی لباس عورتوں کے لئے حلال ہے اور پانچ مردوں کے لئے حرام ہے۔ نابالغ لڑکوں کو ریشمی لباس پہنانے کے جواز و عدم جوازی دو روایتیں ہیں۔ جہاد میں مجاہدین کے لئے بھی ریشمی لباس پہننے کے جواز و عدم جوازی بھی دو متضاد روایتیں ہیں۔ ان میں ایک روایت میں اس لباس کو مباح لکھا ہے۔

(۳) کپڑا اتنا لمبا پہننا کہ غور و تجتر کی حد میں داخل ہو جائے مکروہ ہے (۴) اسی طرح وہ لباس بھی مکروہ ہے جو ریشم اور سوت سے مل کر بنا ہو لیکن ریشم اور سوت کی تعداد معلوم نہ ہو کہ کتنی ہے (نصف نصف ہے یا کم و بیش ہے) (۵) وہ لباس جس کی معافی

(اجازت) ہے وہ لباس ہے جو لوگوں میں معروف ہو اور مستعمل ہو لہذا ایسا لباس پہننے جیسا عموماً اہل شہر پہنتے ہیں تاکہ لباس سے بگڑائی کا اظہار نہ ہو۔ (۶) دھاج سے گھٹ کر لباس پہننے والے پر لوگ عموماً انگشت نکاتی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اس طرح یہ لباس پہننے والے کے لئے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے اور دوسروں کے لئے غیبت کا سبب ہے۔

لباس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک لباس واجب ہے اور دوسرا مستحب !! پھر واجب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اللہ (وہ جو اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف راجع ہو)۔ دوسرا حق الناس (وہ جو صرف انسان کے حق کی طرف راجع ہو)۔

لباس کے اقسام

کی طرف راجع ہو)۔

۱۔ حق اللہ یہ ہے کہ اپنی برائی کو لوگوں سے اس طرح چھپائے جیسا چھپانے کا حکم ہے، اس کی تفصیل برائی کے بیان میں۔

۲۔ حق الناس یہ ہے کہ کئی ضروری اور اپنی حفاظت کے لئے انسان لباس پہنے۔ یہ واجب ہے البے لباس کو ترک کرنا

حرام ہے کیونکہ اس کے ترک میں جان کا خطرہ ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔

مستحب لباس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اللہ اور دوسری حق الناس، اول الذکر وہ لباس ہے جو چادر کی طرح

نماز کی جماعتوں، عیدین کے اجتماعات اور جمعوں میں لوگ پہنتے ہیں، آدمی کو چاہئے کہ ایسے اجتماعات میں جو بصورت کپڑوں سے

اپنے کندھوں کو برہنہ نہ کیے۔ دوسری قسم کا لباس یعنی حق الناس یہ ہے کہ عمدہ اور نفیس کپڑے جو مباح ہیں وہ پہنے

تاکہ آدمی کی مشرافت نفس میں کمی نہ آئے لیکن ایسے کپڑے پہن کر دوسرے لوگوں کو حقیر نہ جانے۔

عمامہ یعنی بگڑی باندھتے وقت اس کا ایک سر دانٹوں میں دبائے اور پھر سر پر کیٹے یہ

عمامہ کس طرح باندھے طریقہ مستحب ہے لباس کی ہر وہ وضع مکروہ ہے جو اہل عرب کی وضع کے خلاف اور

عجمیوں سے مشابہہ ہو۔

تہنید کا دامن بہت زیادہ لمبا رکھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل
کا تہنید (ازار) اُدھی پندلی تک ہوتا ہے یا سُنوں تک جو سُنوں سے نیچے ہو دوزخ میں جلیے گا۔ یعنی جس قدر چارہ
سُنوں سے نیچے ہو گا وہ دوزخ میں جلیے گا۔ جو ازار (تہنید) کو گھسیٹا ہوا چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں
فرمائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کی ہے۔

نماز پڑھنے وقت چادر کو اتنا تنگ نہ پہنے کہ ہاتھ باہر نکالنے میں دقت ہو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سدل بھی مکروہ
ہے یعنی چادر کے وسطی حصے کو سر پر رکھنا اور ادھر ادھر کے دونوں کناروں کو پشت پر لٹکا دینا۔ یہ یہودیوں کا لباس ہے۔
اگر اندرونی کپڑے نہ پہنے ہو اور صرف تہنید باندھے ہو تو احتیاجاً بھی ناجائز ہے۔ احتیاج کی صورت یہ ہے کہ دونوں زانو
کھڑے کر کے سینے کی جانب سمیٹ لے جائیں اور سرین کے بل بیٹھا جائے اور چادر کو پیچھے سے گھما کر سامنے لاکر گھنٹوں کو گھیرے
میں لپک باندھا جائے تاکہ کمر کا سہارا ہو جائے اس صورت میں شرع گاہ کے کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کپڑا
اندھ پہنے ہو تو احتیاجاً جائز ہے۔ نماز میں منہ بالکل لیٹ لینا اور ناک ڈھانک لینا مکروہ ہے (اس کو تنہم کہتے ہیں)

مردوں کے لئے عورتوں کی وضع اختیار کرنا اور عورتوں کے لئے مردوں کے مشابہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے (مرد اور عورت) پر لعنت بھیجی ہے اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔

نماز میں احتیاجاً بھی مکروہ ہے، احتیاج کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پاؤں کے تلویے اور ایڑیاں اوپر کی طرف اتر تلویے
زمین سے لگے ہوں اور آدمی ایڑیوں پر بیٹھا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں سرینوں کی ٹوکوں پر بیٹھا ہو اور پاؤں کٹے
کی طرح آگے کی طرف پھیلے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ گٹنے کی میٹھک ہے اور اس طرح بیٹھا منع ہے
ایسا لباس پہننا جس سے بدن نظر آتا ہو مکروہ ہے۔ اگر قصداً ایسا لباس پہنے گا جس سے بدن کا منوعہ حصہ
چمکتا ہو تو ایسا شخص فاسق ہے، ایسا لباس پہنکر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔

پاکامہ کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکامہ کو نصف لباس
قرار دیا ہے اور اسے مردوں کے لئے موزوں بتایا ہے۔ پاکامے کے پانچوں کی موریوں زیادہ کشادہ

رکھنا مکروہ ہے۔ تنگ موریوں زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہیں۔ اس سے بے پروگی نہیں ہوتی۔ ستر عورت اچھی طرح ہوتا ہے۔
ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "الہی! پاکامہ پہننے والی عورتوں کو بخش دے، حضور نے
یہ دعا اس وقت فرمائی جب ایک عورت جو پانچھے اٹھائے ہوئے تھی بلندی پر چڑھتے ہوئے گر پڑی۔ حضور نے اس کی طرف سے منہ
پھیر لیا تھا۔ اس وقت کسی نے عرض کیا کہ یہ عورت پاکامہ پہنے ہے اس وقت آپ نے مندرجہ بالا دعا فرمائی۔ بعض حدیثوں
میں آیا ہے کہ حضور نے ایسے ڈھیلے پاکامہ کو جن کے پانچھے پاؤں کے اوپر کی حصہ کو چھپا دیں پابند فرمایا ہے۔ کشادہ
پانچوں والے ڈھیلے پاکامے کو کھنچ کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ مثل میں آیا ہے عیش مخموج (فراخ حالی کی زندگی)۔ سب سے
بہتر وہ لباس ہے جو پردہ پوش ہے۔

لہ جس طرح آجکل عام طور پر بھلے کے دونوں سرے پشت پر ڈال دیتے ہیں اور وسطی حصہ گلے میں رہتا ہے۔ (مترجم)

کپڑوں کا سب سے اچھا رنگ سفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے سب سے اچھے کپڑے سفید کپڑے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کو سفید کپڑے پہناؤ اور مردوں کو بھی سفید کفن دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: سفید رنگ کے کپڑے پہنو، تمہارے لئے بہترین لباس ہے، اسی کا مردوں کو کفن دو، بہترین سرد آمد ہے، بنیانی کو نیز کرتا ہے اور پلوں کے بال لگاتا ہے۔

آدابِ خواب

جو شخص سونے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ بانی کے برتن دھو کر دے، مشکیزہ کا منہ بند کر دے، چراغ گل کر دے، اگر کوئی بودار چیز دکھائی ہو تو منہ صاف کرے (اکلی کرے) تاکہ کوئی ٹوڈی جاوڑ

اندر نہ پہنچائے۔ بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھے جو ابوداؤد نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت سعید بن عبدہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براءؓ (ابن عازب) سے فرمایا کہ خواب کا گاہ میں جاؤ تو پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کر لو پھر دائیں کروٹ سے لیٹ کر پڑھو اور اپنی ہر بات کے آخر میں اس کو پڑھو یعنی اس کے پڑھنے کے بعد کوئی بات نہ کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَجْهِي الْبَيْتِ وَفَوْضَتِ
أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاحَ طَهْرِي الْبَيْتِ وَغَبَّةَ
وَرَهْبَةَ الْبَيْتِ أَمْسَتْ بَيْتُكَ الَّذِي
أَبْنَيْتَ وَبَيْتِكَ الَّذِي أَمْسَلْتَهُ

الہی! میں اپنے آپ کو تیرا نذرانہ دار بنانا چاہوں اور اپنے کام تجھے سونپنا چاہوں
تجھے اپنا سہارا قرار دینا چاہوں اور تجھے سے امید کرنا چاہوں اور تجھ سے ڈرنا چاہوں
تجھ سے بھاگ کر سونے میرے نیچے کا کوئی مقام ہے اور یہ کہ لینے کا جو کتاب
تجھے نازل فرمائی اس پر تیرے یقین ہے اور جو تجھے میرا پریرا بیان ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد تم میں (سو تے میں) حرجاؤ گے تو اسلام پر مبرور گے۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کرنا شروع کیا مگر تنبیہ اللہ الذی آمن ملت کی جگہ برسوا نکالتی الذی آمن ملت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ الذی آمن ملت پڑھو۔

سونے کو لیٹے تو سیدھی کروٹ پر قبل رخ سونے کو اس طرح لیٹے جیسے قبر میں مرنے کو لیٹتے ہیں، حدیث میں اس طرح آیا ہے، اگر آسمان اور زمین کی بادشاہت (اللہ تعالیٰ کے اقتدار) پر غور کرنے کے لئے چت لیٹے (آسمان کی طرف منہ کر کے) تو کچھ

پڑھے اللہم ادرقنی خیر رویای و کفری شریھا الہی! اس خواب کا تیسرا میرے لئے اچھا کہ اور اس کے شرے مجھے بچا (پھر اپنے الٰہی سورہ اخلاص (قل ہو اللہ) سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھے بشرطیکہ ناپاک ہو۔ اپنا خواب صرف نیک شی یا دانشمند دوست سے کہے جو اس خواب کی تعبیر اچھی طرح جانتا ہو کسی دوسرے سے بیان نہ کرے، اگر خواب میں شیطانی خیالات دیکھے ہوں تو انھیں بیان کرنے کی مطلق ضرورت نہیں۔ شیطان کسی صورت کا جامہ پہن کر خواب میں دکھائی دیتا ہے۔

۱۔ صفحہ ۸۸ سرد آمد کہلاتا ہے۔

آداب مسجد

مسجد میں داخل ہونے کی دعا | مسجد میں داخل ہونا چاہے تو دایاں قدم آگے بڑھائے اور بائیں قدم پیچھے رکھے اور کہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
وَأَغْنِنِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۝
بسم الله، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رسول اللہ پر، الہی! محمد پر
رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد پر۔ الہی میرے گناہ بخشدے
اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

مسجد میں اگر کوئی شخص موجود ہو تو اس کو سلام علیک کرے اور اگر موجود نہ ہو تو کہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِنَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللہ بزرگ برکتی طرف سے ہم پر سلامتی ہو) مسجد میں،
دبجائے تو دو گھنٹیں بڑے بغیر نہ بیٹھے، اس کے بعد دل چاہے
تو نفل پڑھے یا اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر مشغول رہے یا خاموش بیٹھ جائے۔ دنیا کی کسی بات کا ذکر نہ کرے بات کرے تو بقدر ضرورت
کرے زیادہ ذکرے۔

نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ فرض ادا کرے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر
نکلنا چاہے تو بائیں پاؤں آگے رکھے اور دایاں پیچھے اور کہے۔
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَغْنِنِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ ۝
بسم الله، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو رسول اللہ پر، الہی! محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے گناہ بخشدے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ (چونتیس بار) اَللّٰهُ أَكْبَرُ پڑھنا سنت ہے۔ جب سوکی
تھوڑا مکمل ہو جائے تو خاتمہ پکڑے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُغْنِي وَيَكْفِي
لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
يَسْبِقُهُ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی
حکومت ہے اسی کے لئے ہر تعریف زیبا ہے وہی زندہ کرنا ہے وہی مارتا ہے
وہ ہمیشہ جیوئے کے لئے زندہ ہے نہ مارتا ہے نہ غلطی بزرگی والا ہے۔ بہتری
اور بکلائی انہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

ہر وقت یاد ضرور رہنا مستحب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، اپنی عمر میں ہر وقت باطاعت رہو۔ جتنا ہو سکے رات اور دن میں نماز پڑھتے رہو، نگہبان فرشتے تم سے محبت
رکھیں گے۔ بجاہشت کی نماز پڑھا کر کیونکر یہ نماز اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہے (صلوۃ الاقاربین) گھر میں داخل ہونے
گھر والوں کو سلام کیا کرو، اس سے گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی عمر والے مسلمانوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت
رکھو تم جنت میں میرے رفیق بن جاؤ گے۔ اس حدیث میں بجزرت (اخلاقی اور سماجی) آداب کو صحیح فرما دیا گیا ہے۔

باب ۴ گھر میں داخلے، کسبِ حلال اور خلوت نشینی اختیار کرنے کا بیان

گھر میں داخلہ گھر میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر کھڑا ہو کر کھدکائیے اور کہے السلام علینا من ربنا، بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے دروازے پر دو فرشتوں کو مقرر فرمادیتا ہے جو اس کے مال اور گھروالوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور شیطان ستر سرکش شیطانوں کو مقرر کر دیتا ہے، واپس ہو کر جب مومن اپنے دروازے کے قریب پہنچتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں الہی الکریم حلال کھائی کر کے لوٹا ہے تو اس کو توفیق دے پھر جب وہ کھنکا رہا ہے تو فرشتے قریب آجاتے ہیں اور جب اسلام علینا من ربنا کہتا ہے تو شیطان ردپوش ہو جاتے ہیں اور دونوں فرشتے آکر اس کے واپس بائیں گھر سے ہو جاتے ہیں۔ جب دروازے کھول کر بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان سے جاتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے گھر کی ہر چیز سنوار دیتے ہیں۔ اور اس کا دن آسائش سے گزرتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے سر کے اوپر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کھانا پیتا ہے وہ پاک اور حلال ہوتا ہے، دن رات جتنا عرصہ بھی وہ گھر میں رہتا ہے اس کی جان بھی پاک رہتی ہے۔

اگر کوئی مسلمان ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اس آدمی کے ساتھ گھر میں گھس جاتے ہیں اور گھر کی ہر چیز اس کی نظر میں قلع بناتی ہے ہیں گھروالوں کی طرف سے ایسی باتیں سنوائے ہیں جو اس کو ناگوار گزرتی ہیں یہاں تک کہ اس کے گھروالوں کے ساتھ اس کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اگر وہ بغیر بیوی کے ہے تو اس پر ادانگہ اور سختی طاری ہو جاتی ہے۔ مردار کی طرح سوتا ہے، اٹھ کر بیٹھتا ہے تو غیر مفید چیزوں کی آرزو کرتا ہے۔ وہ خبیث النفس ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا سونا سب کچھ اپنے لئے بگاڑ لیتا ہے۔

معیشت

کسبِ معاش کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال سے بچنے گھروالوں کی روزی حاصل کرنے اور ہمسائے پر بھاری کرنے کے لئے حلال دنیا طلب کرتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ اس کو اٹھائے گا تو اس کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح (روشن) ہوگا۔ اور جو شخص دوسروں کے مقابلے میں اپنے دل کو بڑھائے، فخر کرنے اور لوگوں پر اپنا متول طاہر کرنے کے لئے مال طلب کرتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔

گداگری حضرت ثابت بنانیؓ روایت کرتے ہیں کہ آسائش دس چیزوں میں ہے۔ نو تو وہ ہیں جن کا تعلق طلبِ معاش سے ہے اور ایک کا عبادت سے ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا جو شخص اپنے لئے

دس کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ بھی اسے سوال سے بچاتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی لیکر جھل کو جا کر لکڑیاں جمع کر کے بازار میں لاکر ایک ٹمبھو روٹ کے عوض اس کو فروخت کر دے تو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ دیں یا نہ دیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی اور فقری کے ستر دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور والا نے فرمایا "عبداللہ رکھانے والے مومن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جو تندرست شخص نچا ہے نہ دنیا کے کام کا نہ دین کے کام کا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔"

روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میری معاش کا ذریعہ میرے ہاتھ کی کمانی کو بنا دے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم اور گندھے ہوئے لٹے کی طرح ہو گیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہی کیڑیں بنا کر بیچتے تھے اور ان کی قیمت سے اپنے اور اپنے اہل وعیال کی روزی کھاتے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ ابھی میں عرض کیا "پروردگار میں نے تجھ سے درخواست کی تھی کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی اور کو عطا نہ فرمائی جائے تو نے میری اس درخواست کو بھی قبول فرمایا اس کے باوجود میں اگر تیرا پورا پورا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں تو مجھے ایسا کوئی بندہ بتائے جو مجھ سے زیادہ تیرا شکر ادا کرنے والا ہو۔"

اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان! میرا ایک بندہ اپنے ہاتھ سے گھا کر اپنا بیٹ پالتا ہے، اسی سے اپنا بدن ڈھکا ہوا ہے اور میری ننگی میں لگا رہتا ہے ہی وہ بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ شکر گزار ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ پس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو کعبہ کے پتوں سے ٹوکے بنانا سکھایا چنانچہ سب سے پہلی زبیل (لوہری) جس نے بنائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔

دین و دنیا کی درستی
چار قسم کے لوگوں سے ہے

ایک تشدد کا قول ہے کہ دین و دنیا کی درستی صرف چار قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ عالم۔ حاکم۔ مجاہد شاہی اور بیشہ ور۔ حکام ہنگام ہیں یعنی چرواہے کی مانند ہیں۔ خدا کے بندوں کی نگرانی اس طرح کرتے ہیں جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کی۔ عالم پیغمبروں کے وارث ہیں، گمراہوں کو آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں اور لوگ ان کی اچھی عادی بن اختیار کرتے ہیں۔ مجاہد شاہی (غازی) زمین پر خدا کا لشکر ہے جو کافروں کی تلخ کھی کرتا ہے۔ اور کسب کر پوالے اللہ کی طرف سے مقرر کئے ہوئے امین ہیں، انہی سے مصالحت و صلح کی مشاہی اور زمین کی آبادی وابستہ ہے، اگر چہ اچھے بیٹھے نبجائیں تو بھڑوں کی حفاظت کون کرے۔ اگر علم کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جائیں تو لوگ کسی کی پیروی کریں، اگر مجاہد خود غرور کرنے لگے سوالیوں کو لوگوں کو ٹھٹھنے کی نیت سے سوار ہو کر نکلیں تو دشمن پر فرج کیسے پائیں۔ کسب حلال کرنے والے خائن ہو جائیں تو لوگ ان کو کس طرح اپنا امن سمجھیں۔

اگر تاجر میں تین باتیں نہ ہونگی تو وہ دین و دنیا دونوں میں محتاج رہے گا۔ اول یہ کہ زبان کو بین چیزوں سے بچائے، جھوٹ بولنے سے، بہبودہ گفتگو کرنے اور جھوٹی قسم کھانے سے۔ دوم یہ کہ اپنے ہمسایوں اور دوستوں کے سلسلے میں اپنے دل کو دھوکے اور حسد سے پاک کرے۔ سوم یہ کہ اپنے آپ کو تین باتوں کا حادی بنائے، نماز، زکوٰۃ اور جماعت کا۔ رات اور دن کے کسی حقے میں تم حاصل کرنے اور ہر

شے پر اللہ کی رضا مندی کو ترجیح دینا، کسب حرام سے بچنے کا۔
 روایت ہے کہ بندہ جب باپک کھائی کرے اس میں سے کچھ کھانا چاہتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے جب تو نے کھائی کی کئی
 تو میں تیرے ساتھ تھا اب تجھ سے الگ نہ ہو گا تیرے ساتھ شریک رہوں گا چنانچہ ہر حرام کھانے والے کے ساتھ شیطان شریک رہتا ہے
 اس ارشاد خداوندی کے بموجب دستور کھم فی الاحوال والاؤلاف (شیطان کو خطاب کر کے فرمایا گیا تو انسانوں کے ساتھ ان کے مال اولاد میں
 شریک ہو جا) مال سے مراد حرام مال ہے اور اولاد میں شیطان کی شرکت سے مراد وہ اولاد جو زانی اولاد ہو (تفسیر آیت میں یہی صراحت
 کی گئی ہے۔)

حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسب حرام سے مال کما کر اس سے کچھ صدقہ کرتا ہے اس کو لواب کے بجائے عذاب ہوتا
 ہے اور جو کچھ اس مال سے وہ خرچ کرتا ہے ہرگز برکت کا باعث نہیں ہوتا اور ایسے حرام مال سے اگر کچھ چھوڑ جائے تو یہ اس کے لئے دوزخ کا
 گوشہ ہوتا ہے۔ حرام مال سے دی جاتا ہے جس کو اپنے حق اور گوشت کے بارے میں دوزخ میں جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے، آدمی کی ذہنت
 گوشت اور خون ہی سے اس لئے لازم ہے کہ خود بھی حرام مال سے کچھ اور کھڑ والوں کو بھی بچائے اور حرام کھائی کھانے والوں کے پاس
 بھی نہ بیٹھے نہ ان کا کھانا کھائے نہ کسی کو حرام کھائی کا راستہ بتائے ورنہ اس کو بھی اس کا شریک مانا جائے گا۔ پرہیزگاری دین
 کی اصل ہے، عبادت کا سرمایہ (رابطہ) ہے اور آخرت کے کام پورے ہونے کا ذریعہ ہے۔

نوشہ نشینی اور خاموشی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشہ نشینی کے متعلق ارشاد ہے: "گوشہ نشینی اختیار کرو، گوشہ تہائی میں بیٹھنا بھی عبادت ہے"
 آپ نے فرمایا "مومن وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے" یہ بھی ارشاد فرمایا "سب سے افضل آدمی وہ ہے جو گوشہ گیر ہو کر لوگوں سے
 اپنی برائی کو روکے رکھے (لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہیں)" حدیث کے بعض الفاظ میں آیا ہے "آپ نے فرمایا مسافر وہ ہے جو
 اپنے دین سے بھلا ہے"

حضرت بشر حافی جو صلحائے سلف میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ خاموش رہنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کا زمانہ ہے۔
 جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حقیق میں اپنے گھر کے اندر سبب الگ ہو کر بیٹھ رہے (نکلنا اور ملنا جلنا بند کر دیا)
 لوگوں نے کہا آپ نے بازداروں کا جانا، اور اجتماع میں شرکت کرنا کیوں چھوڑ دیا اور آپ تنہائی پسند کیوں ہو گئے؟ فرمایا میں نے
 بازداروں کو یہ چودہ اور کوگوں کے جلسوں کو یہو و لعب کی جگہ پایا، اس لئے میں نے گوشہ نشینی ہی میں مافیت سمجھی۔
 وھب بن اورد کا قول ہے میں پچاس برس تک لوگوں سے ملتا جلتا رہا مگر اتنی مدت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو میرا
 ایک قصور معاف کر دیتا، میرا ایک عیب چھپاتا، غصہ کی حالت میں مجھ سے درگزر کرتا، نہ کوئی ایسا شخص نظر آیا جو حرص و ہوا میں مبتلا
 نہ ہو (ہر شخص کو اپنی خواہشات کے گھوڑے پر سوار پایا)۔

شعبی فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک لوگوں کا کھیل جول (معاشرہ) دین کے زیر اثر رہا: دین گیا تو معاشرہ شرارت نفس
 کے زیر اثر آگیا، شرارت نفس بھی کئی تو شرم دیا کہ تحت رہا۔ جب وہ بھی رخصت ہو گئی تو اب لوگ رقت اور خوف سے زندگی بسر کرتے

ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سخت حالات پیش آنے والے ہیں۔

ایک دانا کا قول ہے کہ عبادت کے دس حصے ہیں۔ نو حصے تو خاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔ میں نے خاموش رہنے پر نفس کو آمادہ کیا مگر میرا تپوڑ جلا تو نہیں گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گیا تو مجھے وہ نو حصے بھی مل گئے۔ اسی دانا کا ارشاد ہے کہ قبر سے بڑا کوئی واعظ نہیں کتاب سے زیادہ دل بستنی کے لئے کوئی چیز نہیں اور تنہائی (گوشہ نشینی) سے زیادہ کسی شے میں عافیت نہیں۔

بشر بن حارث کہتے ہیں کہ علم کی طلب نیلے فرار کے لئے ہوتی ہے، دنیا کو طلب کرنے کے لئے نہیں ہوتی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس شخص کی ہم نشینی بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کی جس کے دو بھنے سے تم کو خدا یاد آجائے اور اس کے علم سے آخرت یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں: اے حواریو! اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے دلوں سے نفرت کرو، اس کا

قرب چاہتے ہو تو انفسہ راویں سے دور رہو، اللہ کی خوشنودی اس کے دشمنوں کی ناراضی میں ہے۔

اگر محلِ جل کے بغیر جا رہے ہیں ہو تو علم کی صحبت اختیار کرو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علم کی ہم نشینی عبادت ہے یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو فتنہ میں جسم کو صبر میں اور آنکھوں کو گریہ و زاری میں مصروف رکھے

ہر روز کی فکر نہ کرو اس لئے کہ یہ گناہ ہے جو ائمہ اربعہ میں لکھا جاتا ہے۔

میں دس سے بچے رہو (میں دس میرا لادھی رکھو)۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والے اہل اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا میں دس میں زیادہ آمد و رفت رکھنے والا کبھی اپنے ایسے بھائی سے ملاقات کر لیتا ہے جس کے گناہ بخشنے جا چکے ہیں کبھی

وہ اس رحمت کو پالیتا ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے کبھی ہدایت کا راستہ بتانے والا اور ہلاکت سے بچانے والا لفظ اس کو مل جاتا ہے

ایسی باتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو ہدایت کا راستہ بتانے والی اور ہلاکت سے بچانے والی ہیں) عمدہ اور عجیب علم حاصل ہوتا ہے محبت

اور خدا کے خوف کے باعث وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔

گوشہ نشینی اختیار کرنے والے کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی گوشہ نشینی کے باعث (باجاعت کا زجور اور جماعت

(بچکانہ) کو ترک کر دے۔ نماز جمعہ کو بطور دوام ہمیشہ کے لئے ترک کر دینے والا کافر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا جو شخص بلا عذر تین جمعہ ترک کر دیتا ہے اللہ اس کے دل پر گھر لگا دیتا ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضورؐ

نے حج الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا: جان لو کہ اس جگہ اس میں میں اللہ نے قیامت کے دن تم کے لئے تم پر

مجموعہ نازل کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص امام ظالم یا عادل ہونے کے باوجود نماز جمعہ کو حقیقہً سمجھے یا فرض کا انکار کرے یا اس کو

ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دوزخ کا سزا دے گا۔ یہی اس کے کام پوسے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول ہوگی اور اس کی نفل

ادا ہوگی۔ اس کا حج قبول ہوگا، اور نہ دوزخ کا دوزخ دہ تو بد کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بد کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

امیر مبراہنہ اس لئے ہے کہ نماز جمعہ کا تارک موت الہی کی توبہ تو نہیں کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَأَلْتُمُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعَذِّبُونَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

اے ایمان والو! جب تم کو جمعہ کی نماز کے لئے بلایا جائے تو اللہ کو یاد کرنے کے لئے تیزی کے ساتھ بڑھو۔

Shaf

گوشہ گیری اور خلوت نشینی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں پر یمن ذکر و اور ان کی جماعتوں کو چھوڑ دے، بس جہاں تک ہو سکے ان سے نگاہ کش ہو جاؤ اس لئے لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں سے الگ تھک جائے کی کوشش کرے، کیونکہ جھوٹی بات دوا دیوں ہی کے درمیان ہوتی ہے (ایک کہتا ہے دوسرا سنتا ہے) زنا بھی دو کے منے سے ہوتا ہے اسی طرح قتل بھی دو کے بغیر نہیں ہوتا (ایک قاتل دوسرا مقتول) بھڑی بھی دوا دیوں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ (ایک ہاجر دوسرا امیرن) بس سب سے الگ تھک اور تنہائی اختیار کرنے میں سلامتی ہے البتہ دینی معاملات میں اگر کوئی تقاضا کرے تو گوشہ گیری اور تنہائی مناسب نہیں ہے۔

آداب سفر و رفاقت سفر

سفر کا ارادہ
کسی سفر کا ارادہ ہوا یا کوئی شخص حاج، جہاد یا کسی کام کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے سفر کا ارادہ کرے تو سفر شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بَلِّغْ بِلَاغًا مُبْلَغَ خَيْرِهِ وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَ...
رِضْوَانًا بِيَدِكَ الْخَيْرَ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ
فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا
السَّفَرَ وَاهْوِئْنَا الْبُعْدَ اللَّهُمَّ لِي أَهْوَدُ
بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ
رِضْوَانًا أَتُنْظِرُ فِي الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ

الہی! مجھے اپنی رضا، مغفرت اور بھلائی کی جگہ پہنچائے، تیرے
 ہی دست قدرت میں خیر ہے تو ہی ہر چیز کا دوسرے الہی! توسفر
 میں میرا ساتھی ہے، میرے جانے کے بعد میرے اہل و عیال و مال
 کا تو ہی نگہبان ہے۔ اے اللہ! مجھے سفر کو آسان کرنے والی
 سفر کی دشواری اور ایسی کی بدحالی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔
 اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ اہل و عیال اور مال کی
 کوئی ناگوار حالت کا شامہ نہ لڑے۔

سفر کا ارادہ بخینہ ہفتہ یاد و خنبہ کے روز صبح کے وقت کرے، جب سواری پر ٹھیک طرح سے بیٹھ جائے تو کہے۔
سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ
میں کہنے کی طاقت نہیں تھی اور بلاشبہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانوالے ہیں۔
وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاٰبِعُونَ

سفر سے واپس آئے لو دور بعت لعل نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی۔
اَبُوْنَ تَابُثُوْنِ عَابِدُوْنَ رَبَّنَا حَامِدُوْنَ اِهْمِ اللّٰهَ كَيْفَ يَطْلُبُ لَوْ شَاءَ وَكَانَ تَوْبَهُ كَرِيْمًا اِسْ كِي عِبَادَتِكَ كَرِيْمًا اِسْ كِي اَمْرًا اَسِي كُنَّا خَوَالِ هِيَ

روایت میں آیا ہے کہ سرگارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، سفر میں اگر کوئی دوسرا امیر جماعت (امیر کارواں) نہ ہو تو خود ان کا امیر یا ہیر بنے کسی جگہ قیام (پڑاؤ) کرنے کا مشورہ دے، اگر کوئی شخص راستہ جاننے والا سفر میں ساتھ ہو تو اس کی پیروی کرے۔ سفر میں خاموش رہے، اساتذہ کی رفاقت اچھی طرح کرے اور ان کو خوب فائدہ پہنچائے۔ بیکار باتوں سے گریز کرے، راستہ پر اور غمناک جگہ پر پڑاؤ نہ کرے، کیونکہ ایسی جگہ سناپنوں اور درندوں کی گڑگاہ ہوتی ہے، ایسے مقامات سے ہٹ کر آترے، رات کے آخری حصے میں راستے پر نہ ٹھہرے، کیونکہ امیر بھی مکدر ہے۔ سفر میں ناپسندیدہ طریق کار اختیار نہ کرے، خواہشات نفسانی کو ترک کرے۔

رضا سے الہی کا طالب رہنا ہے۔

شہر سے نکلے اور سفر فرم جانے کا جب ارادہ ہو تو مسکے پہلے ضروری ہے کہ جن لوگوں سے تعلقات محراب ہیں ان کو راضی کئے والدین اور اپنے دوسرے بزرگ عز و زول کی رضامندی حاصل کرے، اہل و عیال کو ساتھ لے جائے یا کسی ایسے شخص کو مقرر کر کے جائے جو (غیر حاضری میں) اس کے امور انجام دے سکے۔

مسافر کا سفر اگر سفر طاعت ہو زیادہ مناسب ہے، جیسے حج یا روضہ رسول اللہ کی زیارت یا کسی بزرگ کی ملاقات یا مقامات مقدسہ میں سے کسی کی زیارت، یا مباح امور کے لئے جیسے تجارت، تحصیل علم وغیرہ۔ مگر یہ سفر عبادات پنجگانہ کے مسائل سے لیکھنے کے بعد ہونا چاہیے۔ کیونکہ عبادات کا علم فرض ہے، اس کے علاوہ دوسرا علم مباح ہے بعض اس کو فرض لکھتے ہیں۔

سفر میں رفیقان سفر کے ساتھ خوش خلقی اور نرمی کا برتاؤ کرے کسی کی مخالفت نہ کرے، اپنے رفیقوں کی خدمت کرنا رہے اور بفرمانبرداری کے کسی سے خدمت نہ لے۔ سفر میں ہر وقت پاک رہے، ادب و رفاقت میں یہ بھی ہے کہ اگر ساتھی تھک جائے تو خود بھی سفر چھو جائے، پیاسا ہو تو پانی پائے اگر اترین سفر بختمی کے ساتھ پیش آئے تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، وہ ناراض ہو تو اس کو مٹائے اگر وہ سوتا ہو تو اس کی اور اس کے ساتھیان کی حفاظت کرے اگر اس کے پاس زادراہ کم ہو تو اس کو اپنی ذات پر مقدم رکھے، اگر مالی کٹ لٹش حال ہو تو تنہا ہی نہ لے اس کی ہمدردی بھی کرے، اس سے کوئی راز نہ چھپائے اور نہ اس کا راز فاش کرے، اس کی غیبت میں بھلائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے اس کی غیبت نہ کرے، نہ کسی سے اس کی شکایت کرے بلکہ اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کرے۔ وہ مشورہ طلب کرے تو خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دے اگر اترین سفر مرتب میں اس سے بڑا ہے تب بھی اس کی بھلائی کے لئے اس کو نصیحت کرنے سے گریز نہ کرے، اس کا نام و نسبت اور وطن و دیانت کر لے۔

اگر خود مسافر رفیقوں کا سردار ہو مگر مسے یہی ظاہر کرے میں تابع اور فرمانبردار ہوں، جو لوگ اس کے تابع ہوں، انہیں خیر خواہی ان کو ان کے عیوب سے واقف کرے، ملائت اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے، اگر کسی چیز کا ڈر ہو یا کسی جگہ پر آؤ کرے تو یہ دعا پڑھے۔

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے ان پورے کلمات (کلام) کی پناہ لیتا ہوں جن کے دائرے سے نہ کوئی نیک یا ہنر مند بچتا ہے اور نہ کوئی بد اور اس کے تمام چھپے ناموں کی پناہ لیتا ہوں۔ خواہ وہ مجھے معلوم ہوں یا نہ ہوں، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیں، کبیر یا اور اچھا دیں۔ اور ان چیزوں کے شر سے جو اوپر سے اتریں ہیں اور جو آسمان پر چھپی ہیں اور ہر اس چیز کی شرارت سے جو اس نے زمین پر پھیلائی ہیں اور روز و شب کی مصیبتوں سے اور شانہ روز کے حوادث سے، ان حوادث کے سوا جو اے ارحم الراحمین تیری طرف سے خبر لے کر آئیں اور ہر اس جائزہ کے شر سے جو پورے طہر اللہ کے قبضے میں ہے۔ یقیناً میرا رب ہی سیدھا راستہ ہے۔

منزل پر پھرنے کی دعا
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَبِكَلِمَاتِ الشَّاهِدَاتِ
اَلْبَيِّنَاتِ لَا يَجَاوِزُ هُنَّ بَعْثًا وَلَا
فَاجَةً وَلَا سَمَاءَ اللّٰهِ لِحُضْنِ كُلِّهَا مَا عِبْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ
اَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَذَرَعٌ وَبَزْعٌ وَمِنْ شَرِّ مَا يُنْزَلُ مِنْ
السَّمَاءِ وَمَا يُعْرَجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَعُوْا فِي الْاَرْضِ مِنْ
دَوْنِ شَرِّ مَا يُعْرَجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتْنَةِ النَّبِيِّ وَالنَّبَاةِ
وَمِنْ لَمَارِي النَّبِيِّ وَالنَّبَاةِ اِلَّا لِمَارِيَّاتِيْ وَمِنْ
يَخْبُرُ بِاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ هُوَ وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
رَبِّيْ اَخَذَ بِنَاصِيَّتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلِيٌّ
صِرَاطُ مُسْتَقِيْمٍ ۝

سواروں کے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں

سواروں (اونٹوں) کی گردنوں پر گھنٹیاں نہ باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی بڑوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان مسافروں کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے جن کے ساتھ (اونٹوں کے گلے میں) گھنٹیاں ہوں۔ مستحب ہے کہ سفر میں اپنے ساتھ لاشی نہ لے، اور کوشش کرے کہ کسی وقت اس سے خالی نہ ہو۔ یحییٰ بن مہران نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ عیساؑ ساتھ رکھنا انبیاء علیہم السلام کی سنت اور مسلمانوں کی عادت ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ عیساؑ میں چھ خوبیاں ہیں۔ (۱) انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ نیک لوگوں کی روشنی منادی جانوروں (اسباء) کے مقابلہ کے لئے ہتھیار ہے، گمراہ کا سہارا ہے، منافقوں کو ذلیل کرنے والا ہے، نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہے، کہتے ہیں، جس لوگوں کے پاس لاشی ہوتی ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے، منافق اور بدکار اس سے ڈرتا ہے، نماز کے وقت وہ قبلہ کا کام دیتی ہے (منادی لاشی کو سامنے رکھ لیتا ہے اور) وہ مغربہ بن جاتی ہے، صبح جاتا ہے تو اس سے سہارا لیتا ہے اور اپنی طاقت بحال کرتا ہے اسی طرح لاشی (عیساؑ) کے اور بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتلے میں بیان فرمایا ہے: "أَن تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ أَهْشَ بِمَا عَلَى غَلْمِي ذِي بَيْتِهَا مَارِدٌ إِخْزَى" (اور میری لاشی ہے، میں اس پر ٹپک جھکتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے (اس سے) جھاڑتا ہوں، اس سے میری اور ضرورت میں کمی وابستہ ہیں۔

جانوروں و غلام کو خستی کرنا

کسی جانور یا غلام کو خستی کرنا جائز نہیں ہے، حرب اور ابوطالبؓ کی روایت میں امام احمدؒ نے یہی تفسیر فرمائی ہے، اسی طرح جانور کے چہرے کو داغنا بھی ناجائز ہے۔ ابوطالبؓ نے امام احمدؒ کا یہی قول نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور یا غلام کو خستی نہ کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے لئے کانوں کے داغنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اور چہرے پر داغ لگانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اگر دوسرے جانوروں میں شناخت کی ضرورت ہو (یعنی گلے میں اپنا جانور پہچاننے کے لئے) تو چہرے کے علاوہ کسی اور عضو مثلاً زان یا کوبان کو داغ دینا جائز ہے۔

آداب مساجد

مساجد میں کوئی ناپاک اور بلیہ کام کرنا جائز نہیں، دوسرے کام مثلاً کپڑا سنا، بیچنا، خریدنا اور اس طرح کے دوسرے کام بھی مسجدوں میں کرنا مکروہ ہیں، ذکر خدا کے علاوہ کسی قسم کی آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے مسجد میں عقول مکروہ ہے، اس کا تدارک اس طرح کرے کہ متحرک پڑھنے والے دے مسجد کو نفس و نگار سے مزین کرنا بھی مکروہ ہے۔ پناہلاستہ اور گمراہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ مسافر یا مشقت کے بہرہ مسجدوں کو

سب باتی کی حکایت، مکروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عبد قیس کے وفد کو اور ایک دوسری روایت کے مطابق قبیلہ ثقیف کے نمایندوں کو مسجد میں ٹھہرا دیا تھا۔ مساجد میں ایسے اشعار اور قصیدے پڑھے جاسکتے ہیں جو یہودیوں کی اور مسلمانوں کی بیچوں سے خالی ہوں۔ یوں شعر خوانی سے مسجدوں کو محفٹوں و محفوظ رکھنا اولیٰ ہے البتہ ایسے اشعار پڑھے جاسکتے ہیں جو زہد کی طرف مائل کرنے والے، دلوں کو گداز اور شوق (محبت) کو بڑھانے والے اور خوف خدا سے دلانے والے ہوں ایسے اشعار اگر بار بار پڑھے جائیں جب بھی جائز ہے لیکن ان سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور تسبیح و تہلیل کی جائے کیونکہ مسجدوں کی بناء ہی ذکر الہی اور نماز کے لئے ہوا کرتی ہے لہذا مناسب یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کام مسجدوں میں نہ کیا جائے۔ مسجد کی زمین سے (مٹی) نکال کر منتقل کرنا بھی مکروہ ہے، ہاں مسجدوں کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا اور چھانڑنا یا ہرنکال کر پھینک دینا جائز ہے اور اس کام کا بڑا ثواب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حوروں کا ہر ہے۔ بچوں اور دیوانوں کی مسجد میں نہ جانے دیا جائے، ان کا جانا مکروہ ہے، ہاں جبینی اجابت والا شخص اگر مسجد سے گزر جائے تو کچھ قباحت نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہونا پڑے تو وضو کر کے داخل ہو۔

مسجد میں حالت عورت کو داخل ہونے سے روک دیا جائے کہ اس صورت میں مسجد کا نجاست سے آلودہ ہو جائیگا اندیشہ ہے بوقت ضرورت اجابت والے کے لئے وضو کر کے مسجد کے اندر اتنی دیر ٹھہرنا جائز ہے کہ وہ غسل کر سکے مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اجابت کے لئے یتیم کرے اگر مسجد کے کنوئیں میں پانی نہ ملے تو کنوئیں تک پہنچنے کے لئے یتیم کر کے مسجد میں سے گزرنا جائز ہے۔ جب کنوئیں تک پہنچ جائے تو غسل کر لے۔

اشعار خوانی اور قرآن خوانی

اشعار و دہجہ کے جوتے ہیں مباح اور ممنوع۔ جن اشعار میں کوئی یہودی نہ ہو ان کا پڑھنا جائز ہے اور یہودیہ اباحتاً **اشعار** الفاظ و موضوع اشعار کا پڑھنا جائز ہے۔ جن اشعار میں لہو و لعب کی آمیزش ہو یا اعتبار موضوع ان کا پڑھنا بہر حال ممنوع ہے۔ جن اشعار میں حماقت کی باتیں ہوں یا ان میں سبکی (راکات) بھری ہو ایسے اشعار بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ **قرآن** پاک کی تعلیم و تقدیس کے پیش نظر اس کو گوتوں کی طرح ٹاکر پڑھنا مکروہ ہے، اس کی کرامت کی وجہ **ترتیل قرآن** یہ ہے کہ اگر پڑھنے سے کلام اپنی اصلی حالت سے تجاوز کر جاتا ہے یعنی مد اور حمزہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ جن حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے ان کے طرز میں وہ مختصر ہو جاتے ہیں اور جنہیں مختصر کرنا ہوتا ہے وہ طویل ہو جاتے ہیں اکثر حروف مدغم ہو جاتے ہیں۔

کرامت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے خوف خدا پیدا ہو، نصیحت کی۔ باتیں سن کر سامع کو نافرمانی سے ڈرے، قرآنی دلائل و براہین، قصص اور امثال مسکرت عبرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا جو قرآن میں کئے گئے ہیں امید دار بنے۔ یہ تمام فوائد ٹاکر پڑھنے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ لُفُوفُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَكَ**

عَلَىٰ رَأْسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ (مومن وہی ہیں کہ اللہ کی یاد کے وقت ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے۔
بڑھا جاتا ہے تو یہ تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب بن جاتی ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرِيقَانِ (یہ لوگ قرآن پر دعویٰ نہیں کرتے) اس سلسلے کی ایک اور آیت ہے:
وَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ سَمِعُوْا قَوْلًا بَلِيْغًا لِّمَنْ يَّرْتَدُّ عَلَيْهِمْ ۚ فَتُفِيضُ مِنَ الدَّهْرِ مَعَهُمَا عَرَضًا ۚ نَظَرَ اَعْيَا ۚ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ لَّهُ الْغَيْبُ ۚ (ترجمہ) جو لوگ اُس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم کو
نظر آئے گا کہ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں
سے آنسو جاری ہوں گے۔ (وہ روتے ہوں گے)

جو کوئی تفریق نہیں اپنے چیزوں کے حصول سے مانع ہوتے ہیں اس لئے مکروہ ہیں۔

قرآن کی احتیاط | کلموں سے جتناب کرنے کا نکلنا ہوتا تو اس کو ساتھ نہ رکھتے اس لئے اگر وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ
اس کی بے حرمتی کریں گے۔ اگر کوئی نادانف جوان عورت قرآن پڑھ رہی ہو تو اس کی طرف کان نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ اگر نماز میں نمازی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہے اور عورت تالی بجانے (آواز نہ نکالے کہ ایس
صورت میں اجنبی آواز مرد کے کان میں پڑے گی)۔ جب کہ نماز کے لئے یہ حکم ہے تو ایسے اشعار اور ایسی باتیں جن میں مباحی
مشتوقی کے تذکرے ہوں اور محبت کے رموز نہ لگائے ہوں جن سے لوگوں کی طبیعت برا لگتی نہ ہوتی ہو اس لئے ان کا سننا کسی کے
لئے جائز نہیں۔

محرم جذبات اشعار | اگر کوئی شخص کچھ کہے کہ میں ایسے اشعار سن کر ان کو ایسے معنی پر محمول کرتا ہوں جس سے میں عند اللہ گناہ
سے محفوظ رہتا ہوں تو ہم اس بات کا صحیح نہیں مانتے گے۔ شریعت نے حرمت میں کوئی تعصیق
نہیں کی ہے۔ (جو چیز حرام ہے بس وہ ہر صورت میں حرام ہے) اگر کسی کے لئے جائز ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کے لئے جائز ہوتا
اگر یہ صحیح ہوتا تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مفتیہ کے گانے سننے سے میرے اندر شہوانی چوہ پیدا نہیں ہوتا تو کیا اس
کے لئے زنا کیوں کا کا نا سننا مباح ہو جائے گا، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اسے شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا تو کیا شراب پینا اس کے
لئے حلال ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میری عادت یہی ہے کہ شراب پینے کے بعد میں حرام سے رک جاتا ہوں تب بھی اس کے
لئے شراب پینا حلال نہیں ہو سکتا یا اگر کوئی شخص کہے کہ اگر مردوں، لڑکیوں اور عورتوں کو اس لئے دیکھتا ہوں اور ان سے اس
لئے خلوت کرتا ہوں (تنہائی میں ملتا جلتا ہوں) کہ میں ان کے حسن سے سستی حاصل کرتا ہوں تب بھی یہی کہا جائے گا کہ ایسا کرنے کی
جائز نہیں بلکہ اس کا ترک واجب ہے۔ عبرت تو ایسی چیزوں سے بھی بہت کچھ حاصل کی جاسکتی ہے جو حرام نہیں ہیں۔ خفیت میں یہ
طریقہ ان لوگوں کا ہے جو حرام کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کے مطیع ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی بات قبول نہیں کر سکتے اور
ان کی طرف التفات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَيْحُضُوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا ۚ (ای ایمان سے کھد کھجے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کیلئے پاکیزہ ترین فعل ہے۔

۳۔ جو شخص کہے کہ نامحرم کو دیکھنا پاکیزہ عمل ہے وہ قسراً کو مجھلاتا ہے۔

کس جانور کو مارنا جائز ہے اور کس کو ناجائز؟

گھر کے اندر اگر سانپ دکھائی دے تو تین بار اس کو خرد کر دے اگر اس کے بعد بھی وہ سامنے آئے تو مار ڈالے۔

سانپ کا مارنا جنگل میں بغیر خرد کر کے مار ڈالنا جائز ہے۔ اگر ایسا سانپ نظر آجائے جس کی دم اتنی چھوٹی ہے کہ وہ کسی آدمی

نظر کے پاس کی پشت پر دو سیاہ خط ہوں یا جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے اس آنکھوں میں سیاہ بال بھی نظر آئیں ایسے سانپ

(یا سانپوں) کو بغیر اعلان کے ہلاک کر دے۔

خرد کر کے معنی یہ ہیں کہ اس سے کچے کہ جان لے کر چلا جائے کو آزار نہ دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کی بات دریافت کیا گیا آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اس سے ہر

”میں یقین اس قول کی قسم دیتا ہوں جو بغیر خدا حضرت روح علیہ السلام نے تم سے لیا تھا“

اور اس گھریلو قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تم سے لیا تھا کہ تم یہاں سے پہلے

جاؤ اور میں آزار نہ پہنچاؤں“

اگر وہ نہ جائیں تو پھر ان کو مار ڈالے۔ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو سانپ

نظر کے آگے مار ڈالو اور جو شخص سانپ کے مارنے سے اس لئے ڈرتا ہے کہ وہ اس کے دفن ہو جائے تو ایسا شخص میری اُمت

میں سے نہیں ہے۔“

حضرت سالم بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سانپوں کو مار دو“ دو خط والا سانپ

اور کسی دم (چھوٹی دم) کا سانپ یہ دونوں اندھا کر دیتے ہیں اور حمل کو بھی کرا دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جس سانپ

کو بھی دیکھ پلٹے تھے اسے مار ڈالتے تھے چنانچہ حضرت ابولبابہؓ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی گھات میں بیٹھے تھے

انھوں نے کہا کہ حضورؐ نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور بطور دلیل اس سانپ کی یہ روایت پیش

کی کہ ”ایک دفعہ میں ابوسعیدؓ کے پاس گیا ہم تخت پر بیٹھے تھے کہ سخت کٹنے کوئی شے حرکت کر لی ہوئی تھوٹس ہوئی دیکھا تو

بھا، میں گھڑا ہو گیا حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یہاں سانپ ہے، وہ گھر پہنچا کر کیا

الادہ ہے؟ میں نے کہا میں اسے مار ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوسعیدؓ نے اپنے گھر کے سامنے والی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے فرمایا: یہاں میرا چچا زاد بھائی رہتا تھا، ننی ننی شادی ہوئی تھی، جنگ احزاب کے دن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے گھرانے کی اجازت مانگی، حضورؐ نے اس کو اجازت مرحمت فرمادی اور حکم دیا کہ تمہارا ساتھ لے کر جائے، وہ گھر پہنچا تو بھوی

کو درد آزارہ پکڑ لیا، میرے پیچھے نے یہ دیکھ کر بھوی کی طرف نیزہ سیدھا کیا، تاکہ اسے مار ڈالے اس کی بھوی نے کہا کہ جلدی

نہ کرو پہلے اندھا کر دیکھو (کہ میرے باہر آنے کی کیا وجہ ہے)۔ وہ کوٹھڑی کے اندر گیا تو بڑا چھبٹ ناک سانپ وہاں موجود تھا

اس نے نیزے سے اس کو چھید لیا اور نیزے میں جیبا ہوا پھرن ہوا سانپ لے کر باہر نکلا لیکن خود بھی فوراً گر کر مر گیا حضرت

ابو سعید کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کون مرا! سانپ یا میرا بن عم!! اس کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے آدمی کو واپس کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سانپ بنائے والے کے لئے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر فرمایا ”مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ایمان لائی ہے انھیں تم سانپوں کی شکل میں دیکھو گے جب دیکھو تو تین مرتبہ ان کو متنبہ کرو، تنبیہ کے بعد بھی اگر وہ سامنے کرے کو مار ڈالو، بعض احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس رتین مرتبہ خبردار کہ دو پھر بھی سامنے آئے تو اس کو مار ڈالو وہ شیطان ہے“

گرگٹ کا مارنا گرگٹ کا ہانک کر دینا بھی جائز ہے۔ عامر بن سعید نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا پہلی ضرب میں مار ڈالنے والے کے لئے ستر نیکیاں ہیں۔

چیونٹی کا مارنا چیونٹیاں جب تک آزار نہ پہنچائیں ان کو مارنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی چیونٹی نے ایک پیغمبر کے گٹ لیا، پیغمبر نے چیونٹیوں کا بل حلائے کا حکم دے یا حکم کے موجب چیونٹیوں کا بل جلا دیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ ایک چیونٹی نے تمھارے کان کا ٹھکانا مکرم کرنے اللہ کی رسیج کر موالی پوری امت کو ہانک کر“ **مینڈک کا مارنا** مینڈک (اصغریٰ) کا مارنا بھی مکروہ ہے حضرت عبدالرحمن بن عثمانؓ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے ڈولے کے لئے مینڈک کو مار ڈالنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا ”مینڈک کو مت مارو“ اور جن جانوروں کو مار ڈالنا جائز ہے ان کو آگ میں نہ جلاؤ مثلاً جوں بستی، چھڑ، چوئیاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی جانور کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے کہ آگ کا عذاب سوائے آگ کے خالق کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔

موذی جانور جو جانور خلقت موزی ہیں، خواہ اس سے ایذا پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو مگر اس کو مار ڈالنا جائز ہے کیونکہ اذیت پہنچانا اس کی فطرت ہے جیسے سانپ (اس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے)۔ بچھو، کاٹنے والا کتا۔ جو باد غیرہ، بہت زیادہ کاٹے کتے کا بھی یہی حکم ہے۔ اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

پہلے سے جانور کو بانی پلانا ثواب ہے بشرطیکہ وہ موزی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”ہر سوختہ جگر کو بانی پلانا ثواب ہے بشرطیکہ وہ موزی نہ ہو“ موزی جانور کو بانی پلانے سے اس کی شرارت اور ایذا رسانی میں اور اضافہ ہوگا۔ شکار کھیتی یا چوپاؤں کی حفاظت کے لئے اگر کتا بالاجائے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ کاٹنے والے کتے کو آزاد چھوڑ رکھنا مکروہ ہے لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لئے کاٹنے والے کتے کو مار ڈالنا جائز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ شکار اور چوپاؤں کی حفاظت کے سوا جس نے کتا پال رکھا ہے اس کی میکوں کے ثواب سے روزانہ دو فیڑا کی کمی ہو جاتی ہے۔

جانوروں پر بوجھ لادنا جانوروں پر ان کی برداشت سے زیادہ بار ڈالنا جائز نہیں ہے خواہ وہ جانور زمین چومتے کا ہو یا بوجھ ڈھونے یا سواری کا، اگر جانور کو بقدر کفایت چارہ نہ دے گا تو گنگنا رہوگا، جانوروں کو ان کی خواہش سے زیادہ کھلانا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ بعض لوگ موٹا کرنے کے لئے ان کو ایسی خوراک دیتے ہیں۔

پچھنے لگانا

پچھنے لگانے کا پیشہ اختیار کرنا اور اس کی روزنی ٹھکانا مکروہ ہے اس لئے کہ یہ سفیلہ پن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، پچھنے لگانے والی کی کھالی پلید ہے، ہمارے بعض اصحاب نے (علمائے حنبلی) نے اس کو حرام قرار

دیا ہے کیونکہ امام احمد حنبل سے یہی مروی ہے۔

حقوق والدین

ماں باپ کے حقوق | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک (بھلائی) سے پیش آنا واجب ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے
 اِمَّا يَنْذَرُكَ عَشْرَ كَيْفَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَذْ (ترجمہ) اگر تیری زندگی میں والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو
 بھلائے گا فلا تَقُلْ لَهُمَا اَفٍّ وَلَا تَنْهَضْ (پہنچ جائیں تو ان کو ٹانگیں نہ کھد اور کوئی جھڑکی کی بات نہ کر، ان
 سے بات کرتے وقت نرمی اختیار کر۔)

ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے وَصَلَّيْهِمَا فِي الدِّينِ مَا مَضَى وَفَا (اور دنیا میں ان دونوں کا اچھا ساتھ دو) ایک اور جگہ ارشاد ہے
 اِنَّ اَشَدَّ لِيْ وَلَوْ اَلَدِّ نَيْتًا اِلٰى اَطْعَمْتَهُ (پیرا اور اپنے والدین کا شکرا ادا کر اور تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے)
 حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کو رات بھر ناراض رکھے جہاں تک کھجھ ہو جائے تو اس کے لئے
 دوزخ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جو صبح سے شام تک ماں باپ کو ناراض رکھے اس کے لئے بھی دوزخ کے دو دروازے
 کھول دیئے جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرے تو اس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے خواہ اس
 ناراضی میں زیادتی ماں باپ ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے
 اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین ہیں؟ ان نے جواب
 دیا ہاں! آپ نے فرمایا ان ہی کی خدمت میں جہاد ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا
 کرے، انھیں تکلیف نہ پہنچے، والدین کے ساتھ بھول جیسی نرمی اور محبت کی باتیں کرے، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کرے
 والدین سے کھینچ کر نہ لے۔ سچے دل اور محبت سے ان کی خدمت کرے۔ ان کی طرف سے دھمک برداشت کرے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز
 اونچی نہ کرے۔ شرعی مخالفت نہ ہو تو کسی کام میں ان کی مخالفت نہ کرے اگر وہ کسی ایسے کام کے لئے کہیں (جو حلال شرع ہو) تو
 اس حکم کو نہ مانے جیسے حج، نماز، زکوٰۃ، کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی نذر وغیرہ ترک کرنے کا حکم نہ مانے اگر والدین کے حکم سے کسی
 حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہو جیسے زنا، شراب نوشی، قتل، زنا کی تہمت لگانا، ناجائز مال لینا یعنی چوری اور ڈاکہ وغیرہ تو اس حکم کی
 اطاعت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان باتوں یا کاموں میں مخلوق کی تابعداری نہ کرو جو خالق کی ناراضگی کا
 باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ

وَمَا جُعِلَ فِي الدِّينِ مَعْرُوفًا (اور اگر تیرے والدین تجھے اس لئے تکلیف میں ڈالیں کہ تو اس چیز کو خدا کا شریک قرار دے جس کا تجھے علم ہی نہیں تو تو ان کا کہنا نہ مان، ہاں دنیا میں ان کا صرف عینی میں ساتھ ہے۔

مندرجہ حدیث اور ارشادات ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی یا نسرانی یا اللہ کی اطاعت ترک کرے یا حکم دے اس کی بات نہ مانی جائے۔ امام احمد الوطاب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے والدین کا زہر جمعیت میں شرکت سے منع کیا کرتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ فرائض کو ترک کرنے کے بارے میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت مکت کر دے

والدین کی فرمانبرداری کے لئے نفلوں کو ترک کیا جاسکتا ہے اور یہ افضل ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ والدین نے جن لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے ان سے خود بھی ترک تعلق کرے اور جن لوگوں سے والدین کے تعلقات ہوں ان سے خود بھی تعلق رکھے۔ والدین کے معاملے میں عیالوں پر

اطاعت والدین کے مزید احکام

ایسا ہی عقد کرے جیسا اپنی ذات کے لئے کرتا ہے۔ اگر والدین کی کسی بات پر غصہ آئے تو اس وقت والدین کی ان تکالیف ان کے ایثار قربانی اور عرص و محبت کو یاد کر دے جو انہوں نے تمہاری پرورش کے دوران کی ہیں اور اس وقت اللہ کے اس فرمان کو بھی یاد کر دے **قُلْ كَيْفَا نُوَلِّكُمْ أَمْوَالَكُمْ** (والدین کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کر دو)۔ اگر والدین کی شفقت کی یاد بھی غصہ کو فروغ نہ کر سکے تو سمجھ کے کہ وہ بدنصیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہے۔

اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کے ساتھ کوئی سلوک کیا ہے تو غصہ فرو ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہو اور توبہ کر دو۔

اگر کسی ایسے سفر پر جانا چاہو جو تم پر واجب نہیں ہے تو والدین کی رضا مندی کے بغیر مت جاؤ، ماں باپ کی رضامندی کے بغیر جہاد پر بھی نہ جاؤ، والدین کو کوئی دکھ نہ پہنچاؤ، اس کا خیال رکھو کہ تمہاری دہر سے تمہارے والدین کو کوئی شخص آزار پہنچانے کا باعث نہ بنے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ماں اور باپ میں جدائی کا باعث ہو، اگر کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب اچھا کھانا ماں باپ کو دو۔ کیونکہ وہ بھی (تمہاری خاطر) ان کے بھوکے رہے ہیں اور تم کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور تمہارا پیٹ بھرا ہے، خود سیرا رہے ہیں اور تم کو سٹلایا ہے۔

معاشرت کی متفرق باتیں

کسی مولود (بچے) کا نام نہ رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مع کنیت تھا **مُسْتَحَبُّ اور مکْرُوہ** نام اور کنیت میں دو قول مروی ہیں ایک تو یہ صورت حجاز موجود ہے اور دوسری روایت یہ صورت عدم حجاز منقول ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھ لینا اور کنیت نہ رکھنا حضرت ابوہریرہ اور حضرت انسؓ کی روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "میرا نام رکھ لیا کرو، میری کنیت نہ رکھا کرو"

نام مع کینت رکھنے کا جواز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت نے خدمت دال میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم مقرر کی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ حضور دال کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس نے میرے نام کو حلال اور میری کنیت کو حرام کیا ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس نے میری کنیت کو حلال اور میرے نام کو حرام کیا ہے یعنی میری کنیت کے جواز اور نام کے عدم جواز کا موجب کیا ہے۔

ابو یحییٰ اور ابو علیسی کے ساتھ کینت رکھنا مکروہ ہے۔ اپنے غلام کا نام افلح، سجاح، یسار، نافع، راج، اور کینزہ کے نام بکرتہ، بقرہ، حزن اور عاصہ رکھنا مکروہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو غلاموں کے نام یسار، بکرتہ، راج، سجاح یا افلح رکھنے کی ممانعت کر دوں گا۔ ایسے نام اور لقب جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مثل ہوں رکھنا مکروہ ہیں جیسے مالک الملوک، شہنشاہ، وغیرہ کیونکہ یہ اہل فارس میں رائج ہیں۔ وہ نام رکھنا بھی مکروہ ہیں جو صرف اللہ ہی کے لئے سزاوار ہیں جیسے قدوس، الا، خالق، مہبین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شَرَّ كَاۡفُرًا قُلُوۡنَہُمْ اَمۡشَرُوۡنَہُ اللہ کے شرک بنا رکھتے ہیں فرادیکھتے ہیں اُن کے گن گشت نام ہیں، بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان تریکوں کے نام بھی میرے ناموں کی طرح رکھو پھر دیکھو کہ تریکوں کے ایسے نام رکھنا مناسب ہے یا نامناسب۔

اپنے بھائی یا غلام کو کہہ لقب سے پکارنا حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْمَاۡ بِسْمِ لَاۡ اَقۡنَابَ لَیۡعۡنَیۡ بِرۡسِ الْقَابِ ۚ وَلَا تَسْمَاۡ بِسْمِ لَاۡ اَقۡنَابَ لَیۡعۡنَیۡ بِرۡسِ الْقَابِ ۚ اے فسق فرمایا ہے اور مستحب ہے کہ اپنے بھائی کو ایسے ناموں سے پکارتے جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوں۔

غصہ کی حالت کے احکام غصہ کے وقت اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے (اس سے غصہ کچھ فرو ہو جاتا ہے) اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ غصہ میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر پڑنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ”غصہ ایک انکار ہے جو آدمی کے دل میں دھکتا ہے۔ اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو نکمے کے سہارے سے ٹیک لگالے۔

اگر کچھ لوگ اپنے راز کی باتوں میں مشغول ہوں تو ان کے درمیان گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ دھوپ اور سایہ کے درمیان یعنی کچھ دھوپ اور کچھ سایہ میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ پر سہارا دے کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان گھسنا مکروہ ہے۔ اور جب مجلس سے اٹھے تو کفارہ مجلس کے طور پر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے

سُبۡحٰنَاۡنَاۡکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُوۡبُ اِلَیۡکَ ہ

قبرستان سے جوتے پہن کر گزرنا مکروہ ہے۔ قبرستان میں جانے والے کے لئے یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْجَسَدِ الْذَلَالِيَّةِ وَالْعِظَامِ
الْخَبْرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤَمِّنَةٌ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرُ صَلَوَاتِكَ سَلَامًا مَبْنِيًّا
﴿ جب قبرستان میں داخل ہو تو کہے اَسْأَلُكَ مُعَلِّمِيْكَ دَارَ قَوْفٍ مُّؤَمِّنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ۝

مومنوں کی بستی کے رہنے والو! اے پر سلام ہو، اے اللہ ہم بھی تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، ایک روایت میں بھی آیا ہے۔

کسی قبر کی زیارت کے وقت قبر پر ہاتھ نہ رکھے نہ بوسے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، نہ قبر پر بیٹھے نہ اس سے ٹیک لگائے

نہ قبر کو پاؤں سے ٹھوکہ مارے، سخت مجبوری کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے۔ قبر سے اتنا فاصلہ پر اور ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں صاحب

قبر کی زندگی میں کھڑا ہوتا تھا اور ویسا ہی اس کا احترام کرے جسے اگر وہ زندہ ہوتا تو کرتا۔

﴿ گیارہ مرتبہ سورہ اہل (قل واولاد) اور کچھ دیگر آیات قرآنی پڑھ کر صاحب قبر کو اس کا ثواب پہنچائے اور اللہ سے اس طرح

عرض کرے کہ اے الہی اگر سورہ کو پڑھنے کا ثواب تو نے میرے لئے مقرر کیا ہے تو میں وہ ثواب اس صاحب قبر کے لئے بذریعہ خود اس

کے بعد اللہ سے اپنی مراد مانگے۔ حرفے کی ہڈی نہ توڑے اور نہ اس کو پاؤں کرے، اگر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا ہو یا اتفاقاً ایسا

ہو جائے تو اسے استغفار پڑھے اور اہل قبر کے لئے بخشش کی دعا کرے۔

بدشگونئی بد شگونئی کرنا منع ہے۔ بیک فال کی ممانعت نہیں ہے۔

ہر شخص سے عاجزی اور انصاری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لوڑھوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کرنا۔

دوسروں کے ساتھ برتاؤ مستحب ہے، پھولوں کے تقبور اور خطاؤں سے درگزر کرنا بھی مستحب ہے مگر ادب آموزی ترک نہ کرے۔

﴿ ہر ایک کے لئے یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے یا ضلال بن ضلال بن ضلال پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجے“

رحمت کی دعا جائز ہے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا ”صلی اللہ علیک اللہ تعالیٰ

تم پر رحمت نازل کرے“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا ”ابی اخطی کی اولاد پر رحمت نازل فرمائے“

﴿ ذمی کا سر سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے بموجب حضور نے ارشاد فرمایا

”مُصَافِحَةُ ذِمِّيٍّ مِمَّنْ لَا يَدْرِي مَا فِيْهِ“

﴿ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلانے، اللہ کی حمد و ثناء کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے

پھر اپنی مراد مانگے۔ دعا مانگنے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر

پھیرے، حضور اقدس کا ارشاد ہے ”دونوں ہاتھ پھیل کر اللہ سے دعا مانگو پھر انھیں منہ پر پھیر لو“

﴿ قرآن شریف کے ساتھ تعویذ (پناہ چاہنا) جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ (شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ) اللہ تعالیٰ نے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ

بِرَبِّ النَّاسِ میں بھی فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور رجب بہمار ہوئے تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے آپ پر دم فرماتے

تھے حضور والا یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔

اعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الَّتِي هَاتَتْ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذُرْعَ وَ بِنُوَ وَ مِین
شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّیْ اِیْخُدْ بِمَا صَدَقْتَ

قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیہ کو بطور امنوں پڑھنا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا
هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (مہم نے تسکین میں ان چیزوں کو نازل کیا ہے جو مسلمانوں کے لئے شفا اور رحمت کا باعث ہیں)

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ هٰذَا الْكِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ لَكَ مُبَارَكًا (یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آری اور جو برکت والی ہے)
حضرت حنفی اور حضرت حنفی کے سلسلہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو (یعنی نظریہ) جھاڑو، اگر تقدیر سے کوئی

چیز ہلکتی کرتی تو وہ بڑھتی ہوتی۔
تب زدہ شخص کے لئے تعویذ لکھ کر لے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ مجھے بخار ہو گیا تو میرے لئے بخار کا یہ تعویذ

لکھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ یَا نَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَ

سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَ اَسْرٰؤِیْلَہِ کَیْدًا
فَجَعَلْنَا هُمَا اَوْ خَیْرَیْنِ ۝ اَللّٰهُمَّ رَبِّ جَبْرَیْلِ

وَ مِکَآئِیْلِ وَ اِسْرَافِیْلِ اَشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْکِتَابِ
بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ وَ جَبْرُوتِكَ یَا رَحْمٰةَ الرَّحِیْمِیْنَ ۝

بعض علما و اصحاب حضرت مصطفیٰ کا قول ہے کہ جس عورت کے بچہ پیدا ہونے میں دشواری کا سامنا
ہو تو وہی محل کی آسانی کے لئے کسی پیالے یا دوسرے پاک برتن میں مندرجہ ذیل دعا لکھ کر پانی میں ڈال دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْخَلِیْمُ الْکَرِیْمُ
فُجَّعَ اللّٰهُ رَبِّ الْفَخْرِ الْعَظِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ کَاْتَمُ یَوْمٌ یَّرْوُ نَهَارًا لَّمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا
عَشِیَةً ۝ اَوْ صَحْلًا ۝ کَاْتَمُ یَوْمٌ یَّرْوُ نَهَارًا لَّمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا

لَمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً ۝ قَمِیْنُ نَهَارٍ ۝ بَلَاغٌ فَهَلْ
یُفْلِتُکَ اِلَّا الْقَوْمُ اَلْفَ یَسْقُوْنَ ۝

جیوٹی، سانپ، بچھو، گھم، پتو، چمچر وغیرہ کے کاٹے میں منتر کا پڑھنا (دکھانا) جائز ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں دم کرنے (منتر پڑھنے) کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص شام کو تین بار۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی رُوْحِ عَلٰی رُوْحِ السَّلَامِ ۝ اللّٰهُ تَعَالٰی نوح برد و دیکھو اور نوح پر سلام ہو) پڑھے گا تو اس رات اس کو بچھو نہیں کاٹے گا۔

حضور کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص شام کو تین بار اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الشَّامَاتِ کَلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (یعنی ہر شے کی بدی سے جو پیدا کی گئی ہے میں اللہ کے ان کلمات کے ساتھ جو پورے اور کامل ہیں پناہ مانگتا ہوں) اس رات اس کو کوئی ذہک (نہر) دکھ نہیں پہنچائے گا مگر بڑھک دم کرنا جائز ہے، تھکانا مکروہ ہے۔

نظر بد کا علاج

نظر بد لگانے والا اپنے جہرے اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے اور اپنے کھٹنے اور پیروں کے ساتھ ہتھ بندھے اندرونی اعضا کو بھی ایک برتن میں دھوئے، پھر اس دھوؤں کو اس شخص پر ڈالے جس کو نظر بد لگی ہو صحت یاب ہو جائے گا۔ ابو امامہ بن بہل بن حنیف سے روایت ہے کہ میں غسل کر رہا تھا، عامر بن زبید نے میرے بدن کو دیکھ لیا اور تعجب سے کہنے لگا: خدا کی قسم آج جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی پردہ نشین عورت کی حلیہ میں نے ایسی (حین) نہیں دیکھی۔ مجھے فالج ہو گیا ایسا کہ میں سر بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لوگوں نے اس بات کا تذکرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم کسی کو مکلم نہ بولتے ہو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ عامر بن زبید نے ایسا ایسا کیا تھا۔ حضور نے عامر کو بلوایا اور مجھے بھی ماب فرمایا اور ارشاد کیا سبحان اللہ کوئی ایسے بھائی کو کیوں مارے ڈالتا ہے، اگر کوئی چیز کسی کو پسند ہو (دیکھ کر تعجب کرے) تو اس کے لئے برکت کی دعا کرے۔ پھر آنحضرت نے عامر کو حکم دیا کہ غسل کرو، عامر نے اپنا چہرہ دھویا، اوپری ہاتھ دھوئے، دونوں کہنیاں دھویں پھر سینہ اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اس کے بعد دونوں زانو، دونوں پاؤں مع پسندلیوں کے دھوئے، یہ اعضا اس طرح دھوئے کہ پانی ایک برتن میں دھوؤں کا جمع ہو گیا، حضور کے ارشاد کے بموجب وہ تمام پانی میرے اوپر سے بہا دیا گیا، ابو امامہ کہتے ہیں کہ حسبِ حکم مجھے پانی میرے بدن پر مل دیا گیا تھا۔ اس عمل کے فوراً بعد میں خود ستواؤں کے ساتھ چل کر لوٹ آیا۔

اگر پورا غسل کر کے نظر زدہ پر پانی ڈالا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔

سینگی لگوانا، فصد کھلوانا بیماریوں کے علاج کے لئے سینگی لگوانا، فصد کھلوانا، داغ لگوانا، دوائیں، شربت اور عرق سینہ، لوگوں کا کانا، زخموں کو جیرا، سائے بدن میں کیڑے پڑ جانے کے خوف سے کسی عضو کا کانا، بواسیر کے مسوں کا کھونا، (عمل جراحی کرنا) غرض ایسے کام کرنا جن سے جسم کی اصلاح مقصود ہے جائز ہیں البتہ تندرست اور صحیح بدن کو کاٹنے سے بچانا چاہیے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور طبیب سے مشورہ فرمایا، اور طبیبوں سے فرمایا تمہاری لئے ہی علاج ہے، طبیبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا طب میں کچھ فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے بیماری آوری ہے اس نے دوا بھی آوری ہے، حضرت امام احمد نے جسم داغنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، دیہات کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے داغ سے علاج کیا ہے (داغ لگایا ہے) ایک اور مقام پر حضرت امام احمد نے فرمایا کہ حضرت عمران بن حصین عرق النساء کو چراتھا۔ امام صاحب سے ایک ور روایت میں داغنے کی گراہت منقول ہے۔

حرام چیز کا بطور دوا استعمال درست نہیں، جیسے شراب، زہر، مردار، ناباک چیز وغیرہ۔ گھسی کے دودھ سے بھی علاج درست نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ حرام چیزوں میں میری امت کی شفا نہیں کھئی گئی ہے۔ اس قدر درست کے سوا حقہ کرنا بھی مکروہ ہے،

لے ایک دگ کا نام۔ لے اینا دینا یا لگانا عقد کہلاتا ہے۔

طاہر سے بھاگ جائز نہیں لیکن کہیں طاعون پھیلے ہو تو اس جگہ جانا نہیں چاہیے۔ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالے۔

اجنبی عورت کے ساتھ نا حرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا:

بے کدواں تیسرا شیطان ہوتا ہے کیونکہ شیطان ان کو گناہ کی طرف اُلک رہا ہے۔ کسی جوان عورت کی طرف مجبوری کے سوا نظر اٹھا کر نہ دیکھے، مجبوری کی صورت علاج یا گواہی دینا ہے اور

اگر کھیلے چہرے والی عورت کو دیکھ لینا جائز ہے۔ جوان عورت کو دیکھنے سے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ دو مرد یا دو عورتوں کو برسرِ

ایک کھاف میں یا ایک چادر میں ہم نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، اس طرح برسرِ ٹیلے سے ایک کی نظر دوسرے کے

ستر پر پڑتی ہے اور یہ سب ہے پھر شیطان کے درغلانے سے اس کا بھگنا گناہ کا بھی ڈر ہے۔ اپنے غلام اور باندی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان سے ناقابلِ برواخت کام نہ لے، ان کو کھڑا پہننے نہ کھانا

کھلانے اگر وہ خواہش مند ہوں تو ان کا سناج بھی کرے لیکن ان کو سناج پر مجبور نہ کرے اس میں اگر کوئی کوتاہی

سے نرمی برتتا ہے لگتا تو گنہگار ہوگا، اگر چاہے تو ان کو فروخت کرے چاہے آزاد کرے۔ اگر غلام آزادی کا مطالبہ کرے تو کچھ روپیہ

رقم مقرر کر کے اخیان آزاد کرے (یعنی وہ مزدوری کے ذریعہ مقررہ رقم جب ادا کرے تو آزاد کر دیا جائے) حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کے باند بھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ دشمن کے ملک میں (دورانِ جہاد) قرآن کو ساتھ لیجنا، مکرہ ہے، مبادا وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے اور

قرآن پاک کو ساتھ رکھنا وہ قرآن کی بے ادبی کریں۔ ہاں اگر مسلمانوں کا غیر معمولی دُکھ اور غلبہ ہو تو پڑھنے کے لئے ساتھ لیجنا جائز

ہے تاکہ پڑھا ہوا بھول نہ جائے۔ متفرق دعائیں

متفرق دعائیں

آئینہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ سَوَّیْ خَلْقِیْ وَ اَحْسَنَ صُوْرَتِیْ وَ زَانَ

مِیْنَتِیْ مَا سَتَّانَ مِنْ عَیْبِیْ ہ (اللہ کے لئے حمد و ثنا ہے جس نے مجھے درست پیدا کیا اور میری بنا دت کی مجھے خوبصورتی عطا کی اور مجھے ایسے خوبصورت اعضاء دیئے جو عیب دار اعضاء کے مقابلہ میں خوشنما دکھائی

دیتے ہیں) یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے کان بچنے لگیں تو وہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

کان بچنا ذکر اللہ جن ذکر فی بخیر۔ جس نے مجھے مصلاتی سے یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کے کسی عضو میں درد ہو تو یہ دعا پڑھ کر دم کرے۔

درد دور کرنے کی دعا رَبَّنَا اللّٰہُ الَّذِیْ فِی السَّمَاوٰتِ ہمارا اللہ وہ ہے جس کا نام آسمانوں میں مقدس ہے۔ الہی تیرا

تَقْدِسُ اِسْمُکَ اَمْوَلُکَ فِی السَّمَاوٰتِ وَلَا تَرْضٰی لَکَ رَحْمَتُکَ فِی السَّمَاوٰتِ وَلَا تَرْضٰی لَکَ حُوبُنَا وَ خَطَا یَا نَا یَا رَبِّ آسمان وزمین میں عام ہے۔ الہی ہمارے گناہ اور قصور معاف کر دے

الَّتِي بَيْنَ أَنْزِلَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ شِفَاءً مِنْ شَفَائِكَ عَلَى الْوَجْعِ الَّذِي بِهِ ۝

اے پاک لوگوں کے رب! اپنی رحمت کا کچھ چھینا اور اپنی شفا میں سے اس درد کو جو لاعلاج ہے شفا دے۔

پیشگوئی کا دفعیہ | پیشگوئی پیدا کرنے والی کوئی چیز دیکھ تو کہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْخَسَارَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَنْصَلِبُ بِالنَّاسِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا تَقُوَّةُ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝ (الہی! مبتلائیوں کو تیرے سوا کوئی نہیں لانا اور نہ تیرے سوا کوئی برائیوں کو دفع کر سکتا ہے۔)

کلینا، التلکدہ یا | اگر کوئی شخص یہودیوں کا عبادت خانہ (ہیکل) دیکھے، پتھر یا سنگ (ہرق) کی آواز سنے یا کسی جگہ یہودیوں مشرکوں اور عیسائیوں کی جماعت دیکھے تو اس کو یہ الفاظ کہنا چاہیے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اَللّٰهُ اَوَّحَدٌ لَا لَفْظٌ اِلَّا اِيَّاهُ ۝

تکدہ دیکھنے پر | میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے سوا میں کسی آمد کی جنت نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مذکورہ بالا الفاظ کہے گا، مشرکوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسکے گناہ معاف فرما دے گا۔

رعد اور گرج کی آواز | اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِفَيْتِكَ وَلَا تَقْتُلْنَا بِعَدَاوَتِكَ وَ عَافَا قَبْلُكَ ذَلِكَ ۝ (الہی! ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ کر دینا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا اور اس سے پہلے ہم کو بچانا۔)

آدمی کے وقت کی دعا | اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَهَا مِنْ شَرِّهَا وَ خَيْرَهَا مِنْ شَرِّهَا ۝ (آدمی! میں تجھ سے اسی خیر کا طلبگار ہوں اور جس کام کے لئے اس کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا بھی..... اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اسے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس کیلئے اس کو بھیجا گیا ہے۔)

بازار میں جانا | اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمِيْنُ بِهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ مَفْتَةً خَابِرَةً لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهٗ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَبْدُ تَجِبِيْ وَ يُمِيْنُ وَ هُوَ حَقٌّ لَا يَمُوْتُ بِسَيِّدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (الہی! میں تجھ سے بازار اور جو کچھ بازار میں موجود ہے، اس سے بھلائی کا خواستگار ہوں اور بازار کی بھائی اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کی بھائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں الہی میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بازار میں بھولتی قسم میں مبتلا ہو جاؤں یا کوئی نقصان کا سودا مجھ پر آگڑے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایسا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کی حکومت ہے اسی کے لئے تمام تعزیتیں، وہی زندہ کر دے اور وہی مارتا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے لئے موت نہیں ہے۔ اسی کے قبضہ میں بھلائی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔)

بازار میں جانا | اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمِيْنُ بِهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ مَفْتَةً خَابِرَةً لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهٗ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَبْدُ تَجِبِيْ وَ يُمِيْنُ وَ هُوَ حَقٌّ لَا يَمُوْتُ بِسَيِّدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (الہی! میں تجھ سے بازار اور جو کچھ بازار میں موجود ہے، اس سے بھلائی کا خواستگار ہوں اور بازار کی بھائی اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کی بھائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں الہی میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بازار میں بھولتی قسم میں مبتلا ہو جاؤں یا کوئی نقصان کا سودا مجھ پر آگڑے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایسا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کی حکومت ہے اسی کے لئے تمام تعزیتیں، وہی زندہ کر دے اور وہی مارتا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے لئے موت نہیں ہے۔ اسی کے قبضہ میں بھلائی ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔)

عینے کا نیا چاند دیکھ کر بیٹھے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْلِكْ عَلَيْنَا بِالْیَمَنِ الْاِیْمَانَ وَالسَّلَامَةَ وَالْاِسْلَامَ رَبِّیْ وَرَبَّکَ اللّٰهُ
 (الہی، اس چاند کو بکرت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر نمودار فرما۔ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے)

مصیبت زدہ کو دیکھ کر

الحمد لله الذى عافانى ميتة القتل
 ۞ واللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کسی کد سے محفوظ رکھا، جس میں مجھے مبتلا
 کیا اور تجھے تیرا اور بہت سی مخلوق پر مرتب اور فضیلت عطا فرمائی۔

جب تک یہ دعا پڑھنے والا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ (سواء کوئی دکھ ہو)۔

حاجی سے ملاقات پر

اَجْرُكَ وَاَخْلَفْتَ فَنَقَمْتُ

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاجی سے ملاقات کے وقت یہی فرمان کیا کرتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "موت کھراپ کا وقت ہے لہذا

جَبْتُمْ اِيْنِهٖ كَيْسِي رَفِيْقًا وَاَسْ حَالَتْ مِيْنْ اَرْكَهَوْ تَوْبَهٗ دَعَا رُفْعُو ۝۱۰

اللّٰهُمَّ اَكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ وَ

یَعْلَمُ كِتَابَهُ فِي عِلْمَيْنِ وَ اخْتَفِ عَلَى
قَبِيهِ فِي الْآخِرَتِ وَلَا تَحْزَنْنَا جَزَاءُ

اور اس کے بعد ہم کو مصیبت میں نہ ڈال۔

یہ سب بے رحمی والا انھیں اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرے اور اپنے وارثوں کو مشورہ دے کہ جو کچھ حقوق العباد اس کے ذمے ہیں ادا کر لیں جو غریب رشتہ دار اس کے وارث نہیں ہیں ان کے مال کا تمام اچھا حصہ ان کو دینے کی وصیت کرے، اگر ایسے رشتہ دار نہ ہوں

مستحقوں، مسکینوں، مسجودوں، یتیموں اور دوسرے یتیمی کے گناہوں میں سے مال صرف کرنے کی وصیت کر دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مردوں کو قبروں میں رکھنے وقت کہو:-
 بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ۝ اخفّت صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبر میں رکھتے وقت

[illegible]

باب ۵

نکاح۔ مباشرت۔ حمل۔ بیوی۔ اور
اطاعت گزاری، ولیمہ نکاح کا خطبہ

نکاح کے آداب

نکاح کے احکام ﴿نکاح کرنے سے نکاح کرنے والے کا اصل مقصود اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے﴾
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَدْخُلُونَ فِي مَفْضِلِهِمْ ذَوَاتُهُمْ وَأَمَّا يُكَلِّمُوا بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءُوا فَلَا مَعْصِيَةَ لَاحِقَ لَكُم مِّنْ ذَلِكَ وَلَا تَنكِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

نیک لوگو! آپس میں نہ داخل ہو، اور آپس میں جگہ ارشاد ربانی ہے ﴿فَاذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ (ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ دو دو تین تین چار چار)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح کرو اور اپنی اولاد بڑھاؤ، خواہ حمل ساقط ہی کیوں نہ ہو جائیں کیونکہ میں اپنی کثرت امت پر فخر کرنے والا ہوں۔ ان دونوں آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ زنا کا ڈر ہو یا نہ ہو نکاح کرنا بہر صورت واجب ہے۔

﴿امام احمد کی روایت کی رو سے ابو داؤد کے نزدیک نکاح مطلقاً واجب ہے﴾ (زنا کا ڈر ہو یا نہ ہو) پس واجب کی ادائیگی کی نیت کرنے والے کے لئے حکم خداوندی کی تعمیل کا ثواب ہوگا۔ ارشاد خداوندی کی تعمیل کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تعمیل اور حفاظت بھی مقصود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ﴿جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف دین محفوظ کر لیا۔ دوسرا فرمان نبوی ہے﴾
”جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا نصف دین مکمل کر لیا۔“

﴿نکاح کے لئے ایسی عورت انتخاب کرے جو مالی نسب پر قربت دار نہ ہو اور ایسی عورتوں میں سے ہو جو کثیر النسل مشہور ہیں اور اسی خاندان کی ہو جس خاندان کی عورتوں کے زیادہ اولاد پیدا ہوتی ہو، حضرت جابر بن عبد اللہ نے جب رسول اللہ کو بتایا کہ میں نے ایک ایسے عورت سے نکاح کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم نے دو شیئہ سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ تمہارا بھلاؤ اس سے ہو اور اس کا نام سے۔﴾

﴿کثیر النسل ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا﴾ (اہم نکاح کرو اور نیک بڑھاؤ) میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا اگر صحیحہ کچا ہی ہو۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت بچے پیدا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔

﴿عصمت کے قربت دار ارشاد فرماتے ہوئے کی شرط اس لئے ہے کہ اگر باہم نفرت و عداوت ہو جائے تو اس قربت کو قطع نہ کرنا پڑے جس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لئے مشرعت نے نکاح کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ زبان دراز، طلاق کی ضمانت اور بدلہ گدوئے دالی عورت سے بھی نکاح نہ کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے کے بعد عورت سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اس کو دکھانے سے

اور اس کا پرستی نہ کرے کہ وہ خلع کی خواست نگاری کرے اور اپنے ہر کو خلع کے بدل میں محسوب کرے۔ بیوی کے والدین کو گالی نہ دے اگر
ایسے کا تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں بیزاد ہوں گے۔

رسول اللہ ارشاد فرمایا ہے عقوق سے بھلائی کرنے کا بڑا آخری حکم ناز، وہ تھا جسے پاس قیدی ہیں بعض احادیث میں آیا ہے
کہ جو شخص کی عورت سے ہر کے ساتھ نکاح کرے اور نہت ہر ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ قیامت کے دن زانی کی حالت میں آئے گا، عورت اگر
اپنی زبان درازی سے شوہر کو دکھ پہنچائے تو مرد کو کچا پیسے کے اس عورت سے علیحدہ ہو جائے گا اللہ کی طرف رجوع کرے اور نضرہ و داری
ساتھ دعا کرے اللہ اس کے کام کو پورا کرے گا اور اگر اس کو بھلائی اور وہ میں بصر کرے گا تو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا
اگر عورت بھلا دے عزت جبر کے بغیر اپنا کچھ مال شوہر کو دے تو خوشی سے لے لینا چاہیے اس کا کھانا مرد کے لئے جائز ہے۔

بیوی پسندنا پسند
کرنے کا مسئلہ
مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور ظاہری بدن دیکھ لے (یعنی منہ اور ہاتھوں کو اچھی طرح دیکھ لے)
تاکہ بعد کو مفاہت با طلاق کی نوبت نہ آئے کیونکہ طلاق اور مفاہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہے
حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباح چیزوں میں طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔

عورت کے چہرے و دینہ کو دیکھ لینے کے سلسلے میں اصل دلیل یہ حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں
کسی کے دل میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھجوانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کو پہلے اس عورت کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھ
لینا چاہیے۔ یہ صورت آپس میں محبت پیدا کرنے کے لئے نہایت مناسب ہے، حضرت حاکم برضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اس عورت کے اُن اعضا کا دیکھنا ممکن ہو جو نکاح کی طرف رغبت دلاتے
ہیں دیکھ لے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا اور چپ کر انا حقہ بھی دیکھ لیا جس نے مجھے اس سے نکاح
کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ابو داؤد نے یہ روایت اپنی سنن میں نقل کی ہے۔

عورت کو دیندار اور ذی فہم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا: عورت سے نکاح چار چیزوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے دولت، حسن، عالی نسب، اور دینداری

بیوی کی خصوصیات

کامیابی اس شخص کی ہے جو محض دینداری کی بنا پر عورت سے نکاح کرتا ہے۔ رسول اللہ نے دیندار عورت سے نکاح کرنے کی صراحت اس
لئے فرمائی ہے کہ دیندار عورت شوہر کی مددگار رہوتی ہے اور بخود ذی روزی پر قناعت کر لیتی ہے اس کے برخلاف دینداری سے حسالی
عورتیں گناہ اور مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے وہی بچنا ہے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالَّذِينَ بَاهْتِجُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ أَمَّا كُنْتُمْ اللَّهُ لَعَنَهُمْ (یعنی اب ان سے مباشرت کرو اور اللہ
نے تمہارے لئے جو کچھ لکھا ہے اس کی طلب کرو) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مباشرت سے مراد جماع اور
ابتغائے مراد طلب اولاد ہے عورت کے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ نکاح کرنے میں اس کا مقصد بھی اپنی مصیبت کا تحفظ، اولاد کی
طلب اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا اجر عظیم ہو۔ اور وہ اسی نیت سے شوہر کی قربت میں رہ کر حمل و ولادت اور اولاد کی پرورش
کو ضرر برداشت کرے، ذیاد بن میمون نے حضرت انسؓ بن مالکؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مدینہ کی رہنے والی ایک عطر فروش عورت
جس کا نام حولا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اُم المومنین میرا شوہرستان شخص ہے میں

ہر رات عطر لگا کر اور سنکھار کر کے شب زفاف کی دہن کی طرح ہو جاتی ہوں۔ جب وہ آکر اپنے بستر میں لیٹ جاتا ہے تو میں اس کے کھان میں گھس جاتی ہوں۔ ان کاموں سے میرا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہوتا ہے مگر میرا شوہر میری طرف سے منع بھیج رہا ہے میرے خیال میں اس کو مجھ سے نفرت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ شریف نے آئیں۔ اس آئینا میں سرور کا نہایت صلی اللہ علیہ وسلم شریف نے آئے اور فرمایا یہ خوش بو کیسی ہے؟ کیا حولا آتی ہے؟ کیا تم نے اس سے کچھ خریدا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بجز ا میں نے کچھ نہیں خریدا ہے، پھر حولا نے اپنا قصہ عرض کیا، حضور گراخی نے فرمایا جا اس کی بات سن اور اس کا حکم مان! حولا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کر دوں گی مجھے اس کا کیا ثواب ملے گا؟ آنحضرت نے جواب یا جو عورت اپنے خاوند کی آراستگی اور دوستی کے لئے کوئی چیز اٹھا کر رکھتی ہے، اس کے عوض اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور جو حاملہ عورت حمل کی کوئی تکلیف برداشت کرتی ہے اس کے لئے قائم اللیل اور صائم النہار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اجر ملتا ہے اور جب اسے دود زہ لاحق ہوتا ہے تو ہر درود کے عوض اس کو ایک جان (غلام) آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جب بچہ ماں کے پستان سے دودھ کی چچی لیتا ہے تو ہر چچی کے عوض اس عورت کو اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا غلام کو آزاد کرنے کا۔ جب عورت اپنے بچہ کا دودھ چھڑاتی ہے تو آسان سے ندا آتی ہے کہ لے عورت! تو نے مہمان کے سب کا کام پورے کر دیے اب جو زندہ باقی ہے اس کا کام منزع کر۔ یعنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے اب اگر تو زندگی شروع کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ! مردوں کے ثواب کیا حاصل ہے عورتوں کو تو اس قدر ثواب کا حصہ دار بنادیا گیا؟ یہ سوال سن کر حضور نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو پہنانے کے لئے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد بارے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے منہ میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہا سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جب قبل از جماع کرتا ہے تو بدن کے جن بال پر سے پانی گرتا ہے اس ہر بال کے عوض اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے اور غسل کے عوض جو کچھ ثواب اس کو دیا جائے گا وہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس سورت میں غسل جنابت کے لئے اٹھا ہے۔ اسے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے۔ تم بھی اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

ابن مبارک بن فضال نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت ممانو وہ تمہارے پاس قید ہیں۔ خود مختار نہیں ہیں، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے حلال بنایا ہے۔

عمادہ بن کثیر نے بحوالہ عبداللہ ام المؤمنین حضرت حمودہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری امانت کے مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میری امانت کی عورتوں میں سب سے بہتر وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ ایسی عورت کو رات دن میں ایسے ایک ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی امید اللہ سے رکھتے ہیں۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت جنت کی حوریں پر مشابہ ہیں۔

فصلیت رکھتی ہے جسی عن کو تم میں سے ادنیٰ مرد پر میری امت کی عورتوں میں وہ عورت سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کی اس کی خواہش کے مطابق فرمانبرداری کرتی ہے، گناہ کے کاموں کے سوا۔ فرمایا: میری امت کے مردوں میں بہتر وہ مرد ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اسی طرح مہربانی سے پیش آتا ہے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، ایسے مرد کے لئے ہر دن رات میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مردوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے کہ عورت کو ہزار شہیدوں کا ثواب اور مرد کو سو شہیدوں کا ثواب ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ اگر اودھاب میں عورت مرد سے بڑھ کر اور افضل ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ مرد کے درجات میں مزید درجات کا اضافہ اس لئے فرمائے گا کہ اس کی بیوی اس سے خوش ہے اور اس کے لئے دعا کرتی ہے کیا تم کو نہیں معلوم کہ عورت کے لئے شکر کے بعد سب سے بڑا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے، خبردار مردوں کے حق کی بات اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان دونوں کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ یتیم اور عورت جس نے ان دونوں سے مصلحت کی وہ اللہ اور اس کی رضا مندی کے پیش کی اور جس نے ان دونوں کو برائی کی وہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہو گیا۔ شوہر کا حق بیوی پر ایسا ہے جیسا میرا حق تم پر ہے جس نے میری حق تلفی کی اس نے اللہ کا حق ضائع کیا اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت بُری جگہ ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی نے بیان کیا کہ میں اور چند بزرگ صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک عورت آئی اور سلام کہہ کر آپ کے سر پرانے کھڑی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں سے کافی مسافت پر کچھ عورتیں ہیں میں ان کی طرف سے اپنی (نمائندہ) بن کر آپ کی خدمت آئی ہوں اور ان کی طرف سے یہ پیغام لائی ہوں کہ مردوں اور عورتوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، آدم علیہ السلام مردوں کے باپ تھے اور عورتوں کے بھی، خاتم مردوں کی بھی مال نہیں اور عورتوں کی بھی، مرد جب راہِ خدا میں مارے جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کے پاس زندہ رہتے ہیں اور ان کو دہلیز روز کی دی جاتی ہے اور رنجی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے لئے ایسا ہی ثواب ہے جیسا کہ آپ آگاہ ہیں اور ہم مردوں پر (بندھی) بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی خدمت میں مشغول رہتی ہیں تو کیا ہمارے لئے بھی کچھ اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری طرف سے عورتوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اقرار مردوں کے جہاد کے ثواب کے برابر ہے، مگر تم میں سے تم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔

حضرت ثابت بن النبیؓ کا بیان ہے، مجھے عورتوں نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا، میں نے خدمت اور اس میں حاضر ہو کر عورتوں کی طرف سے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا مرد بزرگی میں بڑھ گئے، ان خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر پائے، ہم عورتوں کے لئے کسی ایسے عمل کا تذکرہ نہیں جس کے باعث ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے عمل کی برابری کر سکیں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا! گھر میں بیٹھ کر تم میں سے ہر ایک کا کام کاج کرنا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے عمل کے برابر ہے۔

حضرت عمران بن حصیبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا: کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ فرمایا ہاں! ان کا جہاد عورت ہے، وہ اپنے نفوس سے جہاد کرتی ہیں۔ پس اگر وہ صبر کریں تو وہ جہاد کرنے والی ہیں، اور اگر وہ (رہزدی کی کمی و بیشی) راجی رہیں تو وہ گمراہ جہاد کی تیاری کرنے والی ہیں پس عورتوں کے لئے دوہرا اجر ہے لہذا مرد اور عورت دونوں کے لئے مناسب ہے۔

میاں بیوی میں سے ہر ایک کا حق دوسرے پر واجب ہے اس کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے وَلَقَدْ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْكُمْ صَاحِبُهَا عَمَّ يَتَّبِعُونَ قَوْلَ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ كَافَّةً لِّمَا لَكُمْ مِنْهُ لَقَدْ كَرَّمَهُ تَلَكُمُ الْمَثَلُ الْبَاقِي

کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سرسامبردار بن جائیں عورت کو یہ اعتقاد بھی رکھنا چاہیے کہ اس کے لئے انتظام خانہ داری اور شوہر کی اطاعت جہاد کے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا، عورت کے لئے شوہر یا قبر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا مسکین ہے، مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی ہو، عرض کیا گیا یا رسول اللہ خواہ وہ (مرد) غنی ہو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ وہ مال کے لحاظ سے غنی ہو، پھر ارشاد فرمایا مسکین ہے، مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، عرض کیا گیا خواہ وہ مالدار ہو، حضور نے فرمایا اگرچہ مال کے لحاظ سے غنی ہو۔

نکاح جمعراتِ باجمہ کو کرنا مستحب ہے، صبح کی بجائے شام کے وقت نکاح کرنا ادنیٰ و افضل ہے، ایجاب قبول سے پہلے خطبہ نکاح پڑھا مسکون ہے اگرچہ بعد میں بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

نکاح میں اختیار ہے کہ خود کرے یا وکیل کی معرفت کرے، نکاح ہو چکے تو حاضرین کے لئے یہ الفاظ کہنا مستحب ہیں :-
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكَ فِي حَبْرٍ وَعَافِيَةٍ یہ اللہ تم کو برکت دے اور تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، نیکی اور تندرستی کے ساتھ تم کو اکٹھا رکھئے۔

نکاح کے بعد نکاح کے بعد اگر عورت کے گھر والے مہلت طلب کریں۔ تو ان کو مہلت دے دی جائے تاکہ اس مدت میں وہ دلہن کا سامان درست کر لیں (جہیز، سامان، آرائش اور زینت وغیرہ)۔

جب عورت مرد کے گھر آئے تو اس روایت پر عمل کریں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے ایک دو تینہ سے نکاح کر لیا ہے اور مجھے دہرے کر دے کچھ سید نہیں کرے گی! حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی جانب سے! جب تم بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے اس کو کہو کہ وہ تمہارے بچے کو رکھ کر نماز پڑھے نماز کے بعد تم اس طرح دعا کرو!

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ اللَّهُمَّ
 ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنَنَا إِذَا جِئْتَ
 أَخِيْرُ وَبَيْنَنَا إِذَا فَرَغْتَ إِلَى خَلِيْرِهِ
 جب یہی سے مباشرت کرے تو یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّ قَدْ زَلَّ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ الشَّيْطَانُ وَجَيْبِ الشَّيْطَانِ

ۛ عالی مرتبہ عظمت والے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں: الہی اگر کوئی مفید کر دے کہ میری پشت سے کوئی اولاد برآمد ہو تو اس کو پاکیزہ بنانا۔

ۛ الہی شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور جو اولاد تو مجھے ازدی کرے اس

مَا رَزَقْتَنِي

میں یہ دعا پڑھے۔

بسم اللہ! اس اللہ کے لئے تعریف ہے جس نے آدمی کو پانی سے پیدا کیا

روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب

ت کی غذا کو حرام اور حرام کے شبہ سے بھی پاک رکھے تاکہ بچے

الو! اپنی جان اور گھڑیوں کو دوزخ سے بچاؤ، اس کے علاوہ بچتے

بٹ جائے اور بدن کو دھو کر نجاست دور کرے اور دھو کرے

مجامعت کرے (کسی کی نظر کے سامنے نہ ہو) یہاں تک کہ جھوٹے

ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو عورت کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے جو اکثر

عزل کرنا مشرکاً ہے باہر انزال کرنا جائز نہیں ہے، اگر عورت آزاد ہے تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے اور اگر وہ کسی کی

باندی ہو تو اس کے آقا کی اجازت ضروری ہے ہاں اگر خود اپنی باندی ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس کو خود اختیار ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک باندی ہے جو ہماری خدمت گزار بھی ہے میں اس سے جماعت کرتا ہوں مگر اس کا حامل ہونا مجھے پسند نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگرچا ہو تو عزل کر دیا لیکن جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے اس کو ضرور ملے گا۔

جماع سے پرہیز بعد غسل سے پہلے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ اور نفاس کی صورت میں نفاس کے جالیں روز گزرنے سے پہلے (الرحض) کا آئینہ ہو گیا ہے تب بھی جماع نہ کرنا مستحب ہے، عادت کو اگر غسل کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ اگر حیض، نفاس کی اس مدت کے اندر جماع کیا تو ایک روایت کے بموجب ایک یا نصف دینار بطور کفارہ خیرات کرے اور دوسری روایت کے لحاظ سے کفارہ مقرر نہیں ہے بلکہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ عورت کے غیر مضمون مقام میں جماع نہیں کرنا چاہیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو عورت سے لواطت کرنا ہے۔

عورت کی خواہش جماع اگر مرد کو جماع کی خواہش نہ ہو تب بھی ترک جماع جائز نہیں ہے کیونکہ اس معاملہ میں عورت کا بھی حق ہے اور ترک جماع سے عورت کو ضرر پہنچے گا بھی اندیشہ ہے کیونکہ عورت کی خواہش جماع مرد کی خواہش سے بہت زیادہ ہوتی ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا "عورت کی خواہش جماع مرد کی خواہش (جماع) سے (۹۹) درجہ زائد ہے مگر اللہ نے اس پر حیا کو مسلط فرمادیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہوت (خواہش جماع) کے دس حصے ہیں نو عورتوں کے لئے ہیں اور ایک مردوں کے لئے۔ بغیر عذر کے چار ماہ سے زیادہ عورت سے الگ رہنا جائز نہیں اگر چار ماہ سے زیادہ مدت گزر جائے تو عورت حلالی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اگر مرد سفر میں چھ ماہ سے زیادہ رہے اور عورت اس کو وطن میں واپس بلائے اور مرد قدرت رکھنے کے باوجود جانے سے انکار کرے اس صورت میں عورت حاکم سے تفسیرینی (مصلحتی) کی خواہش کرے تو حاکم دونوں میں تفریق کرانے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماع کے سفر پر جانے والوں کے لئے یہی مدت مقرر فرمائی تھی یعنی چار ماہ سفر پر رہیں چار ماہ گھر میں رہیں دو دو ماہ سفر میں آمد و رفت کے رکھے گئے تھے! اگر عورت کو دیکھ کر اس کا حسن پسند آئے (اس کی طرف رغبت ہو) تو گھر کر اپنی بیوی سے قوت گمے برائی سے بچاؤ تاکہ جوش شہوانی کا بیجاان ختم ہو جائے ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی اجنبی عورت اچھی لگے تو اپنی بیوی سے قوت گمے کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان اس کے سامنے آئے جانے لگتا ہے۔ اگر اپنی بیوی نہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے گناہ سے محفوظ رکھنے کی درخواست کرے شیطان مردود سے کسی کی پناہ مانگے۔ اپنی بیوی سے جماع کرنے کی حالت و کیفیت کا کسی سے تذکرہ کرنا مرد کے لئے جائز نہیں، عورت کے راز کی باتوں کا بیان نہ کرنا لئے جائز ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے اس کا ذکر کرے یہ زنا است اور چھپو راز بن سے عقلاً

و فرمایا بھی بُرائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو بیوی سے جماع کرتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اور اپنے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق برے میں جھب جاتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ایسے لوگ ہیں، تب رسول اللہ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنے اس فعل کو لوگوں میں بیان کرتا پھرے کہ میں نے ایسا کیا اور ایسا کیا! یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے، اس کے بعد حضور نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں کوئی عورت ایسی ہے جو (اس راز کو) بیان کرتی ہے جو عورتیں خاموش رہیں لیکن ایک جوان عورت نے زانو کے بل کھڑے ہو کر اور آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ ایسی باتیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں! تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا عورت ایسی باتیں کرتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شیطان ایک شیطانہ سے کسی گلی میں ملا اور اس سے جماع کر لیا اور لوگ ان کو دیکھتے رہے۔ خبردار!! مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو پھیلتی ہے رنگ ظاہر نہیں ہوتا اور عورتوں کی خوشبو ایک ایسی چیز ہے جس کا رنگ تو نمایاں ہوتا ہے مگر بو نہیں پھیلتی!!

شوہر کی اطاعت گزارى

اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے (جماع) کے لئے بلائے اور وہ نہ مانے تو وہ اللہ کی نافرمان ہوگی اور اس پر گناہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو اس کے کام (جماع) سے روکتی ہے اس پر دو قیراط گناہ ہوتا ہے اور جو مرد اپنی عورت کی حاجت پوری نہیں کرتا اس پر ایک قیراط گناہ ہوتا ہے۔

بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ اگر شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے عورت کو بلائے تو اسے فوراً آجانا چاہیے خواہ وہ تنہا ہی پر کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد تمام رات تم اور غصے میں بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔

شوہر کا مرتبہ

یہ بن سزا کا بیان ہے کہ میں حیرت کیا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، جب میں مدینہ (منورہ) لوٹ کر آیا اور حضرت گرامی میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو سجدہ کے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ اگر تم میری قبر کی طرف سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا نہیں! فرمایا تو ایسی صورت میں مجھے بھی سجدہ نہ کرو، پھر حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا کہ کس کو سجدہ کیا جائے تو میں عورتوں کو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کے بہت سے حقوق مقرر فرمائے ہیں جیکم بن منادی شہر کی گھنٹی بجاتے ہیں کہ میرے والد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم پر جاری ہوئے عورتوں کے حقوق

کون کون سے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کھانا کھاؤ تو عورت کو بھی اپنے ساتھ بھلاؤ! تم پہنؤ تو اسے بھی پہناؤ!! (ماتے) اس کے چہرے کو نہ لگاؤ، اس سے طلحہ کی اختیاء نہ کرو! اگر عورت نشوز (حقارت و مجاہدت سے انکار) پر اڑی ہوئی ہے یا راضی بھی ہو تو جھگڑے اور ناگوار کے ساتھ تو اول شوہر اس کو نصیحت کرے، اللہ کے مذاپ سے ڈرائے اگر وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے تو خواہ لگا میں اس کو تنہا چھوڑ دے اور تین روزے تک کلام نہ کرے پھر اگر وہ باز آئے تو نہیں دیر نہ پھر اس کو مارنے کا حق ہے لیکن اس طرح کہ ضرب کا نشان نہ اُبھرے، ورنے یا کاڑھے نہ مارے کیونکہ عورت کو مارنے سے

غرض اس کا ہلاک کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ سترائی سے باز آجائے اور ستریاں پذیر بن جائے۔ اگر اس طرح بھی وہ باز نہ آئے تو بیک وقت اپنے قریب داروں سے ایک شخص اور مرد اپنے عزیزوں سے ایک شخص کو اپنا وکیل اور بیع مقرر کر لیں اور دونوں بیع معاملہ غور کریں اور جیسی مصلحت ہو خواہ صلح یا تفریق مال کے ساتھ ہو یا بغیر مال کے اپنا فیصلہ دے دیں۔ ان کا فیصلہ دو جین کے لئے قطعی ہوگا۔ (دونوں کو اس کی تعمیل کرنا ہوگی)

دعوت ولیمہ

شادی کا ولیمہ مستحب ہے، سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک بکری ذبح کی جائے، ولیمے میں ہر قسم کا کھانا دینا جائز ہے (یعنی کسی کھانے کی تخصیص نہیں ہے) اگر پہلے دن ولیمہ کی دعوت دی جائے تو قبول کرنا واجب ہے دوسرے دن کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے اور تیسرے دن مباح مگر تیسرے دن کی دعوت قبول کرنا ایک

دعوت ولیمہ
کب کرنا چاہئے

طرح کا شبک بن ہے۔

کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن سے فرمایا تھا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا ہو، حضور نے (اس سلسلہ میں) یہ بھی فرمایا تھا کہ اول دن ولیمہ کرنا سختی ہے، دوسرے دن ولیمہ کرنا شہرت اور اس کے بعد شبکی کا باعث۔

حضرت ابن عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جس کو شادی کے دن ولیمہ کی دعوت دی جائے وہ قبول کئے، اگر روزہ نہ ہو تو کھانا کھائے، روزہ دار ہو تو بغیر کھانے واپس چلا آئے (شرکت بھال کرے)۔

نکاح کے بعد چھوہارے لانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں سمجھوتہ اپن ہے، کم طرفی اور غفلت کا انداز پایا جاتا ہے، لوٹ ہی حرص نفس ہے اس لئے اس سے بچنا اولیٰ ہے اور از روئے لغوی پر ہمہ کاری اس کو ترک کرنا ہی مناسب ہے مگر ایک دوسری روایت میں اس کو مکروہ نہیں بتایا گیا ہے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ حضور نے ایک وقت کی قرآنی فرمائیں اور بیکیوں کو بلا کر فرمایا جو چاہے اس کا گوشت کاٹ کر لے جائے، پھر ادراس میں کوئی فرق نہیں ہے سب بہتر ہے کہ حاضرین میں تقسیم کرے اس لئے کہ یہ فعل زیادہ پسندیدہ، نہایت حلال اور پرہیزگارانہ عمل ہے۔

نکاح کا طریقہ

نکاح کے شرائط یہ ہیں کہ پہلے ولی عادل موجود ہو، گواہ بھی عادل ہوں۔ زوجین ہم نفس بھی ہوں، کوئی مرتد نہ ہو، عورت عدلت میں نہ ہو، فرض کوئی مانع نہ ہو، نکاح کرنے والا عورت سے نکاح کی رضا مندی حاصل کرے بشرطیکہ اس پر مجب نہ کیا گیا ہو یہ شرط اس صورت میں ہے کہ عورت داؤد ہو یا ایسی باکرہ جس کا باپ زندہ نہ ہو یا اس کے طرفداروں نے اس کو ہمہ کی تعداد بتادی ہو۔

جب عورت ازین دیتے تو نکاح خواں خطبہ (نکاح) پڑھے اور اللہ سے خود بھی استغفار کرے مستحب یہ ہے کہ عورت

کے ذلی سے خطبہ پڑھوایا جاتے پھر ذلی کو چاہیے کہ نکاح کرنے والے سے کہے کہ میں نے اپنی لڑکی یا بہن (جیسی بھی صورت ہے) تیرے نکاح میں دی ہے جس کا نام ہے، اس کے بعد طے شدہ مقدار گھر کی بتائے، اس کے جواب میں مانگے کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا، جو شخص عربی نہیں جانتا اس کا نکاح اسی کی زبان (مادری زبان) میں پڑھا جائے۔ جو شخص اچھی طرح عربی نہیں جانتا نکاح کے لئے اس کا عربی سیکھنا ضروری ہے یا نہیں اس سلسلہ میں دو قول ہیں۔ ایک روایت ہے نکاح کو عربی زبان سیکھنا لازم ہے۔ اور اور دوسری روایت میں لازم نہیں ہے۔

خطبہ نکاح

حضرت عبداللہ بن مسعود کا خطبہ پڑھنا مستحب ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ امام احمد بن حنبلہ نکاح کی مجلس میں جاتے اور اگر وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا تو آپ اس مجلس کو چھوڑ کر چلے آتے، اگلے (صاحب فقیہ الطالبین) حضرت ابن مسعود کا خطبہ مندرجہ ذیل سلسلہ روایت سے پہنچا ہے۔

شیخ امام بیہقہ الشہن مبارک بن موسیٰ صفینی نے بغداد میں بھوآ قاضی مظفر مینا بن ابراہیم بن محمد بن نصر بنی بیان فرمایا قاضی مظفر نے بھوآ قاضی ابو عمر قاسم بن جعفر بن عبدالواحد شامی بصری بیان فرمایا اور قاضی ابو عمر نے بھوآ محمد بن احمد لولوی سے اور لولوی نے بھوآ ابو داؤد اور ابو داؤد نے بھوآ محمد بن سلیمان انباری بصری قاضی ابو محمد بن سلیمان نے بھوآ دیکھ اور دیکھ نے اسرائیل سے سنا اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے اور ابو اسحاق نے ابی الاحوص سے بھوآ ابو عبیدہ اور ابو عبیدہ نے بھوآ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کیا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ نے ہم کو یہ خطبہ نکاح سکھایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مُحَمَّدًا وَنَسَبِیْنِہٖ وَنَسَبِیْنِہٖ
وَکَھُوْدًا بِاللّٰہِ مِنْ شَرُوْرٍ اَنْفَسِنَا وَمِنْ سَبَیَاتِ
اَضْبَالِنَا مَنْ یَّھْدِی اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ
یُضِلّہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَ اَشْھَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ
اِلَّا اللّٰہُ وَ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ
یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَتَعُوْا اَمْرَکُمْ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَ اَحَدٍ ۙ وَ خَلَقَ مِنْتَکُمْ زَوْجًا ۙ (زور پر کا
نام ہے) وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَ نِسَاءً ۚ
وَ اَتَعُوْا اللّٰہَ الَّذِیْ نَسَاہُ لَوْ نَبِیْہٖ وَ اَلْاَمْرَ حَامًا
اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا ۙ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اَتَعُوْا اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ اَقُوْلًا سَدِیْدًا ۙ یُصْلِحْ لَکُمْ اَمْرًا لَّکُمْ
وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَ مَنْ یُطِیعِ اللّٰہَ وَ رَسُوْلَہٗ
فَعَدَدٌ قَآءَزَوْنَا عَظَمٰ ۙ

مستحب ہے کہ اس کے بعد پڑھے۔

اسی سے مرد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی چاہتے ہیں۔ اپنے نفسوں اور اپنی بد اعمالیوں سے کسی کی پناہ مانگتے ہیں، جس کو وہ ہدایت کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ چھوڑ دے اس کو راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی دینا بھی نہیں کہ محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اُسے چھوڑنے کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے عروا اور عورتیں پیدا کیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو (ارشاد مانگتے ہو) صلہ رحمی کے قطع کرنے سے بچتے رہو بلا مشبہ اللہ متعارف نہ کرنا ہے اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور اپنی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لئے درست کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُهُ إِنَّهُ يَلْجِزُ الْوَسْطَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْوَدَّاعِ ۝

اس مذکورہ خطبہ کے علاوہ اگر کوئی یہ خطبہ پڑھے تو اس کا بڑھابھی جائز ہے۔

اپنی رائیوں اور نیکیوں کا غلاموں اور باندیوں کا بیچ کر دو، اگر وہ مسکینوں و فاقہ ریزوں کو ادا اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیکر، اللہ بڑی کریم والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے شکر ہے جو اپنے انعامات میں بیکار دیکھا اور شکر میں بڑا کچھ ہے، اپنے ناموں سے ممتاز ہے، اپنی بزرگی میں بیکار دیکھا ہے، بیان کرنے والے اس کی شان بیان نہیں کر سکتے اور اس کی صفات کا اظہار کرنے والے حق لغت ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد ہے، وہ ہی معبود ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ خوب سنتا اور دیکھتا ہے، بابرکت ہے، وہ اللہ جو غالب ہے اور گمنام ہوں کا بچنے والا ہے اس کے محمد کو برحق برگزیدہ اور خزاہوں کی پاک بنی بنا کر بھیجا، آپ وشن چراغ اور چمک دکن نور تھے، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا جس کے پہنچنے کے لئے آپ بھیجے گئے تھے، آپ باور ان کی تمام آل پرورد و سلام ہو، یہ تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی اُنھے راستوں پر ان کو چلائے اور مناسب مقامات پر جاری فرماتا ہے وہ جس چیز کو بھیجے کرے اس کو کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو آگے کرے اس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ بغیر اللہ کے حکم اور تقدیر کے دوسری جمع نہیں ہو سکتے، ہر فیصلے کا پہلے سے اندازہ ہے اور ہر اندازے کی ایک مدت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعَزِلِ دَاوُدَ الْجَوَادِ بِأَعْيَانِهِ الَّذِي تَجَلَّى بِأَسْمَائِهِ أَلَمْ تُوحِدْ بِكِبَرِيَّاتِهِ لَا يَصِفُ الْوَاضِعُونَ صِفَتَهُ وَلَا يَلْبَسُهُ النَّاعُونَ حَقَّ لَعَنَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْمَعْبُودُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تَبَارَكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَفَّاءُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا صَفِيًّا سَرِيًّا مِنَ الْعَالَمَاتِ حَكَمًا فَتَلَعَّ مَا أُمِرَ بِهِ سِرًّا جَاهِلًا وَنُورًا وَكُنُوزًا سَاطِعًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ ثُمَّ إِنَّ هَلِيكَ الْأُمُورِ كَلَمًا بِمِيزَانٍ اللَّهُ يَصِفُ نَهْجًا فِي طَرِيقَتِهَا وَيُضَيِّقُهَا فِي حِمَاةِ ثِقَتِهَا لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَحَدٌ وَلَا مُؤَخَّرَ لِمَا قَدَّمَ وَلَا تَجْزِيعَ إِنْتَانِ إِلَّا بَقْضًا بِهِ وَقَدَرًا وَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدَرٌ وَلِكُلِّ قَدَرٍ أَهْلٌ وَلِكُلِّ أَهْلٍ كِتَابٌ يُحْكُمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْزِلُ وَعِنْدَ كُلِّ أُمَّةٍ الْكِتَابُ ۝

خطبہ پڑھنے کے بعد کہے کہ اللہ کے حکم اور اس کی قضاء و قدر کے مطابق مسلمان بن گئے (نام لے) تمہاری خاتون (بہن یا بیٹی) سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور برکت خاطر تمہاری اس خاتون سے نکاح کرنے آیا ہے۔ یہ مقررہ ہر بھی ادا کر چکا ہے پس تم اس درخواست گزار سے جو نکاح کا طالب ہے نکاح کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَاتَّخِذُوا نِسَاءَكُمْ مِنَ الْغَنِيِّاتِ فَكُنَّ لَكُمْ زِينَةً وَذُرِّيَّةً ۝

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد مذکورہ بالا طریقہ سے نکاح باندھ دے۔

لے تم اپنی رائیوں اور غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا نکاح کر دو اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انھیں انداز کر دیکر، یقیناً اللہ کے مال اور جاننے والا ہے

باب ۶

بھلائی کا حکم

اور

برائی کی ممانعت

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

﴿ او امر و نواہی ﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔ **الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ**

بِأَمْرِ اللَّهِ (بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے ہی اللہ کی قائم کردہ حدود کی نگرانی کرنے والے ہیں)

﴿ دوسری آیت میں اس طرح ارشاد باری ہے۔ **كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ الْكِتَابِ الْخَرَجْتَ لِلنَّاسِ بِأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ** وَاللَّهُ رَئِيفٌ ذُو فَضْلٍ كَثِيرٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (ہم نے تجھ کو لوگوں کی ہدایت کے لئے بہترین کردہ بنا کر بھیجے گئے ہو۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لئے ہمارا ارشاد پر ایمان رکھتے ہو۔)

﴿ ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا گیا ہے یہ **وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ** (مومن مرد اور مومن عورتیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔)

﴿ ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قطعاً بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں کی ممانعت کرو۔ **رَدِّهِ اللَّهُ تَعَالَى مَحْضًا يَكُونُ بِمَنْحَائِهِ بَرْدٌ كَوْضُوهُ سَلْطٌ كَرْدِيَا** پھر نیک لوگ عاکر نیکے مگر ان کی دعا قبول نہ ہوگی

﴿ حضرت سالم بن عبد اللہ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں

﴿ سے روکو قبل ازیں کہ تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں اور تم استغفار کرو مگر تمہیں معاف نہ کیا جائے، خوب سمجھ لو کہ اچھی بات کا حکم

﴿ دینا اور برائی سے روکنا نہ رزق کو دھوکہ دینا ہے نہ عمر کی مدت کو کم کرتا ہے۔ خوب سن لو! کہ یہودی طحا اور عیسائی مابدون نے نبی کا حکم دینا

﴿ اور بری سے روکنا جب تک کہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچیدوں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی اور سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔

﴿ ہر مسلمان آزاد ماحول بالغ پر جو معروف اور منکر سے واقف ہو (یعنی عالم ہو) لازم ہے کہ لوگوں کو اچھی اور نیک باتوں کا حکم دے اور بری

﴿ باتوں سے روکے اگر منہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور ایسا کرنے سے کوئی ایسا بازدار و روادار نہ پیدا ہو جس سے اسے اس کے مال یا اس کے اہل و

میل کو کوئی نقصان پہنچے، ان احکام کے پہنچانے کے لئے کوئی تخصیص نہیں حاکم ہو یا عالم، خلیفہ (حاکم وقت) ہو یا عام رعیت کا کوئی فرد ہو۔ ہم نے ہدی کے ساتھ علم اور اس سے قطعی طور پر اگر کسی کی جو شرط لگائی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ بغیر علم گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے اس لئے کہ ہدی سے منع کرنے والا محفوظ نہیں کہ اس نے جو گمان کیا ہے ممکن ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (مصلحاً) بہت بدگمانی کرنے سے بچو بیشک بعض بدگمانی گناہ ہے۔

ببرودہ دری کسی پر جو بات پوشیدہ ہے اس کا اظہار اس پر واجب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجسسوا (لوہ میں مت دھاڑو) ہدی سے روکنے والے کا فرض ہے کہ جو ہدی ظاہر میں ہو صرف اسی کو دور کرے اور اسے ترک کرنے کی تلقین کرے جو ہدی پوشیدہ ہے اسے پورے ہی میں رہنے دے۔

منع کرنے پر قدرت نیکی کا حکم کرنے کے لئے طاقت کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے: اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہوں اور اس کو نہ بدیں (نہ روکیں) تو اللہ کی طرف سے توہین کرنے سے پہلے ہی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت و طاقت کی قدر اشارہ لگائی ہے اور قدرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب نیک لوگوں (اہل صلاح) کا غلبہ ہو، حاکم عادل ہو اور اہل خیر کی مدد بھی حاصل ہو لیکن ایسی حالت میں جب کہ جان کا خطرہ ہو یا مال کا ضرر ہو تو بازداشت واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَالِقُونَ (اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو)۔ دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (خودکشی نہ کرو)۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: اپنے آپ کو بے عزت کرنا مومن کے لئے زیبا نہیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی خود اپنے کو کیسے بے عزت کرتا ہے؟ فرمایا: ایسی بات کے درپے نہ ہو جس کی اس کو طاقت نہ ہو، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے: جب تم ایسی بات دیکھو جس کے بدلنے پر تم قادر نہ ہو تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے بدل دے، کیونکہ وہی اسے بدل سکتا ہے۔

پس جب کسی پر کیا بات ہو جائے کہ منع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس پر منع کرنا واجب نہیں، خون کے غالب ہونے پر سوچنا کہ منع کرنا جائز ہے یا نہیں، تو ہمارے نزدیک (صاحب فیئۃ الہامین اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں) منع کرنا جائز ہے بلکہ اگر مانع اولو العزم اور صابر ہے تو اور اچھا ہے کہ اس صورت میں منع کرنا جہاد کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان کے قصے میں فرمایا ہے: وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ مَا آتَيْتُكَ وَأَمَّا بَعْدُ عَلَيَّ مَا آتَاكَ (اچھائی کا حکم دو بڑی بات سے روکو اور جو تم کو دکھائے اس پر صبر کرو) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کو حکم دیا اے ابوہریرہ! یہی کا حکم کر داد ہدی سے باز رکھو اور جو معصیت گئے اس پر صبر کرو۔ جابر حاکم کے سامنے یا کھڑے کھڑے غلبہ کے وقت ایمان کا کلمہ زبان پر لانا روا ہے۔ ان دونوں مقامات پر انہما حق کرنے پر فقہاء کا اتفاق ہے، اختلاف کے مواقع اس سے الگ ہیں۔

منع کرنے والوں کے گروہ امر منکر سے روکنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں (یہ تین گروہ ہیں) اول بادشاہ اور حاکم جو منع کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، دہان سے منع کرنے والے یہ علما ہوتے ہیں، (۳) دل سے ہرجا جانے والے یہ عام لوگ ہیں

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّذِينَ أَضَلُّوا اجْتَنِبُوا قَوْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ آثِمٌ (محرک)

رہے ایمان والو! بہت بدگمانی سے بچو! بیشک بعض بدگمانی گناہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص طاعت شرع بات دیکھے اور اسے ہاتھ سے لڑکے بے ایمان کرے تو زبان سے اس کو روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل سے اسے برا جانے پر ضعیف ترین ایمان ہے (ایمان کا کمزور ترین پہلو) بعض صحابہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی امر ممنوع دیکھے اور اس کو روکے (منہج کی طاقت نہ رکھتا ہو تو تین مرتبہ کہے: اے الہی بلاشبہ یہ بُرا کام ہے اگر ایسا کہہ دے گا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ثواب اس کو ملے گا۔

اگر اس بات کا امکان غالب ہے کہ منع کرنے سے بھی برائی دور نہ ہوگی اور برائی کرنے والا اس پر حمار ہے تو ایسی صورت میں اسے منع کرنا چاہئے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں امام احمد سے دو قول مروی ہیں ایک سے وجوب ثابت ہے لیکن ممکن ہے منع کرنے سے وہ باز آجائے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے، منع کرنے والے کی سچائی کی برکت سے اس کو ہدایت مل جائے اور وہ اپنے برے عمل سے باز آجائے، پس کمان منع کرنے کی راہ میں حاصل نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب تک اس بات کا یقین کامل نہ ہو کہ منع کرنے سے برائی دور ہو جائے گی اس وقت تک منع کرنا حرام نہیں کیونکہ روکے کا مقصد یہ ہے کہ برائی دور ہو جائے پس اگر قوی کمان ہے کہ برائی دور نہ ہوگی تو ترک مفیحت اولیٰ ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط پانچ ہیں: (۱) جس نیکی کا حکم کرنا ہے اور جس بدی سے روکنا ہے اس کا خود عالم ہو۔ (۲) اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور دین کو قوی کرنے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے ہو۔ (۳) دیکھا دیکھ، سہرت اور اپنے نفس کی بیجا تعریف مقصود نہ ہو اگر منع کرنے والا سچا اور غرض ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، توفیق خداوندی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جادے گا، پھر ارشاد فرمایا اللہ پر ہمیں گام دوں اور احسان کرے والوں کی مدد کرتا ہے" لہذا پس جب تم شرک سے جو گئے اور اس سے باز رکھنے میں لوگوں کو دیکھا جھوٹ دے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو گے تو تم کو کامیابی حاصل ہوگی اس کے برعکس کیا تو بے عرق، رسوائی، جگہ ہنسائی، اور برائی علیٰ حالہ باقی رہے گی بلکہ اس میں ہر برا اضافہ ہوتا رہے گا، اس کا غلبہ ہوگا اور اہل معاشی اس کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت، نامرمانی، ممنوعات کے ارتکاب پر جہنم والنار کے شیطاں اتفاق کریں گے۔

(۴) امر و نہی نرمی اور محبت کے ساتھ ہو، بدظنی اور بغض کے ساتھ نہ ہو، اگر نیک مقصد حاصل ہو اور برائی کرنے والے کو شیطاں کے چٹکل سے آزادی حاصل ہو جو روپ کی نافرمانی کو اس کی نظر میں آسان کر کے لایا اور برائی کرنے والے کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس سے شیطاں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس گناہ بگڑا کو تباہ کر دے اور دوزخ میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّمَا يَدْعُو حَاشِدُهُ لِيَكُونَ ثَوَابُ اَصْحَابِ السَّعْيَةِ (شیطان اپنے کردہ والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ نہی و نہی ہو جائیں)۔

اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے: نَبِيَّاهُ رَحِمْتُ وَنَايَا لِّلّٰهِ يَنْتَ لَهْمُ وَ لَوْ كُنْتُ فَكُلْ عَلَيْنَا الْقَلْبَ لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوَالَتِهِ

اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ لوگ آپ کے گروہ پیش سے ہار گئے ہوجاتے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا۔
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ
 اَوْ يَخْشَىٰ ۝
 یا ارشد کی نافرمانی سے ڈر جائے۔

حضرت اسماء کی روایت کردہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا جب تک کسی میں یہ تین باتیں نہ ہوں، اچھائی کا حکم دینا اور بُری باتوں سے روکنا اُن کیلئے زیبا نہیں وہ تین خصلتیں یہ ہیں کہ جس بات کا حکم کرے خود اس کا عامل ہو، جس بُری بات سے منع کرے اس سے اچھی طرح واقف ہو اور جو کچھ کہے نرمی اور شفقت کے ساتھ کہے۔

۴۴۴ اور وہی نرمی کے ساتھ کرے، وہ صابر ہو، بردبار ہو، قوت برداشت کا مالک ہو، متواضع، خوش خلق اور نرم مزاج ہو، اپنی نفسانی خواہشات پر فٹ اور کھتا ہو، طبیب ہو تاکہ بیمار کا علاج کر سکے۔ وانشئہ ہوتا کہ اس کی دیوانگی دُور کر سکے۔ پیشوا اور رہنما ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایک جماعت بنائی جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتی ہے وَحَفَظْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ بِاصْطِنَا۔ حیا خصلتوں نے اپنی قوم کی اذیتوں کے برداشت کرنے پر اللہ کے دین کی نصرت اور ان کے غلبہ اور اس پر قائم رہنے کی خاطر صبر کیا تو اللہ نے اُن کو رہنما ہدایت کرنے والے، دین کے حکیم اور مومنوں کا سرور بنایا۔

حضرت لقمان کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اچھے کام کا حکم ہے، بُری بات سے روک، جو کچھ تجھے (اس کے بدلہ میں) دیکھ پیچھے اس پر صبر کر، بڑے حوصلہ کا کام ہے۔“

۵۵۵ جس ایک کام کی تلقین کرے خود بھی اس پر کاربند ہو اور جن منہیات (منوعات) سے دوسروں کو روکے خود بھی ان سے بچے تاکہ دوسرے لوگ اپنے فعل کے لئے اسے دلیل نہ بنائیں اور وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور قابل ملامت نہ ٹھہرے۔
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اَتَا هَؤُلَاءِ النَّاسُ بِالْبَرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ
 وَاَنْتُمْ تَنْتَلُونَ اَلَيْكَ تَابَ اَخْلَا تَعْقِلُونَ ۝
 تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو
 حالانکہ تم کتاب (الہی) پڑھتے ہو کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

۶۶۶ حضرت انس بن مالک سے روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میں نے شب معراج میں کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ قینچوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرئیل سے کہا یہ کون لوگ ہیں، جبرئیل نے کہا یہ آپ کی اُمت کے خطیب ہیں جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنے آپ کو بھول جاتے تھے حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے تھے“
 ایک شاعر کا قول ہے۔

لَا تَنْهَ عَنْ خَلْفِي وَخَاتَمِي مِثْلَهُ
 عَاثِرٌ حَلِيفٌ اِذَا اَقْبَتَ عَظَمِي
 جس بات کو تو خود کرتا ہے اس سے دوسروں کو نہ روک
 اگر ایسا کرے گا تو میرے لئے بڑی شرم کی بات ہوگی

۷۷۷ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تورات (توریت) میں آیا ہے کہ آدم کے بیٹے تو مجھے یاد دلانا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے، دوسروں کو میری طرف بلانا ہے اور خود مجھ سے بھاگتا ہے، تیرا یہ دانا بیگار ہے۔ اس آخری فقرے سے مراد یہ ہے کہ جو دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بُری بات سے روکنا ہے مگر اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے اس کا یہ نصیحت کرنا بیگار

ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے اسے خوب جانتا ہے۔

اگر ممکن ہو تو امر و نہی تنہائی میں کرے کیونکہ تنہائی میں نصیحت کا دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور آدمی بڑی باتوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو علیحدگی میں نصیحت کرتا ہے وہ اسے سنوارتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ گویا اس کا عیب بیان کرتا ہے۔

اگر علیحدگی میں نصیحت کرنے کا اثر نہ ہو تو ایسے شخص کو کھلم کھلا نصیحت کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں دوسرے لوگوں سے بھی مدد لے، اگر یہ صورت بھی کارگر نہ ہو تو پھر حکومت کے آدمیوں سے مدد لے بہر حال غیر مشروع کاموں سے منع کرنے کا کام کسی طرح نہ چھوٹے جس قوم نے یہ لوگ لوگ ختم کر دی اور اس کی طرف سے غافل ہو گئی اللہ نے اس کی مذمت کی ہے فرمایا ہے جو لوگ بڑے کام کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے وہ یہ بڑی حرکت کرتے تھے۔

لَا يَنْفَعُهُمْ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (جو لوگ بڑے کام کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے وہ بہت ہی بُرا کام کرتے تھے)۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يَنْفَعُهُمْ الشَّيْءُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (لَا يَنْفَعُهُمْ الشَّيْءُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) یعنی علماء مشائخ اور داعیوں نے ان کو بحیالی کی باتیں کئے، حرام کھانے اور گناہ کے کام کرنے سے کیوں نہیں روکا؟

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کو بن لوی پر وحی نازل فرمائی کہ ”میں تمہاری قوم میں سے چالیس ہزار نیکوں اور سات ہزار بدی کرنے والوں کو ملاک کر دوں گا“ حضرت یونسؑ بن لوی نے عرض کیا، بڑے کو خیر لینے کی سزا پاتے ہیں لیکن نیکوں کو ملاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لئے کہ وہ میری ناراضی پر ناراض ہیں ہوئے اور بدوں کے ساتھ کھانے پینے میں برابر کے شریک رہے۔

ہم نے تبلیغ کے سلسلہ میں پانچویں شرط کے تحت بیان کیا ہے کہ برائی سے روکنے اور نیکی کی ہدایت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ خود بھی وہ ان نیکیوں کے حامل ہوں جن کی وہ تبلیغ کرتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں اور مشائخ کا کہنا ہے کہ اگر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر شخص پر واجب ہے خواہ وہ فاسق ہو یا صالح الی اعمال!! اس کے بارے میں سابقہ آیات و احادیث میں جو عموم بلا تفریق آیا ہے یعنی عام حکم دیا گیا ہے اس حکم کے تحت میں یہ بزرگ بہ آیت پیش کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشِيرُ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ فَأَنصَرُوا ضَرُوصًا إِلَىٰ اللَّهِ (بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی جاہیں بیچ دیتے ہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہ آیت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف کوٹنے والے ہیں ایک آدمی اٹھا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے لگا، اسے اسی وقت شہید کر دیا گیا۔

ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین جہادِ ظاہر حاکم ربادشاہ کے سامنے حق بات کہنا کہا ہے۔ حضرت جابرؓ بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ”قیامت کے دن تمام شہیدوں میں افضل، حمزہؓ بن عبد المطلب ہوں گے اور وہ آدمی ہوگا جس نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو مصیبتی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور بادشاہ نے اس کو قتل کر لیا۔“ جس شخص کو بڑے کاموں

۳۰ سے روکا جائے اور وہ اس سے باز نہ آئے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الَّذِي يَنْهَىٰ عَنِ الْعُرَّةِ وَالْمَنِكِرِ وَلَا يُفْتِنُ ۝ (وہ ہے جو بُرائی سے روکتا ہے اور اسے عورت پر لیتی ہے مگر باز نہیں رہتا۔)

ایک اور آیت میں ارشاد ہے ۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے عزت لگاہ کے ساتھ پکڑ لے)

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بندے سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ تجھ سے کہے کہ تم اپنی تو خبر لو۔ یہ حکم سب کے لئے عام ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اچھی بات کا حکم دو گنا خواہ خود عمل کیا ہو اور بُری بات سے روکو خواہ خود نہ کرے ہو۔ کیونکہ کوئی شخص گناہ سے خالی نہیں ہے خواہ وہ معصیت ظاہر میں ہو یا باطن میں۔“ لہذا اگر تم یہ کہیں کہ برائی کی مذمت کا حق صرف اسی کو ہے جو برائی سے اجتناب کرتا ہے تو اگر بالمعروف و نہی عن المنکر دشوار ہو جائے گا۔ اس طرح نصیحت کرنے کا حکم ہی مٹ جائے گا۔ اور نافرمان ہو جائے گا۔ ➤

نیک و بد اعمال جو بات کتاب (قرآن) و سنت (امادیت) اور عقل کے موافق ہو وہ معروف (اچھی) ہے اور جو بات اس کے خلاف ہو وہ منکر اور بدی ہے۔ معروف و منکر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا وجوب یا حرمت عوام و خواص سب جانتے

ہیں جیسے پانچوں دفت کی نگاہ، رمضان کے روزے، الزکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت اس سے سب واقف ہیں اور ذرا شراب نوشی، چوری، دھرمی، سود خوری، ڈاکہ زنی کی حرمت (حرام ہونا) ایسے گناہوں سے روکنا عوام کے دماغ میں اسی طرح ہے جیسے حلال کے ذمے۔

دوسری قسم وہ ہے جسے خواہ کے سوا عوام نہیں جانتے مثلاً ان باتوں پر اعتقاد جو باری تعالیٰ کے بارے میں جائز اور ناجائز ہیں۔ اس قسم میں اگر باوجود خاص علماء کا کام ہے اور ان میں جو غمخیزات ہیں اگر کوئی عالم عوام کو ان سے منع کرے تو انہیں اچھی طرح خبردار کر دے۔ عام آدمی کو لازم ہے اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے باز رہے۔ عام آدمی کو جائز نہیں کہ عالم سے معلومات حاصل کرنے سے پہلے ایسے امور کا رد یا انکار کرے۔

جن امور میں علما اور فقہاء کا اختلاف ہے اور اجتہاد کی گنجائش ہو ان کا رد یا انکار بھی جائز نہیں جیسے امام ابو حنیفہؒ کا تہنید پھنسا اور یغیر ولی کے عورت کا نکاح کرنا جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کا مشہور مسلک ہے تو امام احمدؒ اور امام شافعیؒ کے عقیدے کے لئے اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ کسی فقیہ کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مذہب پر ابھارے اور اس سلسلہ میں ان پر سختی کرے۔ حقیقت میں مخالفت کی آواز صرف اہل صورت میں اٹھانا درست ہے جب اجماع (علما کی مخالفت) ہو۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ مختلف قیامات میں منع کرنا جائز ہے۔ اس سلسلہ میں مینونی کی روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرط طے کر لیں کہ ہوں اور کوئی شخص آدھ سے گزرے تو ان کو منع کرے اور رد کے اور ظاہر ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرط طے کرنا جائز ہے۔

ہر مومن پر واجب ہے کہ بڑھال آداب بندہ کو رہ عمل کرے اور ترک نہ کرے، مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سبیلے آداب موحود حکم علیہ حاصل کرد، الوعدۃ اللہ علیہ فی ما یقول

ادب پہلے علم بعد میں“ عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں عالم کو تمام اہکوں اور بچکوں کے برابر

ملنے کے لیے توجہ اس سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس نہیں ہوتا لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو مجھے اس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے اور ملاقات نہ ہونے کا افسوس۔

اس موقع پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے، ایک شہر ہے جس کے پانچ قلعے ہیں ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا لوہے کا، چوتھا تختہ اینٹوں کا اور پانچواں گچی اینٹوں کا، جب تک حصار والے گچی اینٹوں کے قلعہ کی حفاظت کرینگے تب تک دشمن دوسرے قلعوں کی طرف راجب نہیں ہوگا، لیکن اگر اہل قلعہ اس کی حفاظت چھوڑ دینگے تب دشمن دوسرے قلعوں کی طمع کرنے لگے گا یہاں تک کہ سارے قلعوں کو ویران کر دے گا، یہی مثال ایمان کی ہے اس کے پانچ قلعے ہیں، پہلا قلعہ یقین کا ہے، دوسرا اخلاص کا تیسرا فرض کا چوتھا ایمان دشمن کا اور آخری قلعہ حفظِ آداب و مستحبات کی پابندی کا، جب بندہ مستحبات (آداب) کی پابندی ترک کر دے گا تب شیطان سنن و ایمان، پھر فرائض، پھر اخلاص اور پھر یقین پر حملہ کرے گا لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ وضو، نماز، حرم و فروخت غرض ہر بات میں تحجبِ آداب کا پابند رہے۔

(مندرجہ بالا اسطور میں) ہم نے اپنی مراد اپنے پسندیدہ مقصد اور آداب شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا، (اس موضوع پر) ہمارے بیان کا آخری حصہ یہی ہے، پانچوں عبادتوں کے جملہ احکام کی تعمیل سے ہر مسلمان یکساں مسلمان بن جاتا ہے اور ان آداب اختیار کرنے سے سنت کا بیرو اور آراء و مصلحت کا تابع بن جاتا ہے اور اس صورت میں اس کو کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا معرفت حاصل کرنے سے لعلق قلبی اعمال سے ہے اور ان قلبی اعمال کا ذکر ہم نے آخر (مضمون) میں اس لئے کیا ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے والے میں دشواری نہ ہو، انسان جب ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہن لے گا تو پھر ہم اس سے نورِ ایمان کا باطنی لباس پہننے کیلئے کہیں گے (معرفت خالق کے لئے قلبی اعمال کی طرف رجوع کریں گے)۔

صالح عالم کی معرفت

آیات اور دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ہے کہ ان چیزوں پر یقین اور ان کی معرفت حاصل ہو کہ اللہ ایک ہی ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، باپ نہیں، بیٹا نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ بیحد بے بصر ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور نہ کوئی شریک نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی اس کا وزیر ہے۔

لے آئندہ چند صفحات میں جو مباحث آئے ہیں ہر چند کہ وہ عوام کے مذاق، ان کی ضروریات اور ان کی بصیرت سے دوا ہیں اور وہ ان مباحث سے استفادہ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ اصل نسخے میں یہ مباحث موجود ہیں اس لئے ان کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ صفات کا عین ذات یا خارج ذات ہونا، اللہ کی صفات کے بارے میں مختلف عقائد، مسند خلق قرآن، حروف کا قیام یا حادث ہونا ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق... علم الکلام اور الہیات کے اعلیٰ مباحث سے ہے، عوام اور معمولی استعداد کے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ان مسائل پر غور و خوض نہ کریں مگر پیش نظر غنیۃ الطالبین کا مصری نسخہ الفیہ لطالب الحق ہے۔ اس کے صفحہ ۷ سے یہ مباحث شروع ہو کر صفحہ ۱۰ پر ختم ہوئے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان ترین طریقے پر ان کو بیان کر دوں لیکن موضوع کی اہمیت نے ترجمہ کو کبھی اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ (رستمی)

کوئی رائے کا مخالف نہیں کوئی صلاح کار نہیں، وہ جسم نہیں جسے چھوا جائے، جو ہر نہیں کو اسے سمجھا جائے، عرض نہیں کہ اس کو جسم کی احتیاج ہو
 داس کے اجزاء ہیں نہ ذرائع، نہ نالیف ہے نہ ماہیت ہے نہ حد ہے۔

محدثنا

وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو ادھی کیا اور زمین کو بچھایا، نہ وہ طبعیت عامہ ہے نہ طالع ہے، نہ وہ ہر چیز پر چھایا بیوالا
 اندھیرا ہے اور نہ جگہ کی روشنی ہے، اس کو ہر چیز کا عرصہ دہری چھل ہے، جسکو نے بغیر وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، غالب
 ہے، قلیل دالا ہے اور سب پر حاکم و فادر ہے، رحمت کرتے والا، گناہوں کو بخشنے والا اور بردہ پوش ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی مدد
 کرتا ہے، بہت قربان ہے، خالق ہے، فیض سے بہت کرتے والا ہے۔ سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، الکیلا
 ہے، وہی محبوب ہے، ایسا زندہ ہے جو مرنے والا نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والا ہے اسے فنا نہیں، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے قائم ہے
 ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کہے گا، سب کو تحائف دالا ہے، سوا نہیں، ایسا قوت والا جسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکا، وہ مضبوط ہے اسے
 قابو نہیں کیا جاسکتا، اس کے عظمت والے نام ہیں، زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس نے تمام مخلوق کے گناہوں کا فیصلہ کر دیا اور
 فرمایا: *كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ آثَانٌ وَبِغِيٍّ وَجْهٌ سَرِيَتْ ذُلَّ الْجَلَالِ وَالْكَرَامَةِ أَسَافُ الْبَيْنِ بِرَجْحٍ* ہے فنا ہونے والا ہے
 صرف تمہارے عزت اور کرامت والے خدا کی ذات باقی رہے گی۔ وہ باعتبار علم مستوی عرش ہے سارے عالم کو اس کی ذات نے اپنے اندر
 سمو کر رکھا ہے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ پانچہ کلمات اسی کی طرف چھتے ہیں، پانچہ عمل ان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ آسمان سے زمین
 تک ہر ام کی تدبیر کرتا ہے ہر چیز اپنے ایک دن میں جس کی تعداد مختاری گنتی کے فی ظ سے ہزار برس کے برابر ہوگی۔ اسی کی طرف لوٹ
 جائے گی۔ اس نے تمام مخلوق کو اور ان کے افعال کو پیدا کیا، ان کے رزق اور ان کی حیات کی مدت مقرر فرمائی، جس چیز کو اس نے پیچھے
 کیا اس کو کوئی آگے اور جس کو آگے کیا ہے اس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ وہی ساری دنیا اور اس کے کاموں کا ارادہ کرتا ہے
 اگر وہ ان کو فاسد فرمائی ہے بچانا چاہتا تو کوئی اس کے ارادے کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا اور اگر چاہتا کہ سب اس کے فوائد و ادبجائیں
 تو سب فوائد و ادب جاتے وہ چھپی ہوئی اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، جس کو اس نے
 خود پیدا کیا ہے بھلا وہ اس سے کس طرح واقف نہ ہوگا۔ وہ بڑا باجبر اور باریک بین ہے۔ وہی حرکت دینے والا اور کھلانے والا ہے
 ہم اس کا قصور نہیں کر سکتے اور نہ ذہن میں اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

اس کا نیاس انسانوں پر نہیں کیا جاسکتا جس چیز کو اس نے خود بنایا اس کے ساتھ مشابہت سے وہ پاک ہے۔ وہ اس
 بات سے برتر ہے کہ جس چیز کو اس نے ایجاد کیا اور عالم نیستی سے عالم صفت میں لایا اس سے اس کی نسبت کی جائے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے
 وہ اس پرست اور قدرت کرکھتا ہے۔ سب کو اس نے اپنے علم کے احاطہ میں رکھا ہے اور اس کے شمار میں ہیں
 ہر ایک کی قیامت کے دن اس کے سامنے نہایا جائے گا تاکہ ہر ایک کو اس کی سعی کا بدلہ مل جائے، قیامت کی غرض و غایت یہ ہے کہ
 بدکاروں کو ان کی بدکاری اور نیکیوں کا رد کو ان کی نیکی کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ مخلوق کا محتاج نہیں، وہ اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہے
 وہ دوسروں کو کھلاتا ہے اسے کوئی نہیں کھلاتا وہ روزی دیتا ہے اسے روزی نہیں دی جاتی، وہ بنا دیتا ہے اس کے خلاف کسی کو
 پناہ نہیں دی جاسکتی، مخلوق اس کی محتاج ہے اس نے مخلوق کو اس نے پیدا نہیں کیا کہ خود وہ ان سے نفع حاصل کرے یا اپنے ضرر کو دفع
 کرے یا کسی نے اس خلیق کے لئے درخواست کی نہ اس کے دل میں پیدا کرنے کا کوئی خیال آیا یا کچھ سوچ پیدا ہوئی بلکہ وہ ہر چیز سے پاک

خالص ارادہ ہے۔ اس نے خود ہی ارشاد فرمایا اور وہ ہر صادق القول سے زیادہ صادق القول ہے۔ **ذُو الْفَضْلِ الْحَبِیْبُ ذُو الْقَلْبِ الْبَیِّنِ** (بزرگ سستی مالک عرش ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے) وہ ایسا قدرت رکھتا ہے، عمل کو نیت سے بہت کرنے، دکھ اور مصیبت کو دور کرنے، اشیاء کو بدل دینے اور حالات کو متغیر کر دینے کی وہ اور اتنی ہی شان ہے۔ جو کچھ اس نے مقدر کیا ہے اس کے مقرر کردہ وقت کی جانب دہی چلاتا ہے۔

صفات الہی بلاشبہ وہ زندگی کے ساتھ زندہ ہے، قدرت کے ساتھ درہمے، ارادہ کے ساتھ صاحب ارادہ ہے، بغیر کائنات کے استیلا ہے اور بغیر آنکھوں کو دیکھنا ہو علم سے دارا کرنے والا ہے، وہ کلام کے ساتھ متکلم ہے، امر کے ساتھ امر ہے اور نہی کے ساتھ منع کرنے والا (ناہی) اور خبر کے ساتھ خبر دینے والا ہے۔ بلاشبہ اللہ اپنے حکم اور فیصلہ پر عادل ہے، انعام و عطا کو محض اس کی مہربانی اور احسان ہے، کسی کا اس پر حق نہیں ہے، پہلی بار بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی عدم سے وجود میں لانے والا اور وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی جزا و سزا دینے والا ہے وہ برا بھی ہے، نیک نہیں کرتا، وہ برادر ہے انتقام میں جلدی نہیں کرتا، یاد رکھنے والا ہے، بھولتا نہیں اس کا علم اس کو حاضر ہے ہوئے باک، خبر رکھنے والا ہے، غفلت سے بری ہے، وہی روزی تنگ کرتا ہے وہی مسرخ کرتا ہے، ہنستا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے اور نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ راضی ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، مہربانی کرتا ہے اور ادا ہونے کو بھشتا ہے، وہی دیتا ہے وہی روک لیتا ہے، اس کے دواختہ ہیں اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ اس نے خود فرمایا ہے: **وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي** (اس کے اسیں ہاتھ میں آسمان لیے ہوئے ہیں) حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر شریف فرما کر ایت **وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي** تلاوت فرمائی اور فرمایا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوئے اور وہ ان کو اس طرح پھینک دیکھا جس طرح بچہ گیند کو پھینکتے دیتا ہے پھر ارشاد فرمائے گا میں ہی غالب ہوں، راوی کا بیان ہے کہ یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر لمبے زان تھے اور قریب تھا کہ آپ گر پڑیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم زہمیں و آسمان کو ہمیں اس طرح پکڑے گا کہ ان کا کوئی ٹکڑا بھی مجھ سے باہر نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالکؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الضَّيْفُ كَرْنُهُ** (لے (ماحول حضرات) قیامت کے دن لوگ کے مہنوں پر رخن کے دائیں جانب ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔)

اللہ نے حضرت آدمؑ کو علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے اپنی تنگی پر بنایا اور عدن کے باغ کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آدمؑ کو اس کا درخت بھی اپنے ہاتھ سے لگایا، قرأت اپنے ہاتھ سے لکھی اور حضرت موسیٰؑ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے دی۔ بلا واسطہ بغیر کسی ترجمان کے ان کے حمد کلام فرمایا۔ بندوں کے دل رحمن کی دوا کیلئے میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو چیر دیتا،

لے معجز اس بات سے قائل ہیں کہ اللہ حتیٰ ہے بغیر حیات کے اھد وادہ ہے بغیر قدرت کے گو یادہ اللہ کی ذات ہی کو اس کے صفات کا نام مقام سمجھنے ہیں اہلسنت و جماعت اندر کی ذات کے ساتھ کسی مستقل صفات کے قائل ہیں، اس کے حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے کسی کی مستقل صفات بیان کی ہیں معجز کے عقائد کی صراحت آپ المعجز میں ملاحظہ فرمائیں۔ (تاریخ معجز از صدی حسن جار اللہ)

اور جو کچھ جانتا ہے ان میں مقرر دیتا ہے۔ قیامت کے دن آسمان اور زمین اس کی مٹھی میں ہونے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں رکھے گا تو جہنم کے طبقے آپس میں سمٹ جائیں گے اور کہیں گے بس بس!! اس کے بعد ایک قدم آگ باہر
 نکلے گی۔ اہل جنت اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اس کے دیکھنے میں ان کو کچھ اشتباہ نہیں ہوگا اور کچھ تکلیف ہوگی۔ حدیث شریف
 میں آیا ہی آیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر جلوہ انداز ہوگا اور ان کی تمنائیں دیدار لوری کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَذِیْن
 أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَ زَیَادَۃً۔ (نیک کام کرنے والوں کے لئے اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی)۔ بعض صحابہ کا خیال ہے کہ اُختری سے
 مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے وَ جُؤا بِرُؤْیَہِیْ نَاصِرَۃً اِلٰی رَبِّہَا نَظَرُۃً
 کچھ چہرے اس روز تروتازہ ہونے اور لینے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ فیصلہ اور جزا (قیامت) کے دن اللہ کے سامنے ہندوں کی
 پیشی ہوگی وہ خود ہی ان کا حساب لینے کا ذمہ دار ہوگا کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے سات آسمان ایک کے اوپر ایک اور سات زمینیں ایک کے نیچے دوسری تہ بہ تہ پیداکیں ہیں اوپر
سات آسمان کی زمین سے نکلے آسمان تک پانچویں کا راستہ ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی
 فاصلہ ہے، یانی ساتوں آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس سے ذرا اونتر ہزار حجاب ہیں یہ
 حجاب نور کے بھی ہیں اور تاریکی کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جن سے وہی واقف ہے۔

عرش کو اٹھانے والے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِیْنَ یُحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ
 وَ مَنْ حَوْلَہٗ عَشْرَۃٌ لِّمِاۡنَۃٍ لِّیْنَ لِّکِن اِنَّ اللہَ ہُوَ وَاقِفٌ ہُوَ۔ فرشتے عرش کے اطراف کو گھیرے ہوئے
 ہیں۔ عرش سرخ یا قوت کا ہے اس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کی مانند ہے، عرش کے

مقابلے میں کسی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میدان میں ایک جھلکا ہوا ہو، جو کچھ ساتوں آسمانوں میں، ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے
 اور جو کچھ تخت الثریٰ میں ہے اور جو کچھ سمندروں کی گہرائیوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ ہر بال کے نکلے ہر درخت اور ہر
 کھیتی کے اٹکنے کی جگہ سے واقف ہے۔ ہر پتے کے گرنے کی جگہ اس کے علم میں ہے اور ان کے پورے شمار کو بھی جانتا ہے۔ پتھر کے
 بزرگوں، بیت اور مٹی کے ڈروں، پہاڑ کے ڈروں سے وہ واقف ہے اور سمندروں کی ناپ اس کے علم میں ہے، بندوں کے اعمال
 ان کے عیض، ان کی سائنس اور ان کے اقوال کو وہ جانتا ہے ہر چیز سے واقف ہے اس میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس
 کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک و منفرد ہے، یہ کہنا جائز نہیں وہ ہر جگہ ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ عرش
 پر ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے الرَّحْمٰنُ عَلٰی الرَّحْمٰنِ اسْتَوٰی اور بھی فرمایا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ اِیَّیْہِیْ لَمْ یَکُنْ
 پاکیزہ الفاظ چڑھتے ہیں اور اچھے اعمال ان کو اونچا کرتے ہیں، ایک باندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟

اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے مروی حدیث میں آیا ہے حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے ذمہ ایک تحریر لکھی اور وہ
 تحریر اس کے پاس عرش کے اوپر ہے وہ تحریر ہے اِنَّ رَحْمٰتِیْ غَلَبَتْ غَضَبِیْ (میرے رحمت میرے غضب پر غالب ہے) حدیث
 شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کو کامل کر چکا تو اس نے اپنی ذات پر ایک تحریر میں لکھا کہ بلاشبہ

ہری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، وہ عزیر کس کے پاس عرش کے اوپر ہے۔

یہ ضروری ہے کہ لفظ استواء کا اطلاق اللہ پر کسی تادیل کے بغیر کیا جائے، استواء سے مراد عرش پر ذات کا مستوی رہنا ہے۔ لیکن یہ استواء اس بقعہ (مربع) اور کس کے بغیر ہے جس کا قائل فرقہ مجسمہ اور کراہید ہے۔ اس کے معنی غلبہ اور تسلط نہیں جس کے قائل معتزلہ ہیں، اس کے معنی بلندی اور علو نہیں جس کے قائل اشاعہ ہیں ایسے معنی نہ شریعت میں نہیں آتے ہیں نہ کسی صحابی تابعی محدث یا سلف صالحین میں سے کسی سے منقول ہیں بلکہ ان سے صرف لفظ استواء کا اطلاق منقول ہے۔

۷۷۷ IMP. **علی العرش استوی** امام المؤمنین حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت الرحمن علی العرش استوی کی تشریح میں فرمایا کہ وہ کیفیت ہے جو غیر منقول ہے استواء کا معنی معلوم ہے اس کا اقرار واجب ہے اور انکار کفر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے علم نے (صحیح مسلم میں) اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور فرماں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونے کی صراحت کی ہے۔ حضرت امام احمد علیہ السلام نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے فرمایا صفات الہی کی خبروں کو دیا بھی رکھا جائے جیسی وہ آئی ہیں ایسی قبول ان کی نہ کی جائے کہ اللہ کی تشبیہ مخلوق کے لازم آئے نہ ایسی کو جبرہ کی جائے کہ اللہ کا صفات سے خالی ہونا لازم آئے۔ بعض روایتوں میں امام احمد کا یہ قول بھی آیا ہے کہ میں صاحب کلام نہیں اور نہ ان مقامات کے متعلق اللہ کی کتاب حدیث رسول، اقوال صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم جمعین میں کسی جگہ مجھے کلام ملتا ہے اس کے علاوہ بھی کلام اس موضوع پر اچھا نہیں، اللہ کی صفات میں چون دو چران کی جائے نہ بلکہ وہ نیک کیا گیا جائے۔ حضرت امام احمد نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے جیسی اور جس طرح اس کی نسبت ہے کوئی حد ہے کوئی حد بندی کرنے والا اس کی حد بندی کرے نہ کوئی ایسی صفت ہے کہ بیان کرنے والا اس کو بیان کرے کیونکہ عقید بن مسیب نے کتب اخبار کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے قورات میں فرمایا ہے میں اللہ ہوں اپنے بندوں کے اوپر مراعہ عرش تمام مخلوق سے اوپر ہے اور میں عرش کے اوپر ہوں، اپنے بندوں کا انتظام میں عرش کے اوپر سے کرنا ہوں، میرے بندوں کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کا عرش پر بغیر کسی کیفیت کے ہونا ہر اس کتاب میں مذکور ہے جو اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر پر نازل ہوئی ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ عرش ہونا غیر عرش اللہ کو مخلوق پر علو قدرت تسلط اور غلبہ ہمیشہ سے حاصل ہے اس لئے "استواء علی العرش" کو خاص طور پر اس معنی پر محمول نہیں کیا جائے کہ پس استواء اللہ کی ذاتی صفت ہے اس کی خیر صراحت اور تاکید رسالت آنہوں میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے۔ استواء اللہ کی صفت لازمہ ہے اور اس کے لئے مؤیدوں سے جیسے ہاتھ چہرہ آؤں سمیع بصیر حیات، قدرت عجیب اور حکمت ہونا اس کی صفات لازمہ میں سے ہیں (اسی طرح ایک یہ بھی صفت لازمہ ہے) ہم متران اور حدیث سے باہر نہیں جاسکتے، ہم ذراں اور حدیث پر ہتھ ہیں اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صفات کی کیفیات کو کو ہم اللہ کے پیر دیکھتے ہیں۔

حضرت صفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی جو صفت اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے وہ ویسا ہی ہے، اس کی تفسیر میں اس کا پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کی تفسیر کوئی نہیں ہم اس کے علاوہ کسی اور بات کے مکلف بھی تو نہیں ہیں کیونکہ وہ غیب ہے اس کے فہم میں عقل کی گنجائش نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کے طالب ہیں اور اس کی ذات و صفات کے مشابہ ہم ایسی بات کہنے سے جس کی نہ خود انہی نے اطلاع دی اور نہ اس کے رسول نے، ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔

Imp

اللہ تعالیٰ ہر رات کو دنیا کے آسمان پر جس طرح اور جس کیفیت کے ساتھ جاتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو گناہ خطا کا مجرم ناسرمان کو پسند کرتا ہے اور جاتے ہوئے جنت پہنچے۔ وہ بابرک بزرگ عالی مرتبت ہے اور سب کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔

﴿ آسمان دنیا پر اللہ کے نزول کے معنی نہیں ہیں کہ اس کی رحمت یا اس کا ثواب اترتا ہے، یہ معتزلہ اور اشاعہ کا خود ساختہ دعویٰ ہے۔ حضرت عیال بن صامت سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بزرگے ہر تر ہر رات کو جب کہ آخری پہاڑی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ کیا کوئی گناہوں کی معافی کا طلب گار ہے؟ اس کو معاف کیا جائے، کیا کوئی قیدی ہے؟ کہ اس کی قید ختم کر دی جائے۔ یہ بوجہ کی نماز تک رہتی ہے پھر ہمارا رب اوپر چلا جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جب آخری پہاڑی حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان سے دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں کیا اپنے نفس پر کوئی ظلم کرنے والا ہے جو مجھے بچائے اور میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو اور وہ مجھ سے (خارجی) طلب کرے اور میں اس کا رزق اس کی جانب لوٹا دوں، کیا کوئی قیدی ہے جو مجھے بچائے اور میں اس کو قید سے آزاد کر دوں۔ ایسا طلوع فرماتا ہے پھر اللہ اپنی کرسی پر ٹھہر جاتا ہے۔

پچھلی رات کی نماز ابتدائی رات کی نماز سے کیوں افضل ہے

حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت جابرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابو ذرؓ، حضرت ثبیب رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں (با اختلاف الفاظ) اسی لئے یہ سب حضرت پچھلی رات کی نماز کو ابتدائی رات کی نماز سے افضل قرار دیتے تھے۔ حضرت ابو جبر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اس شخص کے سوا جس کے دل میں کینہ یا شک ہو برخص کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دئے تھے، جب رات کا نصف اول حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کو عطا کروں۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں، طلوع فجر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔

﴿ حضرت اسحاق بن راہویہ سے کہا گیا یہ کیا حدیثیں ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے پھر مسعود کہتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ اسحاق نے کہا میں نے کہا کہ تم فائل ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حرکت کے نزول و صعود و پناہ دے، سائل نے کہا جی ہاں! یسین کہ اسحاق نے کہا پھر تم حرکت کرنے کے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت یحییٰ بن یعین نے کہا کہ اگر کوئی بھی اہم بن صفوان مضر بن کایہ (د) تم سے کہے کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو نزول کرتا ہے تو تم اس سے ہو کہ میں ایسے رب کو ایمان رکھتا ہوں کہ جیسا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت شریک بن عبداللہ سے کہا گیا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان احادیث کا انکار کرتے ہیں تو شریک نے کہا کہ ہمارے پاس صلوة صیام زکوٰۃ اور حج کے نام کون لایا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ ہم نے تو انہی احادیث سے اللہ کو پہچانا ہے۔

قرآن مجید

اللہ کی کتاب ہے

ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا خطاب ہے اور وہ وحی ہے جو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی (جس کو لیکر حضرت جبریل رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے) اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْكُرْ أَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ عَلَى قَلْبِكَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلَيْسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ رُوحَ الْأَمِينِ** نے اس کو آپ کے دل پر اتارا واضح عربی زبان میں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہوں۔ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ قرآن اپنی امت کو پہنچا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نَقْلُكَ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الذِّكْرِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظًا ۝ وَمَا يَرَاهُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقوف کر دیا جس میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے فرماتے تھے: "کوئی شخص ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لجائے کہ قریش نے تو مجھے کلام اللہ پہنچانے سے روک دیا ہے۔"

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ۝** اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں آجائے تو تم اس کو پناہ دو مگر وہ (اس طرح پناہ میں آکر) اللہ کا کلام نہ سنے۔

قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے جس طرح بھی اس کو بڑھا جائے لکھا جائے اور جس طرح بھی اس کی تلاوت کی جائے اور جیسا بھی قاریوں کی قرات تلفظ کرنے والوں کے ملفظ اور حافظوں کی یادداشت سے اس میں خلل نہ ہو (جیسا بھی بہر حال

وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ نہ اس میں حدوث ہے اور نہ لغت و تبدل ہے نہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے نہ کسی انسان کی تائید و تصنیف کا اس میں دخل ہے، اللہ ہی کی طرف سے اس کے نزول کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف سے اس کا حکم و نیک

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا، قرآن کی تفصیل تمام کتابوں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی تمام مخلوق پر ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے نزول قرآن کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف سے اس کے حکم کا رجوع ہوگا، اس عبارت کا مطلب ہے

کہ قرآن مجید کا نزول اور اس کا ظہور اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور قرآن کے تمام احکام و فرائض اور ہر منوعات اللہ ہی کے فرمان کے تحت ہیں اسی کی وجہ سے ہر فعل و ہر ترک تمام احکام کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ ہی

کی طرف سے قرآن مجید کا ظہور بطور حکم ہوا اور اسی کی طرف قرآن کا رجوع بطور علم ہوتا ہے۔ بہر حال قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ وہ حافظوں کے سینوں میں رکھ دیا، ہر حافظوں کی زبانوں پر لکھنے والوں کے ہاتھوں میں یاد دینے والوں کی نظریں میں لکھانے کے

مقصود پر ہوا، ہر چوں کی تحفیلوں پر جہاں بھی دیکھا جائے اور پایا جائے (وہ اللہ کا کلام ہے) جو شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے یا اس کی عبارت کا حکم کو قرآن نہیں کہتا یا کہتے ہے کہ قرآن کو کھرا

قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے ملفظ کرنا مخلوق ہے وہ خدا کی قسم کافر ہے، اس سے میل جول رکھنے اس کے ساتھ کھانا

منع ہے نہ اس کے ساتھ نکاح جائز نہ ہے، نہ اس کی ہمسائی اختیار کی جائے بلکہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے اس سے کلام ترک کر دیا جائے۔
ایسا کہنے والے کی امانت کی جائے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے نہ اس کی گواہی قبول کی جائے، اس کا دلی نکاح ہونا بھی درست نہیں ہے۔
اگر وہ مرد جائے تو اس کے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھی جائے اگر اس پر قبا بول جائے تو مرد کی طرح اس سے میں مرتبہ قویہ کر لیا جائے اگر تو یہ
کرتے تو درست ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ جو شخص کہتا ہے کہ قرآن کو میرا لفظ کرنا مخلوق ہے اس کا کیا حکم ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ یہ بھی امام احمد رضا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص کہتا ہے قرآن کلام الہی ہے مخلوق نہیں ہے لیکن تلاوت
قرآن مخلوق ہے وہ بھی کافر ہو گیا، حضرت ابوالدرداء رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے بارے میں
دریافت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبدالغفار جو رسول خدا کے آزاد کردہ
غلام تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی یاد کی جائے (یعنی قرآن پڑھا جائے) تو تم کہو اللہ کا کلام ہے
مخلوق نہیں ہے، جن نے اس کو مخلوق کہا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد دے۔ اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔ اس آیت میں اللہ
تعالیٰ نے امر کو خلق سے الگ بیان کیا ہے، اگر امر خدا (جس سے مخلوق کو پیدا کیا) بھی مخلوق ہوتا تو اس کو الخلق سے جدا بیان نہیں کیا جاتا۔
اور اس طرح یہ تکرار بے سود ہوتی گویا عبارت میں جو محاسن کی اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ یہ تکرار بے فائدہ اور بے سود ہے اور
اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے (کہ وہ ایسے خود دیے فائدہ بات بیان فرمائے۔)

آیت قرآن اَعْرَبِيَّا عَزِيزِي عَزِيزِي میں لفظ عَزِيزِي عَزِيزِي کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے منقول مخلوق منقول ہے ولید بن مغیرہ مخزومی نے جب قرآن کو انسان کا کلام بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
دوزخ کی دوزخستانی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خُذْ اِنْ هَٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰنَ هَٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَاطِنٌ فِيْ سَفْوَةٍ
(اس نے کہا یہ تو محض منقول مادہ ہے یہ انسانی کلام کے سوا کچھ اور نہیں، میں غریب اس کو جہنم میں بھیج دوں گا)۔ اب جو شخص بھی
قرآن کو عبارت یا مخلوق کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ قرآن کو میرا لفظ کرنا مخلوق ہے اس کے لئے سقر مقرر ہے، اس آیت وَلَنْ اَحْصٰ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَسْتَجَابَتْ فَاٰجِزٌ وَحَتّٰی يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ، میں کلام اللہ کہا گیا ہے، آپ کا کلام نہیں فرمایا۔ دوسری
آیت میں ہے اِنَّا اُنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلَیْسَ وَہِ قرآن جو سینوں اور دھڑوں میں ہے اس کو ہم نے لیلاہ القدر میں نازل فرمایا۔
ایک روایت میں اس طرح ارشاد ہے۔ وََاِذَا قَرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (جب قرآن
پڑھا جائے تو اس کو بغور سنو اور اس کی طرف کان لگاؤ)۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ وَقَدْ اَنَّا فَرَقْنَا كَلِمَتَهٗ اَوْ عَلٰی النَّاسِ عَلٰی مُكْتَفٍ ہم نے قرآن کو علیہ علیہ
کر دیا تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ہر جگہ پڑھ سکیں اور ہر جگہ سن سکیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اور لفظ کو آپ کا لفظ
قرآن ہی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن حقائق کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سنی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا يَّهْدٰی اِلٰی الرُّشْدِ رَجَاتٍ نے کہا ہم نے عربی قرآن سنا
جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے۔ وََاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ لُغَتَیْہِ لَیْسَ یَسْمَعُوْنَ الْقُرْآنَ ہ

ہم نے جنات کے ایک گروہ کا رخ آب کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ شراب سن لیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے شراب سن فرمایا ہے۔

لَا تَجْزِيكَ يَهْ يَسَانُكَ لِيَتَجَلَّ بِهٖ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ ۚ
وَقَوْلَانَهُ ۚ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قَوْلَانَهُ ۚ

ایسا دیکھ ارشاد ہے۔ فَاِذَا قَرَأْتَهُ اَمَّا تَنبَسُ مِنْ الْقُرْآنِ ۚ ہ قرآن کا جتنا حصہ (تمھارے لیے) آسان ہو وہ پڑھو۔

مسلمانوں کا اس پر اجتماع ہے کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی اس کو کتاب اللہ کا ثواب کہا جائے گا، جس نے بات کہی

قسم کھائی ہو وہ اگر قرآن پاک پڑھے اس پر قسم کھنی کا جرم مانا نہیں ہوگا یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ شراب (انسانی) عمارت نہیں ہے حضرت

معاذ بن عمر سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہماری اس نماز میں آدمیوں کو کوئی کلام درست نہیں ہے، نماز اور صرف قرآن

(قرآن) التبیح و تنہیل اور تلاوت قرآن ہے، اس حدیث میں حضور نے تلاوت قرآن کو قرآن فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت اور تلاوت جس کو تلاوت

کیا جائے، دونوں ایک ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو نماز میں تلاوت کا حکم دیا ہے اور بات کرنے سے منع کیا ہے اگر ہماری

قرأت جہاد کلام ہو اللہ کا کلام نہ ہو تو پھر ہم امر ممنوعہ کے مرتکب ہوں گے،

قرآن کے حروف اور آواز

ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک صحیح جانے والے حروف اور آواز سے بنی ہوئی ہے کیونکہ انہی حروف اور آوازوں سے گونجا

اور خاموش شخص تکلم اور گویا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا کلام محسوس اور آوازوں سے الگ نہیں ہو سکتا، ایسی بدیہی بات کا منکر محسوس ہوا

مخالف اور بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَلَمْ دَالِثٌ ۚ حَلَمٌ ۚ طَلَسْمٌ ۚ يٰلَا اَيُّ الْكِتَابِ ۚ هُوَ الَّذِي

اللہ تعالیٰ نے حروف ذکر فرمائے اور پھر ان کا کیا یہ کتاب سے فرمایا۔

ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے۔

وَلَوْ اَنَّ مَافِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍ ۙ اَفَلَامٌ ۚ وَالْبَحْرُ

يَعْبُدُ ۙ مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ۙ مَا فِئَتْ كَلَامٌ ۚ اَللّٰهُ

اسی طرح ایک اور دوسری آیت میں ہے۔

فَلَوْ اَنَّ الْبَحْرَ ۙ مَدَادٌ ۙ وَالْاَشْجَارُ ۙ سَرَبٌ ۙ لَنَفِدَ الْبَحْرُ

قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ ۙ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو تم کو ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ملیں گی، اس کو

تلاوت قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے، بلکہ الف دس نیکیاں، لام دس نیکیاں اور ہم دس نیکیاں، یہ تیس نیکیاں

ہوں گی۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سات حرفوں (ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ) پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک شرف عطا کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى وَنَادٰىنَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ۙ اَلَا يَسْمَعُ

رب کے رب نے موسیٰ کو پکارا، ہم نے ان کو طور کی وادیں جانب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا: إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں پس میری عبادت کر یہ خدا اور قول بغیر کو آواز کے ممکن نہیں اور یہ ممکن ہے کہ اندر کے علاوہ یہ نام اور یہ صفت والا کسی فرشتے یا کسی دوسری مخلوق کی ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے مائے میں جلوہ فرما ہوگا اور دواں و فیض کلام کرے گا اور فرماے گا (وہ تمام سچ بولنے والوں سے زیادہ سچ بولنے والا ہے) تم طولِ حدیث تک چپکے ہو، جب سے میں نے تم کو بنایا تمھاری تمھارے لئے خاموش رہا، تمھارے اعمال کو دیکھا رہا، تمھاری بائیں سننا رہا اب یہ تمھارے اعمال نامے ہیں جو تم کو بڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کو ان کے اندر جو خیر ملے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کو کجی اور طے وہ اپنی جان ہی کو ملامت کرے۔

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن النضر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اللہ بندوں کو اٹھائے گا۔ اور ایسی آواز سے پکارتے گا کہ اس کو دور والا بھی قریب والوں کی طرح سنے گا۔ میں بادشاہ ہوں میں بدل لینے والا ہوں۔ حضرت مسلم بن مسروق نے حضرت عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے منکلم ہوتا ہے تو اس کی آواز اسان **تکلم الہی** والے سننے سے ہیں اور سجدہ میں گر جاتے ہیں جب دلوں سے ہیبت دور کر دی جاتی ہے تو اہل اسان پکارتے ہیں: تمھارے رب نے کیا سننا دیا، دوسرے جواب دیتے ہیں حق فرمایا، ایسا ایسا فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے منکلم ہوتا ہے تو اسان والوں کو ایسی آواز سنائی دیتی ہے جیسے بھیر کا جھان بولنے کے کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سب فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب دلوں سے اللہ تعالیٰ ہیبت دور فرما دیتا ہے تو کہنا ہے: تمھارے رب نے کیا فرمایا؟ یہ سب جواب دیتے ہیں، حق فرمایا وہ بزرگ و برتر ہے۔

محمد بن کعب فرماتے ہیں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا تو آپ نے اپنے رب کی آواز کو مخلوق میں کس سے مشابہ پایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اپنے رب کی آواز کو رعد سے مشابہ پایا جب کہ اس میں بازگشت نہ ہو۔ یہ آیات و احادیث اہل بات و ولایت کرتی ہیں کہ کلام اللہ آواز بے مکرر آدمیوں کی آواز کی طرح نہیں جس طرح اس کا علم قدرت اور تمام دوسری صفات انسان کی صفات کی طرح نہیں اسی طرح اس کی آواز بھی انسانوں کی آواز کی مانند نہیں ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی بیان کردہ ایک روایت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے لئے آواز کی صراحت کی گئی ہے (اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے) اشاعرہ اس کے خلاف ہیں، اشاعرہ کا قول ہے کہ کلام اللہ ایک معنی (مفہوم) ہے جو ذات الہی کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالیٰ ہر برائی، گمراہ اور گمراہ کرنے والے کی حساب بھی کرنے والا ہے)۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے منکلم ہے (صفت کلام قدیم ہے) اور اس کا کلام امر بھی اور استفہام سے تمام معانی کو عادی ہے ابن خزمیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا کلام یہیم ہے اس میں وقف اور خاموشی نہیں ہے، حضرت امام احمد سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا کہنا جائز ہے کہ اللہ منکلم ہے اور سکوت اس کے لئے درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اجماعاً یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے منکلم ہے۔ اگر کوئی حدیث

الہی آتی جس سے ظاہر ہوتا کہ اللہ خاموش ہو گیا تو ہم بھی کہتے، اب تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ منکلم ہے بغیر کسی خاص کیفیت اور شیمہ کے جس طرح چاہے وہ کلام کرتا ہے۔

حروف ہجا مخلوق ہیں یا غیر مخلوق

حروف ہجا بھی مخلوق نہیں ہیں، اللہ کے کلام میں ہوں یا وہ انسان کے کلام میں ہوں، اہل سنت حروف ہجا مخلوق نہیں ہیں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف قدیم ہیں اور اس کے علاوہ جتنے حروف

ہیں وہ حادث ہیں لیکن ان کی غلطی ہے، اہل سنت کا بغیر کسی فرق کے صحیح ترین قول یہی ہے کہ حروف ہجا مخلوق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لَمَّا كُنْ فَيَقُولُ ه لَفْظًا كُنْ دُو حَرْفِي ه دُكُنْ** اگر یہ لفظ مخلوق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کُن کے کہنے کا محتاج ہوگا اور اس طرح غیر متناہی سلسلہ لازم آئے گا۔

قرآن پاک کے غیر مخلوق ہونے کی آیات قرآنیہ سے بہت سی دلیلیں اوپر گزر چکی ہیں۔ ہم ان کو دوبارہ پیش نہیں کریں گے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اَب ت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: **اَللّٰهُ كَاكُم هُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ** کے نام باری کا اور ت اللہ کے نام المتکبر کا اور ت اللہ کے نام الہامی اور الٰہی کا ہے اور اسی طرح حضور نے تمام حروف کو اللہ کے اسماء صفاتی کا جزو قرار دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مخلوق نہیں ہیں اسی لئے حروف ہجا بھی مخلوق نہیں ہوتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے ابجد ہوز حطی کے معنی دریافت کئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلِیَا اَبِی جَاد (ابجد) کی شرح سے واقف نہیں ابجد میں الف اللہ کا ب اللہ کے نام الباری ج اللہ کے نام جلیل کا ہے** اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حروف (ہجا) کو اللہ کے اسماء کا جزو ہونا قرار دیا حالانکہ یہی تمام حروف آدمیوں کے کلام کے بھی اجزاء ہیں۔

حضرت امام احمد نے حروف ہجا کے قدیم ہونے کی اس خط میں صراحت کی ہے جو نیشاپور اور درجہ ان کے باشندوں کو آپ نے ارسال کیا تھا اور اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جو شخص حروف ہجا کو حادث کہتا ہے وہ اللہ کا منکر ہے جب وہ اس بات کا قائل ہوگا کہ حروف ہجا مخلوق ہیں تو وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوگا یعنی فسران کو اس نے مخلوق قرار دیا۔

اب سے کجا گیا کہ ایسا شخص کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروف (ہجا) پیدا کئے تو لام لٹ گیا اور الف کھڑا ہو گیا اور ق کے لٹا کہ جب تک مجھے حکم نہیں پاجائے گا میں کجاہ نہیں کروں گا، امام احمد نے فرمایا یہ قائل کا کفر ہے اور اب ق قلم میں یا حادث کہنے والا کا کفر ہے، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم حروف کے حادث کے قائل نہ بنو، ربیعہ پہلے یہودی اس کے قائل ہو کر ہلاک ہوئے۔ جو شخص کسی ایک حرف کے حادث کا قائل ہووے قرآن کے حادث کا قائل ہوا۔ اس سلسلہ میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب حروف قرآن میں قدیم ہیں تو قرآن کے علاوہ بھی قدیم ہوں گے یہ کہتے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بعینہ قدیم بھی ہو اور حادث بھی، جب قرآن میں حروف (ہجا) کا حادث نہ ہونا ثابت ہو گیا تو غیر فسران میں بھی یہ قدیم ہوں گے۔

نودون اسماء حسنی

(ننانوے پاک نام)

اللہ تعالیٰ کے
پاک ناموں کی تعداد

ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تمام

اسماء حسنیٰ مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے پانچ تو صرف سورۃ فاتحہ میں ہیں

وہ یہ ہیں۔ (یا، اللہ، یا، رب، یا، رحمن، یا، رحیم، یا، مالک، اور چھپس سورۃ بقرہ میں ہیں

یا، محیط، یا، قدیر، یا، حلیم، یا، تواب، یا، بصیر، یا، واسع، یا، بدیع، یا، شاکر، یا، اللہ، یا، واحد،

یا، غفور، یا، حکیم، یا، قابض، یا، باسط، یا، لا الہ الا هو، یا، خفی، یا، قیوم، یا، غنی، یا، عظیم، یا، ذی، یا، عفی، یا، حنیئ،

سورۃ آل عمران میں پچاس اسماء حسنیٰ ہیں، یا، قائم، یا، دجّاج، یا، سیرج، یا، خبیر، سورۃ النسا میں پچاس اسماء ہیں، یا، ذکیب،

یا، حنیئ، یا، شہید، یا، وکیل، یا، غفور، یا، مقیت، ۵ اسماء سورۃ العاں میں ہیں، یا، خاطر، یا، قاهر، یا، قادر،

یا، لطیف، یا، خبیر، سورۃ اعراف میں ۱۰ اسماء ہیں، یا، محی، یا، مہیت، سورۃ انفال میں بھی دو ہیں۔ یا، نعم المولیٰ، یا، نعم النصیر،

سورۃ ہود میں سات اسماء حسنیٰ ہیں، یا، حفیظ، یا، ذکیب، یا، مجید، یا، قوی، یا، مجیب، یا، ودود، یا، فعال،

سورۃ اعراف میں دو ہیں، یا، کبیر، یا، متعال، سورۃ ابراہیم میں ایک نام ہے، یا، متان، سورۃ الحج میں بھی ایک نام ہے، یا، خلاق،

سورۃ النمل میں بھی ایک نام ہے، یا، باری، سورۃ مریم میں دو ہیں، یا، صادق، یا، فارث، سورۃ المؤمنین میں ایک ہے، یا، کریم،

سورۃ النور میں تین اسماء حسنیٰ ہیں، یا، احق، یا، متین، یا، نور، سورۃ الفرقان میں صرف ایک ہے، یا، ہادی، سورۃ سبا میں بھی ایک

نام ہے، یا، فتاح، سورۃ المؤمنین میں چار ہیں، یا، غافر، یا، قابل، یا، سدید، یا، ذالقول، سورۃ الزاریات میں تین ہیں،

یا، رزاق، یا، ذالفرق، یا، متین، سورۃ التین میں ایک ہے، یا، مقتدر، سورۃ رحمن میں باقی رب ذو الجلال، یا، ہاکم،

یعنی تین اسماء حسنیٰ ہیں، سورۃ الحديد میں چار ہیں، یا، اذل، یا، اجر، یا، ظاہر، یا، باطن، سورۃ الحشر میں دس اسماء حسنیٰ ہیں،

یا، صلوات، یا، مؤمن، یا، مہین، یا، عزیز، یا، جبار، یا، متکبر، یا، خالق، یا، باری، یا، مقدر، سورۃ البروج میں

۱۰ اسماء حسنیٰ ہیں، (یا، مبدی، یا، معین، سورۃ قل هو اللہ (اخلاص) میں ۱۰ اسماء حسنیٰ ہیں، یا، احد، یا، صمد، یہ دو نام آئے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ۱۰ اسماء حسنیٰ ذکر کئے ہیں اور عبداللہ بن امام احمد نے کچھ مزید نام بیان کئے ہیں مگر نام یہ ہیں

یا، مجیب، یا، قاهر، یا، فاضل، یا، خالق، یا، ذکیب، یا، جبار، یا، جبار، یا، احد، یا، صمد، یہ دو نام آئے ہیں۔

ابو بکر نقاش نے کتاب تفسیر الاسماء والصفات میں حضرت جعفر بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کے ۳۴ نام ہیں۔ ایک روایت

میں ۳۴ آئے ہیں۔ ان اقوال کی بنا اس پر ہے کہ قرآن پاک میں چار اسماء حسنیٰ مکرر آئے ہیں ان کو بھی لوگوں نے داخل شمار کر لیا ہے اور

ان کو اسماء قرار دے دیا ہے، حالانکہ صحیح دہی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔

۱۔ کل اسماء حسنیٰ ۲۴ ہوتے ہیں اور یا اللہ مکرر سورۃ فاتحہ میں آچکا ہے، ۲۔ یہ اسم پاک مکرر ہے سورۃ بقرہ میں بھی مذکور ہے۔

۳۔ اخیر مکرر ہے آل عمران میں بھی مذکور ہے۔ ۴۔ اس میں واقعہ مکرر ہے سورۃ النسا میں آچکا ہے۔

ایمان کی تعریف

ایمان کسے کہتے ہیں | ہمارا اعتقاد ہے کہ "زبان سے اقرار، دل سے یقین اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ علم سے ایمان میں قوت آتی ہے اور جہالت سے کمزور ہوتا ہے اور توفیق الہی سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَاذَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادُ تَهْمٍ إِيْمَانًا ۚ خَشِيعَتُهُمْ يَوْمَ تَفُوتُهُمْ ۚ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

اس طرح جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَإِذَا نَالَيْتُمْ عَلَيْهِمُ الْيُسْرَ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ۚ (جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے) ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَيْسَتُنْفِقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۚ

حضرت ابن عباسؓ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سلسلہ میں دیگر اقوال بھی ہیں جن کی تفصیل طوالت کا باعث ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی۔

ایمان کے معنی | ایمان کے معنی دل سے کسی چیز کے تقدیر کرنے اور جس پر یقین ہو اسے حاصل کرنے کے ہیں شریعت میں ایمان کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین کرنا اس کے اسما و صفات کو پہچاننا اور ان پر یقین رکھنا

زالغی، واجبات اور نوافل کا ادا کرنا۔ کیا ہوں اور کماؤں سے اجتناب کرنا، اگر ایمان کو مذہب، شریعت اور ملت سے موسوم کیا جائے تو جائز ہے اس لئے کہ دین دہی ہے جس کا ابتداء کیا جائے اور طاعات کے ساتھ محرمات و ممنوعات سے اجتناب کیا جائے

یہی ایمان کی تعریف ہے۔

اسلام کی تعریف | اگرچہ ایمان کے ساتھ کی جاسکتی ہے کیونکہ ہر ایمان یقیناً اسلام ہے لیکن ہر اسلام ایمان نہیں اس لئے کہ اسلام کے معنی مطیع اور فرمانبردار ہونے کے ہیں، ہر کون احکام الہی کا مطیع و فرمانبردار ہے لیکن ہر مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا نہیں کیونکہ اگر مسلمان تلوار کے خون سے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔

ایمان کا لفظ بہت سے قولی اور فعلی صفات پر جاری ہے اور اس کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کی تمام عبادتیں شامل ہیں، لفظ اسلام کا مطلب ہے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور پانچوں عبادتیں ادا کرنا۔ حضرت امام بخاری نے

ایمان کو اسلام سے الگ قرار دیا ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص وارد ہوا جس کے کپڑے بہت سفید اور بال بہت سیاہ تھے۔ سفر کی کوئی علامت اس سے ظاہر نہیں تھی۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ شخص آئے ہی رسول خدا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے زانووں کے زانووں سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں

ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لئے اور کہا اے محمد! اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو کا شہادت پڑھے یعنی اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ کَہ۔ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا، طاعت ہو تو حج بھی ادا کرنا ہے۔
 پس کہ اس شخص نے جواب دیا اے محمد! آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس کے اس جواب سے لوگ بہت حیران ہوئے کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں، قیامت اور نبی و بدی کی تقدیر (اندازے) پر ایمان لائے، اس نے یہ سن کر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔

اس شخص نے پھر کہا اے اللہ کے رسول احسان (خوبی) کیا ہے؟ حضور نے جواب میں فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ ہو سکے تو دل میں یہ ضرور یقین کر دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا یا رسول اللہ! قیامت کے دن کا حال بیان فرمائیے، آپ نے جواب دیا، قیامت کا حال جس سے دریافت کیا جا رہا ہے وہ دریافت کرنے والے سے زیادہ قیامت کا حال نہیں جانتا، اس شخص نے کہا قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیجئے؟ حضور نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ گزلیاں اپنے آقاؤں کو جنس کی اور مفلس پاؤں سے ننگے، بدین سے برہنہ بچروں کے چرانے والے حالتیں عمارتوں پر فخر کرتے نظر آئیں گے، نادانی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد مجھ سے فرمایا: عمر! جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: وہ جبریل تھے۔ تم کو تمہارے ذہنی امور سکھانے آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ جب بھی جس مکمل میں آئے میں نے ان کو پہچان لیا۔ لیکن اس مرتبہ میں اس شکل میں ان کو فوراً پہچان سکا۔

اعز طلب مرتبہ، جبریل علیہ السلام نے ایمان اور اسلام کے متعلق ایک ایک سوال کر کے دونوں میں تفریق کر دی چنانچہ رسول اللہ نے دونوں سوالوں کے ایک ایک جوابات ارشاد فرمائے۔ امام احمد کے پیش نظر ایک عربی دلی حدیث بھی تھی۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے فلاں کو عطا کیا اور مجھے منع فرمایا! اس کے اس سوال پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین تھا: اعرابی نے عرض کیا کہ میں بھی تو زمین ہوں! حضور نے فرمایا کہ تم مسلم ہو۔ امام احمد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بھی سند کے طور پر لائے ہیں۔

قَالَتْ اَلْغُرَابُ ۱۲ مَثَلًا قُلْتُ تَمَّ تَوَصُّوْا
 وَ لَكِنْ قَوْلُہٗ اَلْاِسْلَامُ ۱۳ وَ لَمَّا يَدْخُلُ
 الْاَيُّمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ ۱۴
 ایمان میں زیادتی (اضافہ) صرف روزے نماز سے نہیں ہوتی بلکہ دلی یقین کے بعد ادھر وہ خواجی کی پابندی، تقدیر کو ماننا، اللہ کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرنا۔ اللہ نے تقسیم رزق کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر اعتماد رکھنا اور شک نہ کرنا، اللہ

اعراب (دیہاتی) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ابے پیغمبر! پان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، کہو ہم اسلام لائے ہیں۔
 اچھی بات ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔

پر مجرد و سرگھٹا اور اپنی قوت اور طاقت پر تکیہ نہ کرنا، مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر بجالانا، اللہ کو محبوب سے پاک
جاننا اور کسی قسم کی کسی حال میں اس پر ہمت نہ لگانا،

امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق! آپ نے جواب دیا، جس نے ایمان کو مخلوق کہا وہ کافر ہو گیا
کیونکہ ایسا کہنے والا لوگوں کو دہم میں مبتلا کرنا ہے کہ جو کس قول سے قرآن کے مخلوق ہونے کا وہم ہوتا ہے اور اس میں قرآن کے
ساتھ ابہام اور تعریف ہے) جو یہ کہے کہ ایمان غیر مخلوق ہے، مبتدع (بدعتی) ہے اس لئے کہ اس قول سے یہ وہم لاسی ہوتا ہے کہ راستے
سے اذیت رسال چیز کا دور کرنا اور اعضا کے تمام افعال غیر مخلوق ہیں اس طرح اس جواب سے امام موصوف نے دونوں گمراہیوں
کی تردید فرمادی ہے اور امام صاحب نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا "ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ جھلکتی
ہیں جن میں سب سے افضل کلر تو حید اور سب سے ادنیٰ خصلت راستے سے ایذا دور کرنے والی چیز کا بٹا دینا ہے۔"

امام صاحب کا مسلک ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہو اور حدیث
موجود ہے ہونا صحابہ کرام نے اس مسئلہ میں کچھ کہا ہو، اس میں راہی طرف سے) رائے و مذاہب و اور دین میں نئی بات پیدا کیا ہے
کبھی مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ کہے "میں یقیناً مومن ہوں" بلکہ کہے میں اٹھا، اللہ مومن ہوں، مومن کے
مومن ہو نہ کا دعویٰ نزدیک کہنا کہ "میں تمام مومن ہیں" جائز ہے یقیناً مومن کہنے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا جو شخص یقینی طور پر کہے کہ میں مومن ہوں "وہ کافر ہے" حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے
ساتھ بیان کیا گیا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں! حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو "جنت میں جانے کا یا دوزخ میں
لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ ہی خوب واقف ہے! ابن مسعود نے فرمایا دوسری بات کو اللہ کے سپرد کر لیا
پہلی بات مومن ہونے کو کو بھی اللہ کے سپرد کیوں نہیں کر دیا۔ یعنی پہلے ہی کہ نہ تیار کر لیا مومن ہونا اللہ ہی کو معلوم ہے!)

یقیناً تمام مومن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے اور وہی جنتی بھی ہو گا اور اس کا اعتبار اس وقت ہے جب
ایمان پر خاتمہ ہو اور کسی کو ایمان پر خاتمہ ہونے کی خبر نہیں ملے مناسب یہی ہے کہ ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے، اعمال کی
دستی بھی کرنا ہے اور اندیشہ کے ساتھ ساتھ امید و ارجی رہے یہاں تک تک اعمال پر خاتمہ ہو جائے، لوگ جن اعمال میں زندگی
کرنے ہیں انہی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے اور جن اعمال پر خاتمہ ہو گا انہی پر ختم ہو گا، حدیث شریف میں آیا ہے حضور نے ارشاد
فرمایا "جیسے زندہ رہو گے ویسے ہی مرے گے اور جیسے مرے گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔"

ہمارے بھی اعتقاد ہے کہ زندہ رہنے کے تمام اعمال اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور ان کے کئے ہوئے ہیں خواہ نیک ہوں یا پائید
اچھے ہوں یا بُرے، جو اعمال طاعت و معصیت کے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے معصیت کا حکم دیا ہے بلکہ معنی یہ ہیں کہ اللہ نے
کسی کے گنہگار ہونے کا فیصلہ اور اندازہ کر لیا ہے، افعال مقدر کا کہ ان کے قصد و ارادے کے مطابق کر دیا ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے رزق پیدا فرما کر اس کو تقسیم کر دیا ہے، جو رزق مقدر میں کر دیا ہے اس کو
قیمت و نقد پر کوئی بند کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو روکنے والا ہے۔ رزق مقدر کوئی نہ کر سکتا ہے یہ اسے کوئی تم
کر سکتا ہے۔ اس کا رزق سخت ہو سکتا ہے اور نہ سخت نرم، کل رزق آج نہیں کھایا جاسکتا۔ نیک کی خدمت عمر کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔

کھانہ
کیا انھوں نے اللہ کے لیے شریک بنیا رکھے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح مخلوق کو پیدا کیا حتیٰ کہ بنا پر اللہ کی مخلوق اور مضر و مفید شے کیوں کی مخلوق میں امتیاز نہیں؟ آپ فرمائیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

← اس سلسلہ میں ارشاد ہوا:-

هَلْ مِنْ خَائِفٍ عِندَ اللَّهِ يَزِنُ نَفْسَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝ كَمَا يَلْقَاكَ سُبْحَاكُيْ أَوْ خَالِقُ جِوَارِكُيْ ۝ أَوْ سَمَانُكُيْ أَوْ لُزْنُ قُورِقُكُيْ ۝

مشرکوں کی حالت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ تَصْبِرْهُمْ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصْبِرْهُمْ سَيَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكْذِبُونَ فَمَا لَهُمْ

اگر انھیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو یہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو کہیں یہ تمھاری جانب سے ہے ان سے کہہ دیجئے کہ کس خدا کی جانب سے ہے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”اللہ نے ہر کارکن کو آدمی اس کی صفت کو پیدا کیا جہاں تک کہ قصاب کو آدمی اس کے ذبح کرنے (کے فعل) کو بھی۔“

حضرت ابن عباسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ میں نے جی خیر و شر کو پیدا کیا، ان لوگوں کو جو خیر پھری ہو جن کے ہاتھوں پر میں نے نبی مقرر فرمائی اور ان کی خیرائی ہو جن کے ہاتھوں پر میں نے شر پیدا کیا۔

حضرت امام احمدؒ سے دریافت کیا گیا کہ جن اعمال کی وجہ سے لوگ اللہ کی رضا مندی یا نافرمانی کے مستوجب بنتے ہیں کیا ان میں کوئی عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا بندوں کی طرف سے؟ امام احمدؒ نے جواب میں فرمایا "وہ پیدا کئے ہوئے اللہ کے ہیں اور کئے ہوئے بندوں کے"۔

مسلمان گناہ سے کافر نہیں ہوتا

اللہ کے بند ہو گا چاہے وہ بخشے اور جنت میں داخل فرما لے اور چاہے تو سزا دے اور دوزخ میں بھیج دے۔ لہذا تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان داخل نہ دینا چاہیے۔ جب تک اللہ اس کے انجام

کے جڑ غدد: دے

باب ۷

معاد سے متعلق عقائد

عذابِ ثواب منکر نکیر - معراج - شہید اور مومن - شفاعت - پل صراط - کوثر - حشر

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

عذابِ ثواب ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن لٹا کبیرہ کے باعث دوزخ میں تو جائے گا لیکن وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا بلکہ آخر میں وہاں سے رہائی پائے گا، دوزخ اس کے حق میں قید خانے کی طرح ہوگا۔ بقدر جرم و گناہ رہنے کے بعد وہاں سے رہائی مل جائے گی، اس کے چہرے پر آگ کی لپٹ نہیں پہنچے گی، اس کے اعضاء سجود کو آگ نہیں جلانے کی، یہ اعضاء آگ پر حرام کر دیئے گئے ہیں، جب تک وہ دوزخ میں رہے گا اللہ سے اس کی امید نہیں ٹوٹے گی آخر کار وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا، دنیا میں اس نے جیسی اور جس قدر طاعت کی ہوگی اسی کے نواحق اس کو جنت میں درجات دیئے جائیں گے۔

معتزلہ کا قول اسے خلافت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، خوارج کا بھی یہی قول ہے، مومن پر لازم ہے کہ قیدیری کی بھلائی برائی اور قصائے الہی کے تلخ و شیریں (اچھائی، برائی) پر ایمان رکھے اور اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ جو کچھ اسبابِ رحمت اس کو میسر ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نہ کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ اور ثمرہ !!

ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ (کل تک) ہوا اور قیامت تک آئندہ ہوگا وہ قضا و تقدیر سے ہوا اور آئندہ ہوگا، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے اس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، قصائے الہی کے خلاف سخت کوشش کے بعد بھی کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ! حضرت ابن عباس سے مروی حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے

وَأَنْ يَمْسُكَ اللَّهُ يَضْرِبَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، أَلَا هُوَ
وَأَنْ يَرُدُّكَ خَلْفَ ظَهْرِكَ فَلَا مَرَدٍّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ
بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ

حضرت زید بن وہب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں سے ہر ایک کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ چالیس دن ال کے پیٹ میں بصورتِ نظر رہتا ہے (ایک روایت میں چالیس راتیں آتا ہے) پھر

کوان چار باتوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجتا ہے۔ صورت، رزق، عمل، سعادت، باشتاوت۔ انسان عمر بھر دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے (اچانک) تقدیر کا لکھا غالب آجاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور (اسی طرح) آدمی جہنمیوں کے کام کر تا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے کہ بیکام تقدیر کا لکھا غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے کام کر کے دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اہل بہشت کے سے کام کر تا ہے مگر لوح محفوظ میں اس کے مقدر میں دوزخ لکھا ہے چنانچہ موت کے قریب پہنچ کر وہ ان کاموں سے بھر کر دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس حال میں مرکز دوزخ میں پہنچ جاتا ہے اور کسی کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بہشت سے ہے مگر وہ دوزخیوں کے سے کام کر تا ہے پھر جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ان کاموں کو چھوڑ کر اہل بہشت کے سے کام کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس حال میں مرکز جنت میں پہنچ جاتا ہے۔

حضرت عبد الرحمن سلمیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفع ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچانک سر اٹھا کر فرمایا "کوئی ایسا نہیں ہے جس کی حکم دوزخ یا جنت میں مقرر ہے جو جی ہو، پرستگار صحابہ نے عرض کیا ہم متوکل ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا عمل کرو جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر اسان کر دیا گیا ہے۔

سالم بن عبد اللہ اپنے والد حضرت عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا یہ سب سے طے شدہ چیز ہے یا از سر نو پیدا کی جاتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا طے شدہ چیز ہے، حضرت عمر نے عرض کیا تو میری پر اعتماد کر کے نہ بندھ جائیں، حضور نے فرمایا تم عمل کرو، ہر ایک کو اسی بات کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جو اہل سعادت میں ہوتا ہے وہ سعادت کے کام کر تا ہے اور جو بدبخت ہے وہ بدبختوں جیسا عمل کرے گا۔

معراج

اور دیدار الہی

شب معراج: ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو جسمانی آنکھوں سے دیکھا۔ دل کی آنکھوں سے نہیں اور نہ خواب میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ" کی تفسیر میں فرمایا: میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس میں کوئی شک نہ رہتا اور عیسیٰ سید رَحْمَۃِ اَلْمَلٰئِکَہِ کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے اس کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا یہاں تک کہ رب کے چہرے کا نور میرے سامنے ظاہر ہوا۔

حضرت ابن عباس نے آیت "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرٰیْنَاكَ الْاَفْسَنَةَ لِلنَّاسِ" (یعنی ہم نے آپ کو جو خواب

دکھایا ہے اس سے ہم نے لوگوں کا امتحان کیا ہے) کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیا سے مراد آنکھوں کا دیکھنا ہے جو شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور محمد رسول اللہ کو دیدار الہی حاصل ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے معارض نہیں جو روایت کے انکار میں مروی ہے اس لئے کہ اس میں لفظ ہے اور ان احادیث (مذکورہ بالا) میں اثبات ہے اور منہج کو منہج پر مقدم رکھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار گیارہ مرتبہ کیا تو بار کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے جب کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مابین تخفیف نماز کے لئے بار بار آئے تھے اور پچاس وقت کی نماز کے بجائے پانچ وقت کی نماز فرض کی تھی (۵۷ بار کی تخفیف ہوئی) یہ سنن نبوی سے ثابت ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قرآن سے ثابت ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا ہر شخص کے پس قبر میں منگو نیکہ کرتے ہیں، مرنے میں روح ڈالی جاتی ہے منگو نیکہ کرتے ہیں اور اس کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ کس دین کا معتقد تھا، مردہ کو بٹھایا جاتا ہے جب سوال ختم ہو جاتا ہے اس کی روح پھر کھینچ لی جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مردہ کی قبر پر آنے والے کو مردہ پہچانتا ہے، جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد طلوع مردہ کو پہچانتا ہے آفتاب نکالے شناخت اور زیادہ ہوتی ہے۔

گناہگاروں اور کافروں کے لئے قبر کے دباؤ اور قبر کے غاب پر ایمان لانا بھی واجب ہے، ایمانداروں اور نیکو کاروں کو قبر میں راحتیں پیش ہوں گی، اس پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے۔ معتزلہ کا قول اس کے خلاف ہے وہ قبر کے عذاب و راحت اور منگو نیکہ کے سوالات کو نہیں مانتے، اہل سنت کے قول کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یٰٰدَیْنِ اٰمَنُوْا لَقَوْلِیْ لَیْسَ فِی الْحَیْوٰۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَۃِ (اللہ اہل ایمان کو مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے، دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

تفسیر میں منقول ہے کہ اس آیت میں دنیاوی زندگی سے مراد روح کے نکلنے کا وقت (وقت انتقال) ہے اور آخرت سے مراد قبر کے اللہ منگو نیکہ کے سوال کا وقت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو کالے دھبے کی سیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک منگا اور دوسرا نیکہ ہے وہ دونوں مردے سے پوچھتے ہیں تو اس ہستی یعنی محمد رسول اللہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مردہ زندگی میں جو کچھ کرتا تھا وہی بیان کرنے کا اگر مردہ مومن ہے تو کہے گا "اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔" اس جواب کو سن کر وہ دونوں فرشتے کہیں گے "تم کو معلوم تھا تو ایسا ہی کہے گا، اس کے بعد مردے کی قبر کو ۶۰ ۷۰ یا ۸۰ ہفتہ اور ہفتاد دس گشاہ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر روشن کر دی جائے گی پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے "سوچا" مردہ کہے گا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس جا کر یہ خوشخبری دوں۔"

لیکن فرشتے جواب دیں گے: "اس دہکن کی طرح سو جا جسے وہی بیدار کرتا ہے جو گھر والوں میں اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔"

چنانچہ وہ سو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔

اگر وہ منافق ہوگا تو سوال کے جواب میں کہے گا: "میں نہیں جانتا لوگوں کو جو کچھ کہتے سنتا تھا وہی میں کہہ دیتا تھا" فرشتے

کہیں گے ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو ایسا کہے گا اس کے بعد وہ زمین کو حکم دینے کے اس پر تنگ ہو جا زمین عرفے پر ایسی تنگ ہوگی

کہ عرفے کی پسلیاں اِدھر اُدھر نکل جائیں گی اور وہ ہمیشہ اُسی عذاب میں رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی قبر سے اٹھائے گا۔

اس سلسلے کے ثبوت کے لئے عطاء بن یسار کی روایت ہے: **میں نے کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ**

مومن کا نیک انجام

علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: **اِعْرَضْ اِسْ قَتِ تِرْ کَیَا حَالِ** ہوگا جب تیرے لئے میں گاتو

پہنائیں گے، خوشبو لگا کر جنازہ اٹھائیں گے پھر دفن کر دینگے اور کوٹ اٹھیں گے۔ پھر قبر میں تیرے پس سوال کر نیوالے

منکر کھڑے ہوں گے جن کی آواز میں کوک کی کسر اور انھیں چند صیغے والی کھلی کی طرح ہوں گی، ان کے بال اٹھنے ہوئے ہوں گے

وہ تجھے ڈرائیں گے اور پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دل جو میرے

پس آج ہے کیا بھی دل میرے پس اس وقت بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں! حضرت عمر نے عرض کیا تو پھر وہ ان دونوں

کے لئے کافی ہوگا۔

یہ حدیث اس اگر برڈیل ہے کہ روح دوبارہ بدن میں ڈالی جائے گی کیونکہ حضرت عمر نے جب عرض کیا تھا کہ کیا میرے

ساتھ میرا دل ہوگا تو حضور نے فرمایا: **ہاں!!**

حضرت منہال بن عمر نے حضرت برآن عازب سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک بار حضور کے ہمراہ ایک انصاری کے

جنازہ میں گئے، جب قبر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا میرا تیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ ہم بھی گردا گرد بیٹھ گئے

(ازدروئے تعلیم و ہیبت رسول خدا) ہم سب ایسے کئے جس و حرکت بیٹھے تھے تو پابھائے سر دل پر بندھے بیٹھے ہیں۔ حضور دست

مبارک کی لکڑی سے زمین کی دھن لے کر پھر سر مبارک اٹھا کر دو یا تین بار سر ہایا میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں،

پھر ارشاد فرمایا: جب بندہ مومن آخرت کی طرف منہ کئے دنیا سے قطع تعلق کر آئے تو اس پر گورے رنگ کے فرشتے نازل

ہوتے ہیں ان کے ہرے آفتاب کی طرح (آباں) ہوتے ہیں، ان کے پس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے

اس بندہ مومن سے بفاصلہ حد نظر بلکھ جاتے ہیں اس کے بعد موت کا فرشتہ اس کی بائیں پرہیٹھ کر کہتا ہے اے آرام پانے والے

پاکیزہ نفس! ہاں! اللہ کی دہی ہوئی خوشنودی اور حضرت کی طرف آ! حضور نے ارشاد فرمایا کہ (اس وقت) وہ جان اس

طرح باہر آجاتی ہے جیسے بون سے پانی کا قطرہ بہتا ہے فوراً وہ فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور مل بھر کے لئے ملک الموت کے ہاتھ

میں نہیں چھوڑتے اسے اس جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں وہ خوشبو مشک کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے

اس خوشبو کا وجود اُس نے زمین پر نہیں نہیں ہے، اس کے بعد وہ فرشتے اس کو لیکر اوپر آسمان پر چڑھتے ہیں، ملائکہ کی

جس صف سے بھی گزرتے ہیں۔ سب ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی پاکیزہ ترین خوشبو ہے؟ فرشتے سب سے اچھا نام لیکر لاتے ہیں

کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس طرح ساتویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کا نام اعمال علیین میں لکھو اور اسے اس زمین کی طرف لے جاؤ جس سے ہم نے اس کو پیدا کیا تھا (ہم نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے) چنانچہ روح کو دوبارہ جسم میں لٹا دیا جاتا ہے پھر دوسرے فرشتے منکر و نکیر کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ بندہ (مومن) کہتا ہے ”میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، دونوں فرشتے پھر سوال کہتے ہیں کہ اس ذات والا کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم میں مبعوث کیا؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو ہمارے پاس حق لے کر آئے، پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تم کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ بندہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا پکارا اٹھے گا کہ میرے بندے نے تمھیں کہا، اس کے لئے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولو، اس وقت بندے کو جنت کی ہوا اور خوشبو آئے گی، اس کی قبر تمھارے نظر تک کشادہ کر دی جائے گی، اس وقت ایک شخص، جو خبر و خوش بو میں بسا ہوا اس کے پاس آکر کہے گا، تجھے نبیادت ہو اس مسرت آفریں چری! یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ آنیوالا کہتا ہے میں تیرا مکمل صالح ہوں، اس وقت بندہ کہے گا الہی فیامت قائم فرمائے۔ !!

حضور نے فرمایا کہ جب کا فر بندہ دنیا چھوڑتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لئے آسمان سے دو کافروں کا انجام بدلے گا کہ جسے چھوڑنے والے فرشتے آرتے ہیں وہ ایک ٹاٹ ساتھ لیکر آتے ہیں اور اس کی مدد نگاہ پر جا کر لیٹ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ اس کے سر پر آکر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح! جبریل! اللہ کی نافرمانی اور اس کے غضب کی طرف آ، روح خون سے تمام اعضا میں پھیل جاتی ہے، ملک موت اس روح کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے بھینچتی ہوئی اون سے میخ کھینچی جاتی ہے چنانچہ اس کی تمام رگیں اور اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، فرشتے اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اس سے سرٹے ہوئے مردار کی بو آتی ہے۔

فرشتے اس کو اوپر جڑھا کر لے جاتے ہیں اور ملائکہ کی جس صف سے گزرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ خبیث بو کہاں سے آئی، روح کو لے جانے والے فرشتے اس کا سب سے برا نام لیکر کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، جب دنیا کے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتے ہیں تو انہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد حضور نے آیت لا تفتحن لهم ابواب السماء تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کو سچین میں لکھ دو، اس کے بعد اس کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بعد حضور نے آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْتَطَفُ بِطَيْرٍ أَوْ تَهْوِي بِسَاءِ لَئِيخٍ فِي مَكَانٍ سَجِيئٍ (جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے گرنا جاتا ہے اور پرندے اسے ایک جگہ پر لے آتے ہیں، ہوا اسے دور جگہ پھینک دیتی ہے) یعنی اس کی روح دوبارہ بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے معلوم نہیں، فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے وائے میں نہیں جانتا، فرشتے کہتے ہیں وہ ذات گمراہی جس کی بعثت تم لوگوں میں ہوئی تھی اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔

اُس وقت ایک منادی آواز دیتا ہے میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس کے لئے آگ کا بستر کر دو اور آگ کے کپڑے پہنا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو چنانچہ دوزخ کی کچھ گرمی اور بٹ اس کی طرف آئی ہے۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر ادھر پسلیاں نکل جاتی ہیں اور ایک شخص بد صورت بد لباس بدبودار آکر کہتا ہے مجھے اس تکلیف رساں حالت کی نشانت ہو۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں تیرا عمل بدہوں۔ وہ کہتا ہے پروردگار قیامت برپا کرنا۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا قول ہے کہ جب یونان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر ستر ہاتھ لمبی اور ستر ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے اس پر بمقول بکیرے جاتے ہیں اور جنت کے گشتی کپڑوں سے اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اب اگر اس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ حفظ ہے (یعنی قرآن کا کچھ حصہ ایسا یاد ہو جس کو وہ پڑھا کر تھا) تو اس کا نور اس کے لئے کافی ہوتا ہے ورنہ آفتاب کے نور کی طرح اس کے لئے رقبہ میں روشنی کر دی جاتی ہے اور اس کی حالت اس دہن کی طرح ہوتی ہے جس کو بیدار کرنے والا اس کے بوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سوکر اٹھتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔

کا قبر کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر قبر ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی سیلی پلے پٹے کے اندر لوٹ کر گھس جاتی ہیں اور اونٹ کے بار بار سانس اس پر ڈھسنے کے لئے پھوٹے جاتے ہیں جو اس کا گوشت اس طرح کھاتے ہیں اور نہتے ہیں کہ جسم کی صرف پٹیاں باقی رہ جاتی ہیں اور کچھ کو گھنے بہرے، اندھے شیطان اس پر بھونکتے

جانتے ہیں انہی کو شیطان مردود کہا گیا ہے، ان کے پاس لوہے کے ٹھن ہوتے ہیں، ان ٹھنوں سے وہ اس کو اڑتے ہیں اور یہ اس کی آواز سننے میں نہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پر رحم کھائیں صبح و شام یہ کافر آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
ان تمام احادیث سے قہراً عذاب اور قہراً رحمت ثابت ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ جس شخص کو سوئی سے دی گئی ہو اور مردہ
بزدل اس کا گوشت لوچ کر کھا گئے ہوں، یا کسی شخص کو لٹا دیا گیا ہو یا دھب گیا ہو یا مردہ کو اس کو بھار کھایا ہو تو اس کا کیا ہو گا۔
اس پر عذاب کس طرح ہو گا، تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا ہے اور قبر میں ممکنہ دیگر
کے سوال و جواب کو لوگوں کی غفلت اور طریقہ کے حسب حال بیان فرمایا ہے کہ لوگ مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ اگر کسی مردہ کے
اجزہ یا رگہ رگہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو زمین پر بھیجتا ہے اگر وہ عذاب کے لائق ہے تو روح کو عذاب ہوتا ہے اور اگر

نیک ہے تو درج کو راحت و لغت میسر ہوتی ہے۔
 کافروں کی روحوں کو دن میں دو مرتبہ یعنی صبح و شام عذابے یا جا آ ہے یہ عذاب قیامت تک نازل ہوتا رہے گا۔
 جب قیامت قائم ہوئی تو ان کو جسموں کے ساتھ درج میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۚ

اُرواح شہدہ! ^{ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہیدوں اور مومنوں کی روہیں سبز کمرندوں کے حوصلوں (ایٹوں) میں رہتی ہیں اور جنت}
 کی سیر کرتی ہیں اور عرش کے نیچے فوکی قندیلوں میں (لوٹ کر) قیام کرتی ہیں۔ دوسری مرتبہ مرنے والے جانے پر
 یہ کلمہ دعا و کتاب کے لئے زمین پر اتر کر اپنے جسموں میں داخل ہوا جائے گی۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے حضور نے فرمایا

جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کی رودحوں کو اللہ تعالیٰ نے سبز پرندوں کے لوٹوں (حوصل) میں داخل کر دیا۔ وہ جنت میں آزاد پھرتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی تختیوں میں بسیرا کرتے ہیں جب انھوں نے اچھا کھانا پہننا اور پاکیزہ آرام گاہیں پائیں تو کہنے لگے ہمارے بھائیوں کو کوئی مطلع کرے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہم کو رزق دیا جاتا ہے۔ پس وہ چہارے گیز اور جنگ سے اعراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پر فرمایا اور وہ بڑا سچا ہے کہ میں ان کو مطلع کر دوں گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَحْزَنْ اَلَّذِيْنَ فِتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَالًا بَلْ اٰخِيَارُ عَمَلِكُمْ سَيُرَدُّ قَوْنٌ فَسَرَحِيْنَ
بِمَا اَنْفُسُكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۝

جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔

یہ ہوسکتا ہے کہ مومن اور کافر کے جسم کے بعض حصوں سے ہو اور بعض سے نہ ہو اور جو سلوک اجراء سے ہوا ہے کئی سے ہو۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجزاء متفرقہ کو ترکیب اور منکر نیک کے سوال کے لئے جمع کر دیتا ہے جس طرح حشر اور حساب کتاب کے لئے اللہ متفرق اجزاء کو جمع کر دے گا۔

حشر اجساد | قرآن کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْكُمْ
اَرْتَبَ فِيْهَا اَرْاٰنَ اللّٰهِ يَبْعَثُ فِيْ الْفُجُوْرِ
كَمَا بَدَاۤءَ كُمْ تَعُوْذُوْنَ ۝
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نَعِيْذُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارًا اٰخَرٰى ۝
لِيُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى لِيُجْزٰى الَّذِيْنَ
اَسَآءُوْا وَاِبْسَ اَعْمَلُوْا وَلِيُجْزٰى الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

اسی زمین (مٹی) سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْنُكُمْ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ۝

اللہ جس نے تم کو پیدا کیا وہی پھر تم کو موت دیتا ہے۔ اور پھر زندہ کرے گا۔

بے شک جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انھیں دوبارہ جلادے۔

سَيِّدِ كَوْنِينَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی

شفاعت

آنحضرت کا شفاعت فرمانا | اس بات پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں حساب کے وقت قبول فرمائے گا، حساب کے وقت دوزخ میں جانے سے پہلے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام اُمتوں کے مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد صرف اپنی اُمت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اور دوسرے اہل ایمان کی شفاعت سے گنہگار دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا اور جس نے خلوص کے ساتھ ایک بار بھی کلمہ توحید پڑھا ہوگا وہ بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ فرقہ قدریہ معتزلہ اس کا منکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں ان کے قول کی تخریب موجود ہے۔

۱۱. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۖ وَلَا صِدْقٍ لِّحَسْبِمْ ۚ
 ۱۲. ذَهَبَ لَنَا مِنْ شَفَاعَةٍ فَتَشَقَّوْا لَنَا ۖ
 ۱۳. فَمَا تَشْفَعُ لَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۚ
۱. ہمارا نہ کوئی سفارشگر ہے اور نہ کوئی گنہگار دوست
 ۲. کیا ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں
 ۳. سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔

ان تمام آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہے کہ آخرت میں شفاعت کا دعوہ ہوگا (ہر چند کہ کافر اس سے محروم رہیں گے) اسی طرح حدیث شریف سے بھی ثابت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”سب سے پہلے میں ہی وہ شخص ہوں گا جو قیامت کے دن زمین کے شگافہ ہونے کے بعد برآمد ہوں گا مگر میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں۔ میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ لَوْ اَلْحَمْدُ مِیرَے ہِی ہَاتھ میں ہوگا میں یہ فخر یہ نہیں کہتا۔ سب سے پہلے میں ہی (ملا فخر بہشت میں جاؤں گا مگر اس پر بھی مجھے فخر نہیں۔ سب سے پہلے بہشت کی زنجیر میں ہی ہلاؤں گا، مجھے ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی اور دیدار حق نصیب ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ میں گر پڑوں گا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمدؐ! سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا یا رَبِّ اَصْبَحْ اَمْتٌ! میں برابر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جادو دیکھ جس کے دل میں دانہ کے برابر بھی ایمان باؤ اس کو دوزخ سے نکال! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کے اس قدر لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا کہ وہ پہاڑ کی بلندی کے برابر ہوں گے، پھر دوسرے پیغمبر مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے حضور میں پھر مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، میں کہوں گا کہ اتنے بار اپنے رب سے میں سوال کروں گا کہ اب مجھے سوال کرتے شرم آتی ہے۔

حضرت جابرؓ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ”اُمّت محمدیہ کے کبیر گناہ کرنے والوں کے لئے میری

سفارش ہوگی، حضرت ابوتہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک عاقبت ہوتی ہے چنانچہ ہر ایک نبی نے اپنی دعا کرتے میں عجلت سے کام لیا لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھ چھوڑا تا کہ قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں چنانچہ میری شفاعت انشاء اللہ امت کے اُن لوگوں کے لئے ہوگی جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، انشاء اللہ میری دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی،

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”زمین پر جہنم پر پتھر اور پٹیلے پائے جاتے ہیں اُن سے بھی زیادہ لوگوں کی قیامت میں میں شفاعت کروں گا“ آپ کی شفاعت میزان عدل کے پاس بھی ہوگی اور پل صراط پر بھی، اس طرح ہر نبی کی شفاعت ثابت ہے۔

حضرت خدیجہؓ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے۔ ”اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائیے گا“ لینی کہ حضرت ابراہیم کہیں گے! پروردگار تو نے اولاد آدم کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے برابر ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو اسی طرح ہر امت کے ابراہار و صدیق کی شفاعت قبول ہوگی حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا حق عطا کیا گیا ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لئے اسے محفوظ رکھا ہے، میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک شخص اپنے قبیلے کی شفاعت کرے گا اس کا قبیلہ بخش دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، بعض لوگ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اسی طرح بعض لوگ مین آدمیوں کی، بعض دو آدمیوں کی اور بعض ایک آدمی کی سفارش کریں گے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوزخ کا عذاب یا جہنم کا لیکن اللہ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ادیس قرنیؓ کی مشہور روایت ہے کہ جب لوگ دوزخ کی آگ سے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی۔ رحمت۔ کرم اور احسان کرنا چاہے گا اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

حضرت حسن بصریؓ نے بروایت حضرت انسؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا میرا رب میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا یہاں تک کہ میں عرض کروں گا اے رب! میری شفاعت ہر اس شخص کے لئے قبول فرما جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد! یہ شفاعت نہ آپ کے لئے ہے اور نہ کسی اور کے لئے، مجھے اپنی عزت و رحمت کی قسم میں لا الہ الا اللہ کے قائل کو آگ میں نہیں چھوڑوں گا۔

صراط

جہنم کے اور صراط ہونے پر یقین رکھنا واجب ہے، صراط ایک بل ہے جو جہنم کی پشت پر بچھا ہوا ہے، وہ بل صراط کی کیفیت | جسے اللہ جہنم کی طرف بھیجے گا اور جسے چاہے اسے بار بار مار دے گا۔ بل سے گزرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق درجہ عطا ہوگا۔ کچھ یہاں چلنے والے ہوں گے، کچھ دوڑنے والے، کچھ سوار، کچھ زانو کے بل اور کچھ اپنے چوتروں کے بل

کھینٹنے والے ہوں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا ہے کہ صراط میں آنکڑے ہوں گے ایسے جیسے سعدان کے کانٹے حضور نے صحابہ سے دریافت فرمایا کیا تم سعدان کے کانٹوں سے واقف ہو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں (ہم واقف ہیں) رسول اللہ نے فرمایا تو وہ آنکڑے سعدان کی طرح ہوں گے جن کی لمبائی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اندازہ نہیں، یہ کانٹے لوگوں کو کھینچ لیں گے پس بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے بعض لوگ گہرے زخم کھائیں گے اور دوزخ میں پھینک دیئے جائیں گے اور بعض لوگ زخمی ہونے کے بعد نجات پا جائیں گے، وہ آنکڑے (اپنی دھار کے باعث) کانٹے کے لئے بھی ہوں گے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسربانی کے جانوروں کو ضرب نہاد وہ صراط پر بٹھاری سواریاں ہیں حضور نے فرمایا صراط بال سے زیادہ باریک شعل سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس کی لمبائی آخرت کے سالوں کے حساب سے تین سو سالوں کی مسافت ہے نیک لوگ تو صراط سے پار ہو جائیں گے اور مبدکار اس سے پھس پڑیں گے، ایک قول یہ بھی ہے کہ آخرت کے سالوں کے حساب سے صراط کی مسافت تین ہزار سال ہے۔

حوض کوثر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک حوض ہوگا جس سے اپنی پہلے یہ حوض آپ کو عطا کیا جائے گا، اس کا پانی ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ اس کے چاروں طرف گھوڑے ہوں گے جو شام میں ستاروں کے برابر ہوں گے، حوض میں دوئل ہوں گے، اس میں کوثر سے آکر دونالوں کے دانے ملتے ہیں۔ اس پانی کا منبع جنت ہے اور اس کی شاخ میدان حساب میں ہوتی۔

حوض کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے جو حضرت ثوبان سے مروی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں حوض کے پکس ہوں گا۔ حضور والا سے حوض کی وسعت دریافت کی گئی؟ آپ نے فرمایا جتنی اس مقام سے عمان تک ہے! اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں جنت سے دونے آکر مل جاتے ہیں۔ ایک چاندی کا دوسرا سونے کا۔ جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ملنے کا مقام میرا حوض ہے جس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہوگی (مربع ہوگا) مکہ سے ایلاناک جتنا فاصلہ ہے اس کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ فاصلہ ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس پر گوزے ستاروں کی مانند ہونگے۔ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہوگا جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر پیغمبر کو ایک ایک حوض دیا گیا ہے تو اے صالح پیغمبر، ان کا حوض اونٹنی کے تھن ہوں گے، ہر امت کے اہل ایمان حوض کا پانی پئیں گے مگر کافروں کو بھیا نصیب نہ ہوگا۔

لے ایک خاردار گھاس جسے اونٹ پڑی رھنت سے کھاتا ہے، اس کے کانٹے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں (مترجم)

حوض کوثر کی وسعت

اسی سلسلہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا حوض اتنا ہے جتنا

عُردن سے عمان تک فاصلہ ہے اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب ہیں اور اس کے گوشے

نقد میں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا

شہر سے زیادہ شیریں ہے جو اس کو ایک باری لے گا پھر بھی پیسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن (حوض پر) میرے پاس آنے سے

اس طرح الگ رکھا جائے گا جس طرح عیراذت کو دوسرے (اپنے) انھوں سے ہٹکا دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا میں کہوں گا

کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ! اس وقت مجھے بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی باتیں

کہیں میں کہوں گا کہ کیا مٹی باتیں نکالی تھیں کہا جائے گا انھوں نے آپ کی تعلیم کو بدل دالا تھا، تب میں کہوں گا کہ دوسرو، دوسرو

(فرو معترض نے اس حوض سے انکار کیا ہے لہذا وہ اس حوض کے پانی سے محروم نہ رہیں گے)۔ اگر یہ لوگ حوض کے انکار سے توبہ نہ

کریں گے اور آیات و احادیث و اقوال صحابہ کو رد کرنے سے توبہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں پیاسے داخل ہوں گے؛

حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے شفاعت کی تکذیب کی اس کو شفاعت نصیب

نہیں ہوگی اور جس نے حوض کی تکذیب کی اس کے نصیب میں اس کا پانی نہ ہوگا۔

روزِ حشر حضور کا

اہلسنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مختار (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قیامت کے دن اپنے تمام انبیاء

مکرمین سے بلند تر اپنے قرب میں عرش پر بٹھائے گا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آیت عَسَىٰ اَنْ يَّعْتَبَرَ

رَبَّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تشریح کے تحت روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرب

میں تخت پر بٹھائے گا، اور ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ انھوں نے کہا: حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے مقام محمود کے بارے میں دریافت کیا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے عرش پر بٹھانے کا وعدہ فرمایا

ہے۔ حضرت عمرؓ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا

جب قیامت کا دن ہوگا تو تمھارے نبی کو بلا کر اللہ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، لوگوں نے دریافت کیا: اے ابا مسعود (راوی) جب

اللہ تعالیٰ کرسی پر جلوہ افروز ہوگا تو کیا حضور حق تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے؟ انھوں نے کہا ہاں! بخدا میں سمجھ کر افسوس ہے

آپ اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔

مسلمانوں کا حساب اور

اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی

کے دن مومن کو لایا جائے گا اس پر اللہ اپنا دستِ کرم رکھے گا یہاں تک کہ اس کو لوگوں سے چھپائے گا، بندہ مومن اپنے تمام

گناہوں کا اقرار کرے گا۔ اور گنہگار (مومن) ہلاک ہو گیا۔ مگر اللہ عزوجل فرمائے گا میرے بندے! یہ تیرے

گناہ ہیں، چونکہ میں نے دنیا میں انھیں چھپائے رکھا تھا آج میں تیرے لئے ان کو بخشا ہوں۔

حساب لینے کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے سامنے برائیوں اور نیکیوں کی فہرست پڑھ کر اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا

کی مقدار سے واقف کیا جائے گا اور جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے گماہ کر دیا جائے گا۔ معتزلہ حساب لینے کے منکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو جھٹلاتے ہیں: **إِنَّ إِلَهِنَا رَايَا لَهُمْ قَدَرَاتِ عَلَيْنَا جَسَا بَهُمْ** (ہماری ہی طاقت ان کی واپسی ہوئی اور ہم اسے ہی قدر ان کا حساب ہے۔) ۷۷۷

میزان اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ایک میزان عدل بھی ہے جس میں قیامت کے دن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، میزان کے دو پلڑے اور ایک ترازو (دھڑی جسے چکڑو کہتے ہیں) ہوگی۔

فوق معتزلہ فرقہ مرجعہ و خوارج نے اس میزان عدل سے بھی انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں میزان کے معنی اعمال کو تولنا نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب اور سنت میں ان کی تکریب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيُفَعِّلُ الْبُزْزَانِ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهِمَا ذِكْفًا يَبْرَأُ سِينَهُ (میں قیامت کے دن عدل کی ترازو میں رکھیں گے اور کسی جان پر ذرہ نفس شیناء و ان کان ميثقال حبة من خردل ان اتينا بهما ذكفا يبرأ سینه) برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا اور خردل ان اتینا بهما ذکفا یبرأ سینه ہم اسے دیکھیں اور ہم حساب کرنے والے کانی ہیں۔

مزید ارشاد فرمایا ہے:-

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّةٌ جَاوِدَةٍ (جس کے وزن ہماری ہوں گے وہ پسندیدہ عیش میں ہے گا اور اس کے وزن ہلکے ہونگے وہ اودہ طبقہ بہم کی گود میں جائینگے)

بلکہ ہماری ہونا عدل کی صف میں ہے۔ ترازو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوگی۔ چونکہ مبدوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فلاں بن کلمان کلابی نے روایت کی ہے کہ انھوں نے حضور کو ارشاد فرماتے سنا کہ روز قیامت ترازو میں

کے ہاتھ میں ہوگی وہی کچھ کو ادجیا کرے گا اور کچھ نیست۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ حضرت جبریل صاحب میزان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گئے جبریل ان کا توازن

کردان کے اعمال (لوگوں) جب وہ لوگوں کے تو بعض کے پلڑے ہماری ہوں گے اور بعض کے ہلکے۔ ۷۷۷

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو رکھی جائے گی ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے تمام اعمال کو، اعمال کا پلڑا اگر ہلکا ہوگا تو اسے دوزخ کی طرف لے جائیں گے اس وقت آواز دینے والا آواز دینگا کہ اسے لے جانے میں جلدی۔ کہو اس کی ایک چیز وزن ہونے سے رہ گئی ہے چنانچہ ایک چیز لائی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو آدمی کے اعمال کے پلڑے ان کیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ترازو اٹلا، اٹھا جھک جائے گی اور اس کو جنت میں بھیجے گا حکم دے دیا جائے گا۔ ۷۷۷

ایک اور حدیث (مرفوعہ) میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو میزان کے پاس لایا جائے گا پھر

ننانوے طوار (دفتر) لائے جائیں گے۔ ہر طوار کی لمبائی حدنگاہ کے برابر ہوگی ان سب میں اس کے گناہوں اور خطاؤں کا اندراج ہوگا چنانچہ اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آجائیں گی۔ اور اس کو دوزخ کی طرف بھیجنے کا حکم ہو جائے گا جب وہ پشت پھرے گا تو

ایک ایک بلند آواز سے بکارنے والا پکار کر کہے گا اے اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے چنانچہ کوئی چیز انگوٹھے کے سرے (پورے)

کے برابر لائی جائے گی، حضور نے انکو طے کا نصف حصہ پھر دے کر بتایا، جس پر لا الہ الا اللہ دان محمد رسول اللہ اکلہ شہادت تحریر ہو گا۔
 اس کو اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا جائے گا تو نیکیاں برائیوں سے بھاری ہو جائیں گی اور اس کو جنت کی طرف بھیج دینے کا حکم ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضور والا نے انکو مٹا پھر دے کر بتایا پھر اتنا کا غذا اس کے لئے نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت تحریر ہوئی بعض اقوال میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ذرات اور رانی کے دانوں کے برابر اعمال کی صورت ہوئی نیکیاں اچھی صورت میں ہونگی جن کو نور کے پلے میں ڈالا جائے گا اور اللہ کی رحمت کے ساتھ میزان بھاری ہو جائے گی برائیاں بری اور بھونڈی صورتوں میں ہوں گی ان کو تاریک پلے میں ڈالا جائے گا اور اللہ کے حکم کے ساتھ میزان بھاری ہو جائے گی
 میزان کی بھاری ہو جانے کے معنی پلے کا اونچا ہو جانا ہے اور ہلکے ہونے کے معنی نیچا ہو جانا ہے جو دنیاوی تلوں کے برخلاف ہے ایمان اور شہادت کا لکھ پڑا بھاری ہونے کا باعث ہو گا اور پلے کے ہلکے ہونے کا باعث اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ جو پڑا بھاری ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو بہشت میں لے جاتا ہے اور ہلکا پڑا مالک کو دوزخ میں پہنچاتا ہے اس دوزخ کو نامہ اوردیہ بادیہ دوزخ کا سب سے بگڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مُّؤَاذِنَةٍ فِی عِشْرِیْ رَاضِیَةٍ اور جس کے دن بھاری ہونے کے دو پسندیدہ زندگی یعنی بہشت بریں
 وَامَّا مَنْ خَفَّتْ مُّؤَاذِنَتُهُ فَأَمَّا هَٰذِیْنِہٖ وَمَا أَدْرَاکَ مَا یَعْمَلُ میں ہو گا اور جس کے دن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ نامہ ہادیہ ہوگی۔
 نَارِ حَامِیۃ

اہل حساب کے اقسام اعمال کے وزن کے جانے کے اعتبار سے تین طرح کے لوگ ہوں گے اول وہ لوگ جن کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی ان کو جنت میں جانے کا حکم ہو گا (۱) وہ لوگ جنکی بدیاں اور برائیاں نیکیوں پر غالب آئیں گی ان کو دوزخ میں جانے کا حکم ہو گا (۲) وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی یہ لوگ عرف ثلے ہونگے پھر جب اللہ چاہے گا انکو جنت میں داخل فرمائے گا۔ دَعٰی الْأَعْرَابِ میں جال الخ کا بھی مطلب ہے مقرب بندے بے حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ (ستر، ہزار بندے) اہل حساب کے جنت میں داخل ہونگے۔
 اہل ایمان میں سے بعض لوگوں کو محفوظ اس حساب لیکر جنت میں داخل کا حکم دے دیا جائے گا بعض لوگوں کا پوری طرح حساب لیا جائے گا پھر ان کا معامہ اللہ کے سپرد ہو گا۔ وہ چاہے گا تو جنت میں بھیج دیگا چاہے گا تو دوزخ میں جانے کا حکم دیگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَأَمَّا مَنْ أَدْرٰی كِتَابًا یٰۤبَیْضَیْنِہٖ فَسَوْفَ یَحْصٰی حِسَابًا یَّسِیْرًا جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے ہو جائے گا۔

مزید ارشاد فرمایا ہے:-
 ذٰلِكْ اِنْشَآءُ الْاِنْسَانِ اَلَمْ یَسْئَرْ فِی عٰقِبَتِہٖ وَخُجِرَ کہ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابًا یَّأْتِلُفُہٗ مَشْتُوْمًا اِنْشَآءُ کِتَابًا
 کَفٰی بِنَفْسِکَ الْاِیْمٰنَ عَلَیْکَ حَسِیْنًا ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا وہ اسے کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اور اسے حکم دیا جائے گا اسے پڑھ کر آج تیری ذات خود ہی حساب لینے کے لئے کافی ہے۔

لے جبکہ رہا تھا دم بدم قصر جہنم کی طرف میرے مولانے مرے لیے کو اونچا کر دیا (شمس بریلوی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا سوائے مشرکوں کے حساب لے گا۔ مشرک کا حساب نہیں لیا جائے گا اور اس کو بلا حساب ہی دوزخ میں بھیج دینے کا حکم ہوگا۔"

جنت اور دوزخ

جنت اور دوزخ کا وجود
اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں پیدا ہو چکے ہیں، یہ دو کھمبے ہیں، ایک کو اہل طاعت و اہل ایمان کے ثوابی راحت کے لئے اللہ نے بنا دیا ہے۔ اور دوسرا گنہگاروں اور نافرمانوں کے سزا اور عذاب کے لئے۔ یہ دونوں کھمبے ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ جنت وہی ہے جس میں

حضرت آدم، حضرت حواؑ اور ابلیسؑ نے ٹھہرنا شروع کیا اور خود بھی نکلا گیا۔ مگر نہ اس کے منکر ہیں یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی جان کی قسم یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جو مومن مومنہ ستر برس تک اللہ کی اطاعت کرتا رہا مرنے پر ایک گناہ کیسے کہے اس کو یہ لوگ دوزخی قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کے ارشاد میں ان لوگوں کے باطل عقیدے کی تکذیب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَجَنَّةٌ غُرُفُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أَعْدَتْ لِمُسْتَقِيمٍ
اور فرمایا: "اِنَّهُمْ السَّمَوَاتِ اَعْدَتْ لِدَکَافِرِیْنَ" (اس دوزخ سے درو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔)

ہر ذی بنم جانتا ہے کہ جو چیز تیار ہو چکی ہے وہ یقیناً پیدا ہو چکی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکے ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ کی روایت مردہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر گیا تو میں نے وہاں ایک نہر بہتی ہوئی دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے جیسے پتھر، بہتے پانی کی طرف ہاتھ مار کر دیکھا تو وہ خالص مشک تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔

بہشت کی صورت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہشت کس چیز سے بنائی گئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا اس کی اینٹیں مومنوں اور جانبداروں کی ہیں اور خالص مشک اس کا گارا ہے، اس کے ٹخنہ نیرے یا قوت اور مردانہ کے ہیں زعفران اور دوس کی طرح اس کی زمین خوشبودار ہے۔

بہشت میں داخل ہونے والا اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، آرام سے رہے گا، دکھ نہیں ہوگا، اہل بہشت کے کپڑے کبھی نہیں پھینکے، ان کی جوانی پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ (ان کا شباب تبدیل نہ ہوگا۔)

نہیں ہوگا۔

باب ۸

حضور کی رسالت اور آپ کی فضیلت اُمتِ رسول

بدرعت، صفاتِ الہی، گمراہ فرماتے

تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اللہ کے رسول، تمام رسولوں کے سردار اور آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں اور تمام جنات کے لئے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ۚ اِہم نے آپ کو تمام آدمیوں کے لئے بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۚ اِہم نے آپ کو جہاں والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے دوسرے انبیاء پر چار باتوں میں برتری عطا فرمائی ہے۔ مجھے تمام لوگوں کے لئے بھیجا گیا، آخری حدیث تک، اور یہ کہ آپ کو وہ تمام معجزات دیئے گئے ہیں جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دیئے گئے بعض اہل علم نے ان معجزات کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے، ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ فسرانِ شریف ہے۔

حضرت ابن ابی شیبہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر چار باتوں میں فضیلت دی ہے یہ کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، آخری حدیث تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات دیئے گئے جو آپ کے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے بعض علمائے ان معجزات کی تعداد ایک ہزار شمار کی ہے، ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ فسرانِ حکیم ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب عبارت ایسے نزائے طریقے سے ہے جو کلامِ عرب کے تمام اسالیبِ بیان اور ان کے نظم و ترتیب سے جدا ہے، اس کی ترتیب و ترکیب اس کی فصاحت، بلاغت ہر فصیح و بلیغ کی فصاحت بلاغت سے بلند تر ہے، اہل عرب اس کی ایک سورۃ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

فَاتُوا بِمِثْلِ سُوْرَةِ مِثْلِهِ مَقْسُوْمَةٍ۔ (قرآن جیسی دس سو سوں اندر خود بنا کر لے اور اگر لکھتے ہو، لیکن لوگ نہ لاسکے)۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی سورۃ بنا لاؤ۔ فَاتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ (قرآن کے مانند) ایک سورۃ

بھی بنا لاؤ۔

چنانچہ ایک سورۃ بھی لانے میں عاجز رہے (پورا فسران لانا تو بڑی بات تھی) باوجودیکہ تمام عالم سے ان کی فصاحت بلاغت بڑھ چڑھ کر تھی فصاحت عرب لوگ ہو گئے (ابھی زبانیں کٹوا بیٹھے) اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور قرآن پاک آپ کا اسی طرح ایک معجزہ قرار پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت یونس علیہ السلام کے مسموم ہونے سے بچنے کے ہر طرف ساحرین کی دھاک، یحییٰ ہونی بھی، جادو لوں کا طوطی بولی رہا تھا۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے جب اُن ساحرین کا مقابلہ ہوا اور انھوں نے اپنے جادو کے کمالات دکھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اُن کو مار کر ان (سینوں کے سامیوں) کو نکل گیا، جادو گر مغلوب ہو گئے، وہ ذلیل ہو کر بیٹے اور بے اختیار ہو کر کسی سے میں گر بیٹھے۔
 یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرڈوں کو زندہ کر دیتے اور مادرِ زانو بدینا اور کورہ میں گرفتار لوگوں کو تندرست کر دیتے تھے کیونکہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہی ایسے زمانے میں ہوئی تھی جو بڑے بڑے مہارن اطباء کا دور تھا لوگ ان کے سامنے ایسے علاج
 بیماروں کو پیش کرتے تھے جو حادّی طبعیوں کے علاج سے شفا یاب نہیں ہو سکتے تھے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر)
 آخر کار تمام طبیب اُن کے فرمانبردار ہو گئے اور ایمان لے آئے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فن طب اور مہارت فن میں ان سب
 آگے بڑھ گئے تھے اور صاحبِ معجزہ ثابت ہوئے، چنانچہ قرآن پاک کی فصاحت اور اس کا اعجاز رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا
 معجزہ ہے بالکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت عیسیٰ کا مرڈوں کو زندہ کرنا معجزہ تھا۔ ۷۷۷۷۷

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے !

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، حضور کا نبی جنت لوگوں کے لئے کافی ہو جانا، نہریں
 بحر کے اعصاب کا کہنا کہ ہم کو ناول نہ فترا میں ہم نہریں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 معجزے ہیں۔ جانکے دو کھڑے ہو جانا، اونٹ کا کلام کرنا، کھجور کے تنے کا رونا، آپ کی جانبِ دُور
 کا آننا بھی آپ کے معجزات ہیں، اسی قبیل کے اور بہت سے معجزے آپ کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے
 عصا کی مانند یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سر فیضوں کو اچھا کر دینا، انھوں کو بینائی و فایں کر دینا، کورہیوں کو جذام سے
 صحت یاب کر دینا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسے معجزے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے عطا نہیں ہوئے تھے۔
 کہ حضور کی اُمت اُن کی تکیہ کر کے ہلاک نہیں نہ پڑے جس طرح پہلی اُمتیں (تکذیب کر کے) ہلاک ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کا اُفتاد
 ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّوَسِّلَ بِالْاَيَاتِ اِلَّا اَنْتَ ۝ ہم کو سابقہ معجزوں کی طرح اپنی نشانیاں بھیجنے سے صرف اس
 مصلحت نے روکا کہ اگر یہ بھی تکیہ کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔
 کَذَّبَ بِآيَاتِ الْاَوَّلِينَ ۝

ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر سابقہ نبیوں کی طرح اگر آپ بھی ایسے ہی معجزے پیش فرماتے تو لوگ کہتے کہ آپ کوئی
 نبی بات تو نہیں لائے، آپ نے خود ہی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں فرمائی ہیں اس لئے آپ بھی اُنکے متبعین
 میں سے ہیں، جب تک آپ کسی کوئی چیز نہ لائیں جو انبیاء، سابقین نے لائے ہوں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے
 اس لئے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو وہ معجزہ عطا نہیں فرمایا جو دوسرے نبی کو عطا فرمایا گیا تھا چنانچہ ہر نبی کو ایک مخصوص معجزہ
 عطا کیا گیا۔

اُمت محمدیہ کی افضلیت
 اہل سنت اس بات کے معتقد ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت تمام اُمتوں سے بہتر ہے اور ان میں
 اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر اور افضل ہیں جنھوں نے حضور کو دیکھا، آپ کی تصدیق کی، آپ
 کی بیعت کی اور آپ کی پیروی کی، جہاد کیا، اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور ان لوگوں
 میں پیغمبرِ دالے افضل ہیں جنھوں نے (اپنے رُخت کے نیچے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر بیعت کی، یہ اصحاب
 اکبر و اصحابِ کرام ہیں، ان میں افضل اہلِ بدر ہیں جن کی تعداد دین سو تیرہ (۳۱۳) ہے جو اصحابِ طاووت کی تعداد کے برابر ہیں اور

ان میں افضل وہ دارالخبرہ والے اصحاب ہیں جن کی تعداد بمثل حضرت عمر رضی اللہ عنہ چالیس ہو جاتی ہے اور ان چالیس میں افضل وہ دس اصحاب ہیں جن کے جلیق ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ وہ دس اصحاب یہ ہیں۔

۱- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	✓	۷	۴- حضرت زبیر رضی اللہ عنہ	✓	۷
۲- حضرت عمر رضی اللہ عنہ	✓	۷	۵- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ	✓	۷
۳- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ	✓	۷	۶- حضرت سعد رضی اللہ عنہ	✓	۷
۴- حضرت علی رضی اللہ عنہ	✓	۷	۷- حضرت سعید رضی اللہ عنہ	✓	۷
۵- حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ	✓	۷	۸- حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ	✓	۷

۴ سے ان میں پہلے چار حضرات خلفائے راشدین سب سے افضل تھے اور ان چاروں میں حضرت ابوبکرؓ کو پہر عمرؓ کو چہر حضرت عثمانؓ کو چہر حضرت علیؓ کو فضیلت حاصل ہے۔ ان چاروں حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (بطور مجموعی) بیس سال تک خلافت کے فرائض انجام دیئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے دو سال سے کچھ اور، حضرت عمرؓ نے دس سال، حضرت عثمانؓ نے بارہ سال اور حضرت علیؓ تین سال خلیفہ رہے۔ خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہؓ کو کوڑھ سال تک خلافت کا کوئی بنادیا گیا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہؓ کو شام کا امیر بنایا تھا اس عہدہ پر آپ بیس سال تک فائز رہے۔

← خلافت راشدہ

خلفائے راشدین نے خلافت برادر شمشیر با جبر کے ذریعہ حاصل نہیں کی تھی نہ اپنے فضل سے جو عینی تھی بلکہ معاصرین پر ان کو فضاہت حاصل تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اتفاق اور انتخاب اور رضامندی سے ان کو خلافت ملی تھی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر بہا حسین و انصار کے اتفاق آراء سے فائز ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار سے چند مقرنین نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ایک امیر محمد بنی سے اور ایک تم میں سے ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا اے گردہ انصاری تم واقف نہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا؛ انصار نے بیک زبان سو کر کہا ہاں یہ سچ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ ابو بکرؓ سے بہتر آگے بڑھنے کو کس کا جی چاہتا ہے (کون ہے جو ابو بکرؓ سے آگے بڑھے؟) انصار نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابو بکرؓ سے آگے بڑھیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو جس مقام پر رسول اللہؐ نے کھڑا کیا تھا وہاں سے ان کو ہٹا دے۔ سب نے بالافتاق کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں اس کے بعد انصار و مہاجرین متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔

بیعت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک صحیح روایت میں ہے کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ بین روضہ تک لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے رہے! لوگو! میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں کیا تم میں سے کوئی

میری بیعت کو تائید کرتا ہے اور اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے کھڑے ہو کر فرماتے تھے: نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں نہ کبھی ہم بیعت لینے کی خواہش کریں گے اس لئے کہ آپ کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے۔

معتبر اصحاب اور راویوں نے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے حق میں سب صحابہ سے سخت تھے۔ ایک روایت ہے کہ جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن کوع نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ سے اس امر خلاف کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس بارے میں بہت غور و خوض کیا۔ اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ نماز اسلام کا باد دے پس ہم نے اپنی دنیا کے لئے اس چیز کو پسند کیا جو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لئے پسند فرمائی تھی اس لئے ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا رہبر بنالیا اور یہ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مملکت کے دوران اپنی جگہ انھیں امام بنایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر نماز کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر نماز کی اطلاع دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھاؤں۔

اسی حیات مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے جس سے صحابہ کرام کو یوں معلوم ہوتا تھا گویا آنحضرت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ابن ابی بکر نے اپنی اسناد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ہم حضور کے بعد کس کو اپنا خلیفہ بنائیں حضور نے ارشاد فرمایا: اگر تم ابوبکر کو امیر بناؤ گے تو ان کو... امامت دار دنیا سے بے رغبت اندازت کا طالب پاؤ گے اور اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو ان کو طاقتور اور ایسا امامت دار پاؤ گے جو اللہ کے معاملے میں کسی طاقت کرنے والے کی طاقت کا اندیشہ نہیں کرے گا اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے تو ان کو ہدایت یافتہ ہادی پاؤ گے، چنانچہ انہی ارشادات کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ ہمارے امام حضرت ابوعبید اللہ احمد بن حنبلؒ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ایشاء الہی سے ثابت ہے اور یہی مذہب حضرت حسن بصریؒ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ہے اس کی بنا وہ روایت ہے جو حضرت ابوبکرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے: حضور نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے اللہ عزوجل سے عرض کیا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بنائے، اس پر فرشتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکرؓ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ کی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے گا، مجاہدؒ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے جو پایا کہ حضورؐ اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ نے مجھ سے عہد نہیں لے لیا کہ حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ امیر ہونگے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر میں (علیؓ ابن ابی طالب)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت اس بنا پر قائم ہوئی کہ ان کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر فرمایا اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور امیر المومنین کا خطاب دے دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے عمرؓ کو خلیفہ بنایا ہے حالانکہ آپ ان کی درشت مزاجی سے واقف ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا کہ تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر کو میں نے لوگوں کا امیر بنایا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو خلافت کے استحقاق سے محروم کر کے چھ اصحاب کی ایک مجلس شوریٰ مقرر کر دی تھی کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ وہ اصحاب یہ ہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے آپ کو خلافت کی امید داری سے الگ کر لیا صرف چار حضرات باقی

رہ گئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں اللہ، اللہ کے رسول اور مسلمانوں

کے لئے تم میں سے کسی ایک کو منتخب کر لوں گا پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چمکا کر کہا، علی تم پر اللہ کے عہدیشاقی و فدا داری

اور اللہ کے رسول کے ذمہ کی پاسداری لازم ہے۔ جس وقت میں تمھارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اس وقت تم کو اللہ اور کس کے

رسول اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی سیرت پر

چلنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات میں اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں پائی جو مذکورہ اصحاب میں تھی علی نے آپ

نے اس (دعوت) کو قبول نہیں فرمایا، آپ کے انکار پر حضرت عبدالرحمن نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہی (شرطیں)

دہرائیں رو ہی باتیں کہیں جو حضرت علی سے بھی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کو قبول کر لیا۔ حضرت عبدالرحمن نے

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چھو کر بیعت کر لی اس کے بعد حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کر لی، پھر دوسرے روز

بیعت عام ہو گئی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتفاق آراء سے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اور شہادت کے وقت تک امام رہتے ہیے

کوئی ایسی بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی جو وطن کا موجب یا آپ کے فتنے کا سبب ہو یا اس سے آپ کے قتل (شہادت) کا جواز

پیدا ہو سکے۔ رافضیوں کا قول اس کے خلاف ہے اللہ ان کو ہلاک کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی جماعت کے اتفاق اور صحابہ کرام کے جماع سے ہوئی۔ ابو عبداللہ بن

لوط نے محمد بن حنفیہ کی روایت نقل کی ہے۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا، جس زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

مختار بنے میں علیؓ کے ساتھ تھا، ایک شخص نے آکر کہا کہ عذریہ امیر المومنین (حضرت عثمان) کو شہید کر دیا

جائے گا، حضرت علیؓ یہ سنا فوراً کھڑے ہو گئے، میں نے اس وقت آپ کی حفاظت کی عرض سے آپ کی گرگزی، آپ نے فرمایا

مجھے جوڑ دو، پھر حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ کے گھر پہنچے مگر اس وقت تک امیر المومنین شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علیؓ نے ان سے

اپس آکر اپنے مکان میں داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا لوگوں نے آکر دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کے گھر میں داخل

ہو کر آپ کو خبر دی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے اور مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ سے زیادہ خلافت کا
 حقدار بہاری نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے خلیفہ بنانے کا خیال ترک کر دو
 میں امیر ہونے سے بہتر تمھارے لئے وزیر ہوں، لوگوں نے جواباً: خدا کی قسم آپ سے زیادہ حق دار خلافت کا ہم ادھر کسی کو
 نہیں جانتے؛ فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو میری بیعت پوشیدہ طور پر نہیں ہوگی میں مسجد میں جانا ہوں جو میری بیعت کرنا چاہے
 وہاں آکر میری بیعت کرے یہ فرما کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ پس آپ شہادت کے
 وقت تک امام برج حق تھے، خارجیوں کا قول اس کے خلاف ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہتے ہیں کہ (حضرت) علیؓ کبھی بھی امام
 برج حق نہ تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آپ کی حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ ام المومنین حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ سے جنگ ہوئی تو
 امام احمدؒ نے اس سلسلہ میں صراحت فرمائی ہے کہ اس معاملہ میں بلکہ ان تمام جھگڑوں، اختلافات اور نزاعات کے بارے میں
 خاموش رہا جسے جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوئے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے باہمی تنازعات کو دور کر دے گا
 ارشاد ربانی ہے: **وَنُفَعُ خَلْفَاءَ مَا جَاءَ مُصْطَفًّى وَبِذِهِم** ان کے دلوں میں جو باہمی بخش ہوئی، ہم اس کو دور کر دیں گے
مِنْ عِبَادٍ اخْوَانًا عَلَىٰ مَثَرٍ مُّتَّفِقِينَ ۝ اور وہ بھائی بھائی ہوں گے، وہ اپنے سامنے متفق ہونے والے ہوں گے

علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ اہل حل و عقد (مدینہ) نے حضرت علیؓ کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا اس لئے آپ کو خود اپنی
 خلافت کے صلح ہونے کا یقین تھا اور مخالفین سے جنگ کرنے میں وہ حق پر تھے اس لئے کہ جو بھی اطاعت امیر سے باہر ہوا اور
 لڑائی کا جھنڈا بلند کر دیا، باغی ہو گیا اور باغی سے جنگ کرنا جائز تھا، اب امیر معاویہ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم
 کا معاملہ تو وہ بھی حق پر تھے اس لئے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے محل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اور قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے
 لشکر میں موجود تھے پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی لہذا ہمارے لئے سکوت اس سلسلہ میں سب
 اچھی بات ہے، ان کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے وہ سب بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام تو یہ
 ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں اور دلوں کو ٹھنڈا ہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری خاتون کو تباہی انگیز کاموں سے پاک
 رکھیں۔

حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت | حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن
 ابن علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سے دستبردار ہو کر امیر خلافت حضرت امیر معاویہؓ کو سونپنے کے بعد ثابت صحیح
 کی خلافت ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلمؐ وہ فرماں صحیح ثابت ہو گیا جس
 میں حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ”میرا بیٹا سید ہے اللہ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے کردہوں میں صلح کر دیا گا، امام حسنؓ کے
 صلح کرنے سے امیر معاویہؓ کی خلافت واجب ہو گئی، اس سال کا نام حسن جماعت اس لئے رکھا گیا کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا۔
 اور سب نے امیر معاویہؓ سے رجوع کر لیا اور کوئی تیسرا مدعی خلافت باقی نہیں رہا۔

امیر معاویہؓ کی خلافت کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کے اس ارشاد میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے ارشاد فرمایا
 کہ میرے بعد ۳۵۔۳۶ سال اسلام کی جتنی ٹھوٹے کی، جتنی سے مراد دین کی قوت ہے، تیس سال سے اوپر کی جو جھگڑا مدت سے

↑↑↑↑

وہ امیر معاویہ کی مدت خلافت میں آتی ہے (یہ خلافت ۴ سال چند ماہ باقی رہی) ۳۰ سال کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پورے ہو گئے تھے (خلافت راشدہ کی مدت ۳۰ سال ہے) ۷۷۷ھ

اِمَمَّاتُ الْمَوْمِنِیْنَ اَوْ رَاہِلِ بَنِی سَوَل

ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اندواج مطہرات کے ساتھ جن جن دیکھے ہیں اور ہمارے اعتقاد ہے کہ وہ سب اِمَمَّاتُ الْمَوْمِنِیْنَ (مسلمانوں کی مائیں) ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ (جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور قیامت تک گوتے رہیں گے) ہمت تراشوں گے قول سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پالی کا اظہار فرمایا ہے ۷۷۷ھ

اسی طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ (اندان سے اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد سے راضی ہو) بھی سادے جہاں کی عورتوں سے افضل ہیں۔ جس طرح آپ کے والد ماجد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت واجب ہے اسی طرح آپ کی محبت اور دوستی رکھنا بھی واجب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس چیز سے اس کو مس کرنا چاہتا ہے اس سے مجھے بھی رنج پہنچتا ہے ۷۷۷ھ

تمام صحابہ کرام وہ قرآن و سنت کے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں فرمایا ہے اور ان کی تعریف عظمت صحابہ کرام کی ہے، یہی وہ جبارین و الصابرین ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، ان کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے: ۷۷۷ھ

لَا يَتَّبِعُونَ مَثَلَهُمْ كَمَنْ اتَّفَقَ مِنْ تَبَعِي الْيَتْبَعُ وَ
ثَاتِلِ اَوْ لِكُلِّ شَيْءٍ اَعْلَمَ دَرَجَاتٍ مِّنْ اَلَّذِيْنَ
اَنفَعُوا مِّنْ بَعْدِ وَ تَا شَلُّوْا وَ كَلَّا وَ عَدَّ
اللّٰهُ الْحَسَنٰى

جن لوگوں نے فتح کر کے پہلے راہ خدا میں مال صرف کیا اور جہاد کیا وہ
دوسروں کے برابر نہیں بلکہ وہ جتنے میں ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو
کے فتح کر کے بعد راہ خدا میں مال صرف کیا اور جہاد کیا مگر اللہ
نے ہر فرقہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ۷۷۷ھ

ایک روایت میں فرمایا ہے:
وَعَدَّ اللّٰهُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ هَمَّكَ الشَّلٰطِ
لِيَسْتَلْقِيَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لِيُعْلَمَنَّ لَكُمْ وَ يَتَّبِعُ الَّذِيْ اَرْضٰى
لَكُمْ وَ لِيَسْبِيْ لَكُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان سے اللہ نے
وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس سے
پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جو اللہ
ان کے لئے پس فرمایا ہے اور خوف کے بعد ملے میں ان کو ان عطا کرے گا

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-
فَاَلَّذِيْنَ مَعَهُ اَكْبَرُ اَوْ عَلٰى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
يَنْفَعُهُمْ قَوْلُهُمْ رُحَمَاءُ مُّجْتَبٰى يَّتَّبِعُوْنَ فَعَلًا وَ ن

رسول اللہ کے صحابہ وہ کافروں پر (دینی امور میں) بہت سخت اور
آپس میں نرمی کا سلوک کرنے والے ہیں، تم ان کو روکنا اور سجدہ

اللہ ورضوانا سماعہم فی دُجُوہِہم قسین اُتِر
 السَّجُودِ ذَالِکَ مَثَلُہُمْ فِی الدُّجُوہِ مَثَلُہُمْ فِی الْاَنْجِلِ
 کُزْبِہِ اَخْرَجَ شَطَاۃً فَاَنْزَلَہُ فَاَسْتَظْلَمَ فَاَسْتَوٰی عَلٰی
 سُوْقِہِ لَیْلِیْہِ النَّزَّاعِ لَیْلِیْہِ بِہِمَّ الْکُفَّارِہِ

یہ ایسے ہیں جن کی صفات تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی
 حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے والد محمد باقرؑ کا قول نقل کیا ہے کہ اَللّٰہُ یَنْ مَعَاہُ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جو نبیؐ اور سربراہی میں خاندان میں اور اہل بیت میں رسول اللہ کے دن (جھوٹے نبی میں رسول اللہ کے ساتھ رہے اور....
 اَشْبٰہَ عَلٰی الْکُفَّارِ حضرت عمر بن الخطابؓ ہیں اور رَحْمَۃً بَیْنَهُمْ حضرت عثمان ابن عفانؓ ہیں اور دُکَّۃً سَجْدًا

حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ ہیں وَیَلْبَثُوْنَ فِیْہِمْ قَضٰیۃً مِّنَ اللّٰہِ ویرضوانا رسول اللہ کے دونوں گھر سے دوست حضرت طلحہؓ اور
 حضرت زبیرؓ ہیں اور سَمَاعَہُمْ فِی دُجُوہِہم مِّنَ اَشْرَ السَّجُودِ سے مراد حضرت سعیدؓ حضرت سعیدؓ عبدالرحمان بن عوفؓ اور

ابو عبیدہ بن الجراحؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جہیں) یہ رسول حضرات ایسے ہیں جن کی صفات تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے
 اَخْرَجَ شَطَاۃً مِّنْ شَطَاۃٍ رَّحِیْقِہِ کی سب سے پہلی نکلنے والی کو نیل یا گوا سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فَاَنْزَلَہُ

سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو قوت عطا فرمائی اور اَسْتَظْلَمَ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس سونے یعنی رسول اللہ کی موت یا رُجْعِی طَائِفَہِ (برہمنی فاسقوں علی سُوْقِہِ) پھر حضرت عثمان رضی اللہ

کے ذریعے وہ کھینچی اپنی بُدبُدی پر ٹھری ہوئی اور لَیْلِیْہِ النَّزَّاعِ یعنی حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ
 اچھی معلوم ہونے لگی اور لَیْلِیْہِ بِہِمَّ الْکُفَّارِ سے مراد رسول اللہ اور آپ کے اصحابؓ ہیں (مطلب یہ ہے کہ آیات مذکورہ کے ہر

نکٹے کے مصادیق ان دس صحابہؓ میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو عشر مبشرہ کہے جاتے ہیں)
 اہل صفت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف ہے ان سے زبان کو روکا جائے (اس)

میں بحث و گفتگو نہ کی جائے) صحابہؓ کی ہر کوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل و محاسن کو بیان کرنا اور ان کے (اچھی خدائی
 مقالے کو خراب کرنے پر دکرنا واجب ہے جس طرح بھی ان کا وقوع ہوا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہؓ حضرت

زبیرؓ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہؓ کے درمیان اختلاف واقع ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (اس
 اختلاف پر بحث نہ کرے اور زبان کو بند رکھے) بر صحابی کی بُدبُدی اور فضیلت کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَالَّذِیْنَ جَعَلُوْا مِنْ بَعْدِہِمْ یَقُوْلُوْنَ رَسُوْلًا
 اَغْضٰنُہُمْ لَکَۃً وَّلَا یُخَوِّنُہُمُ الَّذِیْنَ سَبَقُوْۤا بِالْاٰیٰتِ
 وَلَا یَجْعَلُوْنَ فِیْ فِتْنٰتِہُمْ جِلَآۃً لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَرْسَلْنَا

اِنَّا کَۡرُوْۤا رَحِیْمٌ
 یہ اُمت وہ ہے جو گزر چکی، اس گروہ نے جو کچھ کیا اس کا جواب
 ایک اور اُمت میں ارشاد فرمایا ہے

بَلَدًا اُمّۃٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کُتِبَتْ وَکَلِمَۃٌ مَا

كُنْتُمْ وَلَا تَقْسُؤْنَ عَمَّا كَانُوا
اُن ہی کے دتے ہے جو کچھ تم کوئے اس کے تم دتہ دار ہوئے،
یَقْسُؤْنَ ہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو تم زبان رو کو الینی کسی کو برا نہ کہو) حدیث شریف
کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں، میرے صحابہ کے باہمی نزاعات سے اپنے کو بچانے رکھو (میں کو برا نہ کہو) اگر تم میں سے کوئی شخص
بھی احمد بہادر کے برابر سونا راہ خدا میں صرف کرنے کا جب بھی صحابہ کے ایک مذبحہ آدھے مذک کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص گنہگار خوش
نفس ہے جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
کو گالی نہ دو جو ان کو گالی دے گا اس پر خدا کی لعنت۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا "اللہ نے مجھے جن لیا اور میرے لئے میرے صحابہ کو جن
لیا، ان کو میرے لئے انصار اور میرے ارشد و رہنما، آخر زمانہ میں ایک ایسا کردہ پیدا ہوگا جو صحابہ کے مرتبے کو گھٹائے گا۔
جو وہ تم ان کے ساتھ گھٹانا، نہ نکاح کا سلسلہ کرنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز گزارہ پڑھنا۔ ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔
حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت احمدیہ کے نیچے جس نے مجھ سے بیعت کی
وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل
بکری کی حالت کو دیکھ کر ہی مسرت پایا ہے کہ جو چاہو کہ میں نے تم کو بخشایا"۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں
تم ان میں سے جس کسی کا بھی قول لے لو گے سیدھا راستہ پاؤ گے۔ حضرت بکرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا "جس زمین پر
میرا کوئی صحابی فوت ہوگا اس کو اس زمین والوں کے لئے قیامت کے دن فیض بنایا جائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے
کہ رسول اللہ کے اصحاب کے متعلق جو شخص ایک لفظ (بکرہ) بھی کہے گا وہ گمراہ اور بدراہ ہوگا۔

ابن سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ائمہ مسلمین اور ان کی پیروی کرنے والوں کا حکم سننا اور ان کا واجب
ہے اور ہر نیک و بد عادل و ظالم حاکم کی اقتداء اور ان لوگوں کے پیچھے جو ایسے لوگوں کی طرف سے امور ہوں
نماز پڑھنا چاہیے۔ ابن سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کے قطعی جتنی یا دوزخی ہوں
کا حکم نہیں لگانا چاہیے خواہ وہ مطیع ہو یا عاصی، نیک راہ ہو یا کج رویہ حکم نہ لگایا جائے صرف اس صورت میں جب کہ اس کی
بدعت و گمراہی سے مطمئن ہو جائے تب یہ حکم لگایا جا سکتا ہے۔

ابن سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ کے معجزات اور اگلیائے کرام کی کرامتیں برجی ہیں ان
کو تسلیم کرنا واجب ہے، اشیاء کی گرانی اور ارزانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کسی ستارے کی تاثیر کے سبب ہے اور نہ بادشاہوں
یا زمانے کے حاکموں کی درخواست یا برکت کی وجہ سے، فرقہ سدرہ اور مجوسی تاثیر کو اب کے خاص ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ گرانی اور ارزانی اللہ کے دولت کے ہیں ایک کا نام طبع (نعمت) اور دوسرے کا

اللہ تعالیٰ کو جب گرانی منظور ہوتی ہے تو وہ تاجروں کے دلوں میں لالچ ڈال دیتا ہے اور وہ اشیاء روکت لیتے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے کہ ارزانی ہو تو سود گروں کے دلوں میں خوف (الہی) پیدا کر دیتا ہے اور وہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکال دیتے ہیں اور جمع شدہ اجناس فروخت کر دیتے ہیں۔

سنت جماعت کی پیروی
 صاحب عقل و بینش مومن کے لئے بہتر ہے کہ وہ سنت و جماعت کی پیروی کرے، بدعت سے اجتناب کرے اور دین میں زیادہ غلو نہ کرے، نہ گہرائی میں جائے نہ قطع سے کام لے تاکہ گمراہی سے بچے اور اس کے قدم کو لغزش نہ ہو جو ملاکت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے: "اتباع کرو اور بدعت سے بچو یہ تمہیں کافی ہے" حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا: "تم پر مشیہ باتوں کی گواہ لگانے سے بچو اور یہ بات مت کہو کہ یہ بات کیوں ہے؟ جب مجاہد کو حضرت معاذ کے اس قول کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ پہلے ہم بعض چیزوں کے احکام کے متعلق کہا کرتے تھے یہ کیا ہے؟ مگر اب ایسا نہیں کہیں گے، لہذا اب انہا شخص پر لازم ہے کہ سنت کا اتباع اور جماعت کی پیروی کرے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اور اس پر گامزن ہے اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفائے کرام کی خلافت کے زمانے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا۔

اہل بدعت سے اجتناب
 دانشمند مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ اہل بدعت سے تعلق نہ رکھے اور نہ ان کی محبت و قربت اختیار کرے، نہ ان کو سلام کرے، ہمارے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس نے کسی اہل بدعت کو سلام کیا وہ گویا اس سے محبت رکھتا ہے (اس لئے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہا ہم سلام کی کثرت کرو تاکہ محبت بڑھے) یہ بھی لازم ہے کہ بدعتیوں کا ہم نشین نہ بنے، ان کے پاس جائے اور نہ ان کو عیدوں اور خوشی کے مواقع پر مبارک فرمے، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھے۔ جب ان کا ذکر آجائے تو ان کے لئے دعاے رحمت بھی نہ کرے بلکہ ان سے الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے مذہب کے باطل ہونے کا یقین رکھے اور اس پر عظیم اجر و ثواب کا یقین رکھے۔ حنفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہل بدعت کو محض اللہ کے لئے اپنا دشمن جانا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے اور جو شخص ان کو خدا کا دشمن جان کر طاعت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن و امان سے رکھے گا۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اس کی ہرشت میں سود رچے ملیں گے اور جو بدعتی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملا اس نے اس دین کی توہین کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمایا تھا۔

ابو منیر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب تک بدعتی بدعت کو ترک نہ کرے اللہ اس کے نیک عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت فیض بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں۔ جب تم کسی بدعتی کو راستے میں دیکھو تو دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ حضرت فیض بن عباسؓ کہتے تھے کہ میں نے خود حضرت سفیان بن عیینہؒ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہیں لوٹ آتا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے صرت یعنی فرض کو قبول فرماتا ہے اور نہ اس کے بدل یعنی نفل کو۔ حضرت ابو ایوب جنتی نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے رسول اللہ کی حدیث بیان کرو اور وہ کہے اس کو کہ میں دو قرآن میں جو کچھ ہے وہ بیان کرو تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔ سرحدی ص ۷۷

اہل بدعت کی بحیثیت نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ محدثین کو برا کہتے ہیں اور ان کو حشوہ جماعت کا نام دیتے ہیں، اہل حدیث کو فرقہ حشوہ قرار دینا زندقہ کی علامت ہے اس سے ان کا مقصد ابطال حدیث ہے۔ فرقہ قدیری کی علامت یہ ہے کہ وہ محدثین (اہل الآثار) کو مجتہد و مرجع کہتے ہیں۔ اہل سنت کو مشتبہ قرار دینا فرقہ جمہر کی علامت ہے، اہل الآثار (اہل حدیث) کو ناجسمی کہنا رافضی کی علامت ہے یہ تمام باتیں اہل سنت کے ساتھ ان کے لعنہ اور ان کے غیظ و غضب کے باعث ہیں، حالانکہ ان کا تو صرف ایک نام اہل حدیث ہی بدعتی ان کو جو لقب دیتے ہیں وہ ان کو چمٹ نہیں جاتے جس طرح مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، مجنون، مفتون اور کاذب کہتے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ، انس و جن اور تمام مخلوق کے نزدیک آپ ان تمام عیبوں سے پاک تھے اور کوئی لقب موزوں نہ تھا آپ کا لقب رسول اور نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ولیکموا اھلھوں لے تمھارے لئے کیسی مثالیں گمراہ بھی ہیں پس یہ گمراہ ہیں، راستہ نہیں پاسکتے"۔

اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور صالح کی معرفت کے سلسلے میں بقدر طاقت ہم نے اختصار کے ساتھ جو کچھ جمع کر دیا ہے یہ ہمارے بیان کا تتمہ تھا، اس کے بعد (اس سلسلہ میں) ہم دو تفصیلی اور بیان کرتے ہیں جن سے نادانانہ (غافل) رہنا کسی صاحب خرد اور فہم اور ایماندار شخص کے لئے جائز نہیں جب کہ وہ دلیل و برہان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اول فصل میں ان صفات انسانی، انسانی اخلاق اور عیوب کا بیان ہے جن کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر صحیح نہیں اور دوسری فصل میں ان گمراہ فرقوں کا بیان ہے جو ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے ہیں اور جن کی بحیثیت قیامت اور محاسبہ کے دن باطل ہوگی۔

وہ صفات جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے

ساتھ ناراوا اور ناجائز ہے

مندرجہ ذیل صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف قرار دینا جائز نہیں ہے۔

جہالت، شک، تردد، غلبہ ظن، سہو و لسان، اونچہ، نیند، مرض، غفلت، عجز، موت، بہرہ، گوناگون، تابینائی، شہوت، نفرت، خواہش، غصہ (ظاہری، غضب باطنی)، غم، افسوس، ملال، پشیمانی، تاسف، دکھ، لذت، نفع، نقصان، آرزو، مقصد اور کذب۔

اللہ تعالیٰ کا نام ایمان رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرقہ سالمیہ اس کے جواز کا قائل ہے، انھوں نے مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کیا ہے: "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِمَا نَزَّلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ"۔

ہوئے، ان کے خیال کے مطابق اس آیت میں اللہ کو ایمان کہا گیا ہے اور ہمارے نزدیک ایمان سے وجوب ایمان مراد ہے یعنی جس نے وجوب ایمان کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے رسول اور رسول کے لئے ہوئے اور امر و نہی کو اسنے سے انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کو فرمان بردار (مطيع) کہنا بھی جائز نہیں، نہ اس کو عورتوں کو حائل کرنے والا کہنا جائز ہے، اللہ کی حد نہتہا نہیں نہ وہ آگے ہے نہ پیچھے نہ نیچے ہے نہ اوپر نہ پہلے ہے نہ بعد میں، جہات سستہ (چھ طرفوں) سے اس کے لئے کوئی طرف نہیں اس کی ذات میں چٹوٹی (کیسی اور کینکر) کو دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفیتیں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ مستوی عرش ہے جیسا کہ قرآن اور احادیث میں آیا ہے، سب اطراف کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ کیف (کیسا) اور کم (کیتنا) دونوں صفات سے پاک ہے۔

صفات سے پاں ہے۔
اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو شخص کہنا جائز ہے یا نہیں علم کا اختلاف ہے جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ حضرت
منیرہ بن شعبہ سے مروی اس حدیث کو سند الہیہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لَا تَخْصُ أَحَدًا مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصًا أَحَدٌ إِلَّا بِ
الْعَازِئَةِ مِنَ اللَّهِ۔ اللہ سے زیادہ کوئی شخص غیرت والا نہیں اور اللہ سے زیادہ کسی شخص کو محمدت پیش کرنا محبوب نہیں۔
عدم جواز کے حامی کہتے ہیں کہ حدیث میں خدا کے لئے شخص کی تصریح نہیں ہے احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں لَا أَحَدٌ
أَغْبَرُ مِنَ اللَّهِ (کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے) بلاشبہ بعض حدیث میں "لَا أَحَدٌ" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔
(مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی شخص جن، انس، فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق غیرت مند نہیں ہے)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو فاضل، آزاد، عتیق، فقیہ، فہیم، فطین، اندرک، محقق، عاقل، موقر (دوسرے کی تعظیم کرنے والا) طیب کہا جائز نہیں بعض کے نزدیک طیب کہنا جائز ہے۔ اللہ کو عادی پرانے زمانے کا، کہنا بھی جائز نہیں کیونکہ عادی عادی طرف منسوب ہے اور قوم عادی نہیں بلکہ حادث ہے، اللہ تعالیٰ کو عتیق (طاقت والا) بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ہر طاقت محدود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا نہیں بلکہ ہر طاقت کا خالق ہے، اس کو محفوظ بھی نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ حافظ ہے اس کو کسی کا ملک (مباشرہ) بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا وصف ملکیت ہو سکتا ہے اس لئے کہ ملکیت اس کو کہتے ہیں جو قدرت مجرّدہ کے ذریعہ کسی دوسری چیز کو ایجاد کرے (یعنی کس پیدا کردہ مخلوق کی قدرت سے حادث ہے) اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و منزّہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر قدیم کا اطلاق بھی جائز نہیں کیونکہ وہ قدیم ہے اور اس کے وجود کے لئے ابتداء نہیں ہے۔

ابن کلاب نے اس کے برخلاف کہا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسیم ہے صفت قدم کے ساتھ اور وہ باقی ہے کبھی فنا نہیں ہوا، وہ عالم ہے تمام معلومات غیر متناہیہ کا اور وہ قادر ہے تمام غیر متناہیہ مقدرات کا۔ معتزلہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ سب صفاتیں انتہا پذیر ہیں (غیر متناہی نہیں ہیں)

وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز ہے۔

﴿ اللہ تعالیٰ کو ان صفوں سے متصف کرنا جائز ہے۔ صفت فرج، صفا، غضب، سخط، رضا اور اس سلسلہ میں

ہم (تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں) اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے ساتھ منصف کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَوَحَّدَ
 اللَّهُ عِندَهُ" (اور خدا کو اپنے پاس ہی موجود پایا) اس کو شئی کے ساتھ منصف کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ
 إِنِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ مِنْ شَيْءٍ أَكْبَرَ قَتْلِ اللَّهِ (لو مجھے سب بڑھ کر شہادت دینے والی کون سی چیز ہے، خود ہی بتا دیجئے وہ اللہ ہے)
 اللہ کے لئے نفس ذات، عین (اخلاک) کا ثبوت بھی جائز ہے بشرطیکہ انسانی اعضا سے تشبیہ نہ دی جائے، اللہ کی
 صفت کا اُن بغیر تعین حد کے بیان کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (دوسری جگہ فرمایا
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) یہ بھی جائز ہے کہ اس کو تبارک باری اور مُطَّلِع کہا جائے۔ اس کو عارف - متعین -
 وَاقِع - دُتَری - داری (درایت والا) کہا جائے اس لئے کہ یہ تمام صفات بمعنی عالم راجع ہیں اور اس کی ممانعت نہ شرع میں
 وارد ہے اور لغت میں - بلکہ ایک شاعر کا قول ہے -

اللَّهُ لَمْ يَأْذُرْ وَأَنْتَ الدَّارِي (الہی میں نہیں جانتا اور تو جاننے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کو مَرَاتُہ (دیکھنے والا) کہہ سکتے ہیں اس کے معنی بھی عالم کے ہیں اور جائز ہے کہ اس کو اپنی خلق اور اپنے
 بندوں سے مُطَّلِع سے موصوف کریں کیونکہ اس کے معنی بھی عالم کے ہیں ہی حکم و اُجداد باری والا کا ہے بمعنی عالم، اللہ کو جمیل
 (خوبصورت) کہنا بھی صحیح اور درست ہے اور جمیل سے منصف کرنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کو دُیَان (بندوں کے اعمال کی جزا و سزا
 دینے والا) کہنا بھی صحیح ہے۔ دین کے معنی ہیں حساب ایک تہوہرہ مقولہ ہے کہ اَسْتَبْرَأْتُ تَدَانَ (جیسا تم کرو گے ویسا بدلہ دیا
 جائے گا) مِلَاتُہ یُؤَدُّہ الدِّینُ حساب کے دن کا مالک۔ دِیَان (ان معنی میں آسکتا ہے یعنی اپنے بندوں کے لئے شریعت اور
 عبادت حق کرنے والا اور اس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اور اسے اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے اس کے بعد حق تعالیٰ اُن
 بندوں کا بدلہ دے گا جو اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔

۷۷۷

اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مُقَدِّر (اندازہ کرنے والا) سے کریں تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
 بِقَدَرٍ (ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا) وَقَدَّرَ رَحْمَةُہُ (اور خدا نے اندازہ کیا اور ہدایت دی) اور خبر دیجئے گے
 معنی میں فرمایا اِلَّا اَمْرَاتُہُ فَمَا نَدْنَاهَا اِنْتَهَا لِمَنْ الْغَايِبُ (ہم نے کون کو خبر دی کہ مرگ اس کی عورت یعنی بیوی
 اس کے اہل کے سوا غائب کے لئے بھیجے کہہ جائے والوں میں سے ہے) بقدر کے معنی کمان غائب یا شرک کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی
 ذات اس سے برتر ہے۔

۷۷۷

اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا درست ہے یعنی اشیاء کا دیکھنے والا اور ان کا جاننے والا، ناظر کے معنی غور کرنے والا اور سوچنے
 والا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا اس سے برتر اور منزہ ہے اس کو شفیق کہنا درست ہے یعنی مخلوق پر رحم کرنے والا اور
 لطف و کرم کرنے والا، اللہ کا شفیق ہونا ڈرنے اور عکین ہونے والے کے معنی میں نہیں ہے!

۷۷۷

اللہ تعالیٰ کو رفیق کہنا درست ہے یعنی مخلوق پر رفیق و ہمراہی کرنے والا، ان معنی میں نہیں یعنی امور میں جاؤ پیدا کرنے
 والا، چیزوں کی اصلاح کی فکر کرنے والا اور قحاج سے محفوظ رہنے والا، ان معنی کے اعتبار سے لفظ رفیق سے جس کو مصنف
 نہیں کیا جاسکتا۔

۷۷۷

﴿ اللہ تعالیٰ کو سچی، کریم اور جواد کہنا بھی درست ہے، ان سب الفاظ کے معنی ہیں مخلوق پر فضل و احسان اور کرم کرنے والا، اور لعنت میں جو سخاوت کے معنی برمی کے آئے ہیں جس طرح کہتے ہیں اَرْضُ تَحْتِیْہِ زَمْرٌ مِّنْ اَرْضِ طَاسٍ سَیْحٰتِیْ نَزَمَ کَاغِدٌ ان معنی کا اللہ پر اطلاق درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اکبر حکم دینے والا نا بھی ممانعت کرنے والا، مَبِیْحٌ جائز بنا دینے والا مُسَدِّدٌ بندش کرنے والا، مُجَلِّلٌ حلال کرنے والا، مُجَرِّمٌ حرام کرنے والا فَاِضٌ فرض کو کرنے والا مُلْزِمٌ لازم کرنے والا مُرْشِدٌ سیدھا راستہ دکھانے والا قَانِیٌ اور حاکم کہنا جائز اور درست ہے۔ ﴾

﴿ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دَاعِیٌ جزاکا وعدہ کرنے والا مُتَوَاعِدٌ سزا سے ڈرانے والا مُخَوِّتٌ خوف دلانے والا مُحْتَدِرٌ عذاب سے ڈرانے والا دَامٌ مذمت کرنے والا مَادِحٌ کسی کی تعریف کرنے والا مُخَاطَبٌ خطاب کرنے والا مُتَکَلِّمٌ بات کرنے والا یعنی صفت کلام سے متصف ہونا اور قَانِیٌ کہنے والا، سے متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ ﴾

﴿ اس کو مُغْدِم سے متصف کرنا اس معنی میں جائز نہیں کہ اس نے موجود نہیں کیا اور کس نے معدوم نہیں کیا اور اس معنی میں کہ جس چیز کو اس نے موجود کیا اس سے وجود میں آنے کے بعد لفظاً کو جدا کرنے اور اسے اپید کرنے درست اور صحیح ہے، اسی طرح جائز ہے کہ اس کو فاعل کے ساتھ متصف کریں یا اس معنی کی اپید کی ہوئی چیز کو عدم سے وجود میں لا بولا اور پید کرینا اور اپنی قدرت سے اس کو بنا دینے والا ہے، فاعل کے معنی کاسب کے نہیں ہیں کَبٌ تو اجسام کے ملنے (فاعل و منفعل) اور باہمی تماس کے بغیر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک منزہ ہے۔ ﴾

﴿ اللہ تعالیٰ کو جَاعِلٌ یعنی فاعل کہنا درست ہے۔ یعنی اپنے فعل کو کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سَدَّایَاہ دَجَعَلْنَا اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ اٰیٰتِیْنِ (ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا) جَعَلَ حکم کے معنی میں بھی آیا ہے ایک آیت میں ہے۔ وَجَعَلْنَا قَرَارًا مِّنْہَا اَرْضًا وَفَرَمٰیَا وَجَعَلْنَا کَفَرًا اَنَا اَحْمَدُ۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح فاعل کہا جاتا ہے اسی طرح واقعی طور پر اس کو تارک بھی کہا جاسکتا ہے یعنی اپنی قدرت شاطرہ و عادلہ کے تحت فعل اول کے بجائے کوئی ایسا دوسرا فعل کرنے والا جو فعل اول کی ضد ہو۔ تارک کے معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے نفس کو کسی فعل کے دائمی و اسباب سے روکا اور باز رکھتا ہے۔ فعل کی طرح ترک بھی اللہ تعالیٰ کی مثبت صفت ہے منفی وصف نہیں ہے، انسان کے لئے ترک کی صفت عدی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے وجودی۔ اللہ تعالیٰ کو مُوجِدٌ بمعنی خالق اور مُکَوِّنٌ بمعنی موجد کہنا بھی جائز ہے۔ اس کو مُثَبِّتٌ بمعنی برقرار رکھنے والا، چیزوں کو ثبات و بقا عطا کرنے والا کہنا بھی جائز ہے، ایک آیت میں ہے۔ ﴾

﴿ یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ۝ یَمْحُو اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیُثَبِّتُ مَا یَشَآءُ ۝ اَمْرٌ اَلِیْسَ بِاَعْبَیْ ۝﴾
ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے: یَمْحُو اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیُثَبِّتُ مَا یَشَآءُ ۝ اَمْرٌ اَلِیْسَ بِاَعْبَیْ ۝
اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کچی بات پر ثابت قدم رکھے گا۔
اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اُمّ الکتاب اسی کے پاس ہے۔

﴿ اللہ تعالیٰ کو عَامِلٌ اور صَارِعٌ بمعنی خالق کہنا بھی درست ہے، اللہ تعالیٰ کو مُصَنِّفٌ کہنا درست ہے یعنی اس کے افعال اس کے ارادے اور مقصد کے مطابق ہوتے ہیں ان میں کوئی کمی و بیشی یا تفاوت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام

ہو کر آپ کو خبر دی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے اور مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ سے زیادہ خلافت کا
 حقدار ہمارا لفظ میں کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے خلیفہ بنانے کا خیال ترک کر دو
 میں امیر ہونے سے بہتر تمھارے لئے وزیر ہوں، لوگوں نے جواباً یہ خدا کی قسم آپ سے زیادہ حق دار خلافت کا ہم اور کسی کو
 نہیں جانتے، فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو میری بیعت پوشیدہ طور پر نہیں ہوگی میں مسجد میں جاتا ہوں جو میری بیعت کرنا چاہے
 وہاں آکر میری بیعت کرے یہ فرما کر آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ پس آپ شہادت کے
 وقت تک امام برحق تھے، خارجیوں کا قول اس کے خلاف ہے، اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کہتے ہیں کہ (حضرت علیؓ کبھی بھی امام
 برحق نہ تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آپ کی حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور امیر معاویہؓ سے جنگ ہوئی تو
 امام احمدؒ نے اس سلسلہ میں صراحت فرمائی ہے کہ اس معاملہ میں بلکہ ان تمام جھگڑوں، اختلافات اور نزاعات کے بارے میں
 خاموش رہا جائے جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوئے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے باہمی تنازعہ کو دور کر دے گا
 ارشاد ربانی ہے: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ ذَلِكَ يَوْمَ تَكُونُ الْكُلُوبُ عَلَىٰ رِجَالٍ يَخَوِّذُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخَذِلُ الْكَافِرِينَ وَلَٰكِن لَّا جُنْدَ لِّمَنْ هُمْ يُقَاتِلُونَ
 اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، وہ آمنے سامنے سخت پریشانی ہوئے،

علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ اہل صل و عقد (مدینہ) نے حضرت علیؓ کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا اس لئے آپ کو خود اپنی
 خلافت کے صحیح ہونے کا یقین تھا اور مخالفین سے جنگ کرنے میں وہ جی پڑتے اس لئے کہ جو بھی اطاعت امیر سے باہر ہوا اور
 لڑائی کا جھنڈا بلند کیا وہ بھی ہو گیا اور باغی سے جنگ کرنا جائز تھا، امیر معاویہ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ رضی اللہ عنہم
 کا معاملہ تو وہ بھی حق پر تھے اس لئے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور قاتل حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے
 لشکر میں موجود تھے پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک دیر جو وجہ دینی، لہذا ہمارے لئے سکوت اس سلسلہ میں سب سے
 اچھی بات ہے، ان کے معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دینا چاہیے وہ سب بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارا کام تو یہ
 ہے کہ ہم اپنے عیوب پر نظر ڈالیں اور دلوں کو رحما ہوں کی چیزوں سے اور اپنی ظاہری حالتوں کو تباہی انگیز کاموں سے پاک اور
 صاف رکھیں۔

حضرت امیر معاویہؓ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امین
 حضرت امیر معاویہؓ ابن علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سے دستبردار ہو کر امر خلافت حضرت امیر معاویہؓ کو سونپنے کے بعد ثابت صحیح
 کی خلافت ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس اقدام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرمان صحیح ثابت ہو گیا جس
 میں حضورؐ نے فرمایا تھا کہ میرا کبھی گتیدہ ہے اللہ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گردنوں میں صلح کر دیا، امام حسنؓ کے
 صلح کرنے سے امیر معاویہؓ کی خلافت واجب ہوئی، اس سال کا نام سن جماعت اس لئے رکھا گیا کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا،
 اور سب نے امیر معاویہؓ سے رجوع کر لیا اور کوئی تیسرا مدعی خلافت باقی نہیں رہا۔

امیر معاویہؓ کی خلافت کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ال ارشاد میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ میرے بعد ۳۵-۳۶ سال اسلام کی چٹکی ٹھوکی، چٹکی سے مراد دین کی قوت ہے، بیس سال سے اوپر کی جو پنج سال مدت ہے

وہ امیر معاویہ کی مدت خلافت میں آتی ہے (یہ خلافت ۳۰ سال چند ماہ باقی رہی) ۴۰ سال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پورے ہو گئے تھے (خلافت راشدہ کی مدت ۴۰ سال ہے) ۷۰-۷۱

اُمَمَاتُ الْمُؤْمِنِينَ اَوْرَ اَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حین ظن رکھتے ہیں اور ساری یہ اعتقاد ہے کہ وہ سب اُتھات المؤمنین (مسلمانوں کی امیں) ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام دنیا کی عورتوں کے فضل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ (جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور قیامت تک محترمت رہیں گے) ہمت تراشول کے قول سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پائی کا اظہار فرمایا ہے۔ ۷۷۷۷۷۷

اسی طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ (اللہ ان سے اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد سے راضی ہو) بھی سارے جہاں کی عورتوں کے افضل ہیں جس طرح آپ کے والد ماجد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت واجب ہے اسی طرح آپ کی محبت اور دوستی رکھنا بھی واجب ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس چیز سے اس کو کٹ بچتا ہے اس سے مجھے بھی کٹ بچنا ہے۔ ۷۷۷۷۷۷

تمام صحابہ کرام وہ قرآن و کلام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں فرمایا ہے اور ان کی تعریف عظمت صحابہ کرام کی ہے، یہی ہما جبرین و انصار ہیں۔ جنھوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، ان کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے: ۷۷۷۷۷۷

لَا تَنْفَوْنَ مِنْكُمْ مَنْ اتَّفَقَ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ وَ
قَاتِلِ اَوْلِيَاءِ اَعْظَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
انْفَضُّوا مِنْ بَيْتِهِ وَ قَاتِلُوا وَ كَلَّا وَ وَعَدَ
اللَّهُ الْحُسْنٰی ۝

جن لوگوں نے بیچ رکے سے پہلے راہ خدا میں مال صرف کیا اور جہاد کیا وہ
(دوسروں) برابر نہیں بلکہ وہ بیچے میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں بھلا
نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں مال صرف کیا اور جہاد کیا مگر اللہ
نے ہر فریق سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ۷۷۷۷۷۷

ایک اور آیت میں فرمایا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُفْيَةٍ مِمَّا سَأَلُوا

تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے ان سے اللہ نے
وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین پر اسی طرح خلیفہ بنائے گا جی طرح اس سے
پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے اس دین کو مضبوط کر دے گا جو اللہ نے
ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور غیب کے بعد اُن کے لئے ان کو ان عطا کرنے کا ۷۷۷۷۷۷

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
فُضْلًا مِمَّا سَأَلُوا

رسول اللہ کے صحابہ وہ کافروں پر (دینی امور میں) بہت سخت اور
آپس میں نرمی کا سلوک کرنے والے ہیں تم ان کو رکوع اور سجدہ ۷۷۷۷۷۷

اللَّهُ وَرَضُوا نَسِيحًا هُمْ فِي دُجُوٍّ هُمْ قَسَمَ أَشْرَ
السَّجْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَمَثَلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ
كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأً فَخَرُّوا رُكَّاعًا فَاسْتَقْلَطَ فَاسْتَوَىٰ سَوِيًّا
سُوقِهِ لِيُجِبَ النَّارَ رَاعٍ لِيُخَيِّطَ بِهِمْ الْكَفَّارَ ه

یہ لیے ہیں جن کی صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔
حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے والد محمد باقرؑ کا قول نقل کیا ہے کہ اَلَّذِينَ مَثَلُهُمْ
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں جو تنہی اور سداچی میں خار میں اور بدر کے دن (جھوٹری میں رسول اللہؐ کے ساتھ رہے اور...
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ حضرت عمر بن الخطابؓ ہیں اور رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ حضرت عثمان بن عفانؓ ہیں اور رُكَّعًا سَجْدًا
حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ ہیں وَذِينَ تَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ دَرَسُوا نَا رَسُولَ اللَّهِؐ کے دونوں گہرے دوست حضرت طلحہؓ اور
حضرت زبیرؓ ہیں اور نَسِيحًا هُمْ فِي دُجُوٍّ هُمْ قَسَمَ أَشْرَ السَّجْدِ سے مراد حضرت سعدؓ، حضرت سعیدؓ، عبدالرحمان بن عوفؓ اور
ابو عبیدہ بن الجراحؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آجین) یہ رسول حضرات ایسے ہیں جن کی صفت تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے
أَخْرَجَ شَطْأً مِّنْ شَطْأٍ (کھیتی کی رستے پہلی نکلنے والی کو نیکل یا کوا) سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فَاذْكُرْ
سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اپنے رسولؐ کو قوت عطا فرمائی اور نَاسْتَقْلَطَ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کے ذریعے اس رسولؐ یعنی رسول اللہؐ کی موٹائی (یعنی طاقت) بڑھی۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سَوَاكِبِهِ مِثْرُ حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
كَ ذَلِكُ وَهِيَ هِيَ اِی ڈنڈی پر ڈنڈی ہوئی اور لِيُخَيِّطَ النَّارَ رَاعٍ۔ یعنی حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے وہ
ابھی معلوم ہونے لگی اور لِيُخَيِّطَ بِهِمُ الْكَفَّارَ سے مراد رسول اللہؐ اور آپ کے اصحابؓ ہیں (مطلب یہ ہے کہ آیات مذکورہ کے ہر
مَثَلُ کے مصادیق ان دس صحابہؓ میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو عشر مبشرہ کہے جاتے ہیں)

اَلْصَفَاتُ وَالْجَمَاعَاتُ کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ کرامؓ کے درمیان اختلاف ہے ان سے زبان کو روکا جائے (اس
میں بحث و گفتگو نہ کی جائے) اصحابؓ کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل و محاسن کو بیان کرنا اور ان کے (باہمی خلافی
مقابلے کو خدا کے سپرد کرنا واجب ہے جس طرح بھی ان کا وقوع ہوا ہے جیسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہؓ حضرت
زبیرؓ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہؓ کے درمیان اختلاف واقع ہوا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (اس
اختلاف پر بحث نہ کرے اور زبان کو بند رکھے) ہر صحابی کی بزرگی اور فضیلت کا اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْنِنَّا لَنَا وَلَا خَوَاتِنَا الَّذِينَ نَرَىٰ سَبَقْتَنَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ مُرَوِّدٌ رَّحِيمٌ ه

ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے
بَلَدٌ أَمْثَلُهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَكَذَلِكَ مَا

یہ امت وہ ہے جو گزر چکی، اس گزردہ نے جو کچھ کیا اس کا جواب

كُتِبَتْكُمْ وَلَا تَسْغُلُون عَمَّا كَانُوا
اُن ہی کے دے تے ہے جو کچھ تم کو دے اس کے تم دزد دار ہو گئے،
ان لوگوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے اصحاب کا ذکر ہو تو تم زبان رو کو الٹنی کسی کو بڑا نہ کہو، حدیث شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں، میرے صحابہ کے باہمی نزاعات سے اپنے کو بچانے رکھو کسی کو بڑا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص بھی احمد بہادر کے برابر سونا راہ خدا میں صرف کرنے کا جب بھی صحابہ کے ایک مذہب کے آدمی سے مدد کا بھی لو اب نہیں ملے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو جو ان کو گالی دے گا اس پر خدا کی لعنت۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا "اللہ نے مجھے جن لہا اور میرے لئے میرے صحابہ کو چن لیا، ان کو میرے لئے انصار اور میرا رشتہ دار بنایا، آخر زمانہ میں ایک ایسا کردہ پیدا ہوگا جو صحابہ کے مرتبے کو کھٹکے گا۔ جو وہ تم ان کے ساتھ کھٹکے گا، نہ نواح کا سلسلہ کرنا، نہ ان کے ساتھ ساز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ ایسے لوگوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔
حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رحمت احمد علیہ السلام کے پیچے جس نے مجھ سے بیعت کی وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابوسریحہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی حالت کو دیکھ کر ہی سزا دے کہ "جو چاہو ہو کر دیں گے تم کو بخشداریا"۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کسی کا بھی تول لے لو گے سیدھا راستہ پاؤ گے۔ حضرت بکرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا "جس زمین پر میرا کوئی صحابی فوت ہوگا اس کو اس زمین والوں کے لئے قیامت کے دن شیعہ بنایا جائے گا حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب کے متعلق جو شخص ایک لفظ ابد بھی کہے گا وہ گمراہ اور بد راہ ہوگا۔

اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ائمہ مکملین اور ان کی پیروی کرنے والوں کا حکم سنا اور ان کا واجب ہے اور ہر نیک و بد عادل و ظالم حاکم کی افتاء اور ان لوگوں کے پیچھے جو ایسے لوگوں کی طرف سے مامور ہوں نماز پڑھنا چاہیے۔ اہل سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کے قطعی جتنی یا دوزخی ہو تو حکم کا حکم نہیں لگنا چاہیے خواہ وہ پیش ہو یا عاصی، نیک راہ ہو یا کج رویہ حکم نہ لگایا جائے صرف اس صورت میں جب کہ اس کی بدعت و گمراہی سے مطلع ہو جائے (تب یہ حکم لگایا جاسکتا ہے)۔

اہل سنت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامتیں برحق ہیں ان کو تسلیم کرنا واجب ہے) اشیاء کی گرانی اور ارزانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کسی ستارے کی تاثیر کے سبب ہے اور نہ بادشاہوں یا زمانے کے حاکموں کی (مخومت یا برکت) کی وجہ سے، فرقہ فساد پر اور مجبوری تاثیر کو اب کے قائل ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ گرانی اور ارزانی اللہ کے دولت کے ہیں ایک کا نام طبع (مہمت) اور دوسرے کا

اللہ تعالیٰ کو جب گرتی منظور ہوتی ہے تو وہ تاجروں کے دلوں میں لالچ ڈال دیتا ہے اور وہ اشیاء روکن لیتے ہیں اور جب وہ چاہتا ہے کہ ارازی ہو تو سوداگروں کے دلوں میں خوف (السی) پیدا کر دیتا ہے اور وہ پتیزوں کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکال دیتے ہیں راجع شدہ اجناس فروخت کرتے ہیں۔

سنت جماعت کی پیروی
صاحب عقل و بینش مومن کے لئے بہتر ہے کہ وہ سنت و جماعت کی پیروی کرے بدعت سے اجتناب کرے اور دین میں زیادہ غلو نہ کرے نہ گہرائی میں جائے نہ قطع سے کام لے تاکہ گمراہی سے بچے اور اس کے قدم کو لغزش نہ ہو جو ملاکت کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا ارشاد ہے: "اتباع کرو اور بدعت سے بچو یہ تمھیں کافی ہے" حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا: "تم پر شیعہ باتوں کی ٹوہ لگانے سے بچو اور یہ بات مت کہو کہ یہ بات کیوں ہے؟ جب مجاہدؓ کو حضرت معاذؓ کے اس قول کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ پہلے ہم بعض چیزوں کے احکام کے متعلق کہا کرتے تھے یہ کیا ہے؟ مگر اب ایسا نہیں کہیں گے، لہذا اب انھارا شخص پر لازم ہے کہ سنت کا اتباع اور جماعت کی پیروی کرے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اور اس پر گامزن رہے اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفائے کرام کی خلافت کے زمانے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق کیا۔

اہل بدعت سے اجتناب
دانشمند مومن پر یہ بھی لازم ہے کہ اہل بدعت سے تعلق نہ رکھے اور نہ ان کی محبت و قربت اختیار کرے، نہ ان کو سلام کرے، ہمارے امام احمد بن حنبلؓ نے فرمایا کہ جس نے کسی اہل بدعت کو سلام کیا وہ گویا اس سے محبت رکھتا ہے (اس لئے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہا ہم سلام کی کثرت کر دنا کہ محبت بڑھے) یہ بھی لازم ہے کہ بدعتیوں کا ہم نشین نہ بنے نہ ان کے پاس جائے اور نہ ان کو عیدوں اور خوشی کے مواقع پر مبارک دے نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھے۔ جب ان کا ذکر آجائے تو ان کے لئے دعائے رحمت بھی نہ کرے بلکہ ان سے الگ رہے اور محض اللہ کے لئے ان سے عداوت رکھے۔ اہل بدعت کے مذہب کے باطل ہونے کا یقین رکھے اور اس پر عظیم اجر و ثواب کا یقین رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن نے اہل بدعت کو محض اللہ کے لئے اپنا دشمن جانا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے اور جو شخص ان کو خدا کا دشمن جان کر طاعت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو امن و امان سے رکھے گا۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اس کی بہشت میں سو درجے ملیں گے اور جو بدعتی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملاہے اس نے اس دین کی توہین کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمایا تھا۔

ابو منیر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب تک بدعتی بدعت کو ترک نہ کرے اللہ اس کے نیک عمل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت فیض بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال منائے کر دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان نکال دیتا ہے اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں جب تک کسی بدعتی کو راستے میں دیکھو تو دوسرا راستہ اختیار کر لو۔ حضرت فیض بن عباسؓ کہتے تھے کہ میں نے خود حضرت سفیان بن عیینہؓ کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہیں لوٹ آتا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے جس نے یں میں کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نے اس کے صرت یعنی فرض کو قبول فرماتا ہے اور نہ اس کے بدل یعنی نفل کو، حضرت ابو ایوبؓ بختائی نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے رسول اللہ کی حدیث بیان کرو اور وہ کہے اس کو بہتے دو قرآن میں جو کچھ ہے وہ بیان کرو تو سمجھو کہ وہ گمراہ ہے۔ (سیرۃ النبی ص ۱۷۷)

اہل بدعت کی بکثرت نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ محدثین کو بُرا کہتے ہیں اور ان کو حنویہ جماعت کا نام دیتے ہیں، اہل حدیث کو فرقہ حنویہ قرار دینا زندقہ کی علامت ہے کی نشانیاں اس سے ان کا مقصد ابطل حاشیہ ہے، فرقہ قدریہ کی علامت یہ ہے کہ وہ محدثین (اہل الآثار) کو مجرہ و رجبی کہتے ہیں۔ اہل سنت کو مشتبہ قرار دینا فرقہ جمہم کی علامت ہے، اہل الآثار (اہل حدیث) کو ناجسٹی کہنا رافضی کی علامت ہے یہ تمام باتیں اہل سنت کے ساتھ ان کے لعصب اور ان کے غیظ و غضب کے باعث ہیں، حالانکہ ان کا تو صرف ایک نام اہل حدیث ہی بدعتی ان کو جو لقب دیتے ہیں وہ ان کو چھٹ نہیں جاتے جس طرح مکہ کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، مجنون، مفتون اور کاذب کہتے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ، انس و جن اور تمام مخلوق کے نزدیک آپ ان تمام عیبوں سے پاک تھے اور کوئی لقب موزوں نہ تھا آپ کا لقب رسول اور نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”دیکھو انھوں نے تمھارے لئے کیسی مثالیں گمراہ رکھی ہیں پس یہ گمراہ ہیں، راستہ نہیں پاسکتے“

اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور صالح کی معرفت کے سلسلے میں بقدر طاقت ہم نے اختصار کے ساتھ جو کچھ جمع کر دیا ہے یہ ہمارے بیان کا تتمہ تھا، اس کے بعد (اس سلسلہ میں) ہم دو تفصیل اور بیان کرتے ہیں جن سے ناواقف (غافل) رہنا کسی صاحب خرد اور فہمی فہم اور ایماندار شخص کے لئے جائز نہیں جب کہ وہ دلیل و برہان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اول فصل میں ان صفات انسانی، انسانی اخلاق اور عیوب کا بیان ہے جن کا اطلاق ذاتِ باری تعالیٰ پر صحیح نہیں اور دوسری فصل میں ان گمراہ فرقوں کا بیان ہے جو ہدایت کے راستے سے ہٹک گئے ہیں اور جن کی حجت قیامت اور محاسبہ کے دن باطل ہوگی۔

وہ صفات جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے

ساتھ نادر اور ناجائز ہے

مندرجہ ذیل صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف قرار دینا جائز نہیں ہے۔

جہالت، شک، تردد، غلبہ ظن، سہو و بیان، اونچہ، نیند، مرض، غفلت، عجز، موت، بہرہ، گونگا پن، نابینائی، شہوت، نفرت، خواہش، غصہ (ظاہری، باطنی)، غم، افسوس، ملال، پشیمانی، تاسف، دکھ، لذت، نفع، نقصان، آرزو، مقصد اور کذب

اللہ تعالیٰ کا نام ایمان رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرقہ سالمیہ اس کے جواز کا قائل ہے، انھوں نے مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کیا ہے وَ مَن يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ فَإِنَّهَا دُفَعَتْ خِلَافَ حُجَّتِهِ لِيُجْزَىٰ لَهُ جَزَاؤُهَا لِيَكُونَ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ

ہوئے، (ان کے خیال کے مطابق اس آیت میں اللہ کو ایمان کہا گیا ہے) اور ہمارے نزدیک ایمان سے وجوب ایمان مراد ہے یعنی جس نے وجوب ایمان کا انکار کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے رسول اور رسول کے لئے ہوئے اور مرد نواری کو ماننے سے انکار کر دیا۔
 اللہ تعالیٰ کو فرمان بردار (مطیع) کہنا بھی جائز نہیں، نہ اس کو عورتوں کو حاملہ کرنے والا کہنا جائز ہے، اللہ کی حد نہیں نہیں کہ وہ آگے سے نہ پیچھے نہ پیچھے ہے نہ اوپر نہ نیچے ہے نہ بعد میں جہاتِ ستہ (چھ طرفوں) سے اس کے لئے کوئی طرف نہیں اس کی ذات میں چگونگی (کبھی اور کیونکر) کو داخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفیتیں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ مستوی عرش ہے جیسا کہ قرآن اور احادیث میں آیا ہے، سب اطراف کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ کیف (کیسا) اور کم (کیتنا) دونوں

صفات سے پاک ہے۔
 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو شخص کہنا جائز ہے یا نہیں علم کا اختلاف ہے جو لوگ حجاز کے قائل ہیں وہ حضرت مینور بن شعبہ سے مروی اس حدیث کو سناتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا شخص اغیر من اللہ ولا شخص احب الیہ العاذر من اللہ۔ اللہ سے زیادہ کوئی شخص غیرت والا نہیں اور اللہ سے زیادہ کسی شخص کو معذرت پیش کرنا محبوب نہیں۔
 عدم حجاز کے حامی کہتے ہیں کہ حدیث میں خدا کے لئے شخص کی تصریح نہیں ہے احتمال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں لا اخذ اغیر من اللہ (کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے) بلاشبہ بعض حدیث میں لا احد کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔
 (مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی شخص بن، انس، فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق غیرت مند نہیں ہے)۔

اللہ تعالیٰ کو فاضل، آزاد (عقیق، فقیہ، فہیم، فطین، ذریک، محقق، عاقل، موقر (دوسرے کی تعظیم کرنے والا)، طیب کہنا جائز نہیں بعض کے نزدیک طیب کہنا جائز ہے۔ اللہ کو عادی (برائے زمانے کا) کہنا بھی جائز نہیں کیونکہ عادی عادی کی طرف منسوب ہے اور قوم عادیہ میں نہیں بلکہ حادث ہے، اللہ تعالیٰ کو ملطیق (طاقب والا) بھی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ہر طاقت محدود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا نہیں بلکہ ہر طاقت کا خالق ہے، اس کو محفوظ بھی نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ حافظ ہے، اس کو کسی کا مرتکب (مباشرہ) بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا وصف مکلیب ہو سکتا ہے اس لئے کہ مکلیب اس کو کہتے ہیں جو قدرتِ مجدہ کے ذریعہ کسی دوسری چیز کو ایجاد کرے (یعنی کب پیدا کر دے مخلوق کی قدرت سے حادث ہے) اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر عدم کا اطلاق بھی جائز نہیں کیونکہ وہ قدیم ہے اور اس کے وجود کے لئے ابتداء نہیں ہے۔

ابن کلاب نے اس کے برخلاف کہا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے صفتِ قدم کے ساتھ اور وہ باقی ہے کبھی فنا نہیں ہوا، وہ عالم ہے تمام معلومات غیر متناہیہ کا اور وہ قادر ہے تمام غیر متناہیہ مقدرات کا بمعزل اس کے خلاف کہتے ہیں کہ سب صفیتیں انتہا پذیر ہیں (غیر متناہی نہیں ہیں)۔

وہ صفات جن سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ان صفوں سے متصف کرنا جائز ہے۔ صفتِ فرح، صفتِ غضب، صفتِ رضا اور اس سلسلہ میں

ہم (تفصیل سے پہلے بیان کر چکے ہیں) اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے ساتھ منصف کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَرَبُّهُ
 اَدْنٰی عِنْدَ عِبَادٍ اور خدا کو اپنے پاس ہی موجود پایا، اس کو حق کے ساتھ منصف کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ
 اَمِی شَیْءٌ اَنْ یُّشْهَدَ قُلُوبُ اللّٰهِ (لوچھنے سے بڑھ کر شہادت دینے والی کون سی چیز ہے، خود ہی بتا دینے والے اللہ ہے)
 اللہ کے لئے نفس ذات، جان و اعضا کا ثبوت بھی جائز ہے بشرطیکہ انسانی اعضا سے تشبیہ نہ دی جائے، اللہ کی
 صفت کا بن بغیر تعین خدا کے بیان کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا دوسری جگہ فرمایا
 وَكَانَ اللّٰهُ مُسْتَعِیْنًا شَیْءٌ سَرِیْعًا۔ یہی بھی جائز ہے کہ اس کو تمام عالم بانی اور متعلق کہا جائے۔ اس کو عارف۔ متعین۔
 ذائق۔ دیتی۔ حامی اور پالنے والا کہا جائے اس لئے کہ یہ تمام صفات بمعنی عالم راجع ہیں اور اس کی مخالفت نہ شرع میں
 وارد ہے اور کثرت ہیں۔ بلکہ ایک شاعر کا قول ہے۔

اَللّٰهُ لَمْ یَاذُرْ لَیْ وَ اَنْتَ الدَّارِی (الہی میں نہیں جانتا اور تو جاننے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کو مآثر و مدبجئے والا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے معنی بھی عالم کے ہیں اور جائز ہے کہ اس کو اپنی خلق اور اپنے
 بندوں سے مطلع کہیں کیونکہ اس کے معنی بھی عالم کے ہیں بھی حکم و اجد رایانے والا کا ہے بمعنی عالم۔ اللہ کو مجمل
 (موصورت) کہنا بھی صحیح اور درست ہے اور مجمل سے منصف کرنا بھی صحیح ہے۔ اللہ کو دیان ربندوں کے اعمال کی جزا و سزا
 دینے والا کہنا بھی صحیح ہے۔ دین کے معنی ہیں حساب ایک کہو قول ہے کہما تشیئتم تن ان رجیسا تم کرو گے ویسا بدلہ دیا
 جائے گا) ملکیث یزید الدین حساب کے دن کا مالک۔ دیان ان معنی میں آگیتا یعنی اپنے بندوں کے لئے شریعت اور
 عبادت مقرر کرنے والا اور اس کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اور اسے اپنے بندوں پر فرض کرتا ہے اس کے بعد حق تعالیٰ ان
 بندوں کا بدلہ دے گا جو اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔

اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مقید (اندازہ کرنے والا) سے کہیں تو یہ بھی جائز ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّمَا كُلُّ شَیْءٍ خَلْقٌ مِّنْکَ
 یَبْدُنْ بِرِہِمِ نَہِ ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا) وَقَدْ رَضِیَ (اور خدا نے اندازہ کیا اور ہدایت دی) اور خبر دینے کے
 معنی میں فرمایا اِلَّا اَمْرًا تَقْدَرُ عَلَیْہِ اَنْتَ الْعَاصِرِیْنِ (ہم نے کوہ کو خبر دی کہ سرٹ اس کی عورت یعنی بیوی
 اس کے اہل کے سوا عذاب کے لئے بھیجے کہہ جانے والوں میں سے ہے) بقدر کے معنی کمان غالب یا شک کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی
 ذات اس سے برتر ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ناظر کہنا درست ہے یعنی اشیا کا مدبجئے والا اور ان کا جاننے والا، ناظر کے معنی عزم کرنے والا اور سوچنے
 والا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا اس سے برتری اور منزہ ہے اس کو شفیق کہنا درست ہے یعنی مخلوق پر رحم کرنے والا اور
 لطف و کرم کرنے والا، اللہ کا شفیق ہونا ڈرنے اور علیین ہونے والے کے معنی میں نہیں ہے!

اللہ تعالیٰ کو رفیق کہنا درست ہے یعنی مخلوق پر رفق و مہربانی کرنے والا، ان معنی میں نہیں یعنی امور میں حماء پیدا کرنے
 والا، چیزوں کی اصلاح کی فکر کرنے والا اور قضا کے معنی والا، ان معنی کے اعتبار سے لفظ رفیق سے کسی کو مصنف

منہیں کیا جاسکتا۔

افعال کی حقائق اور کیفیات سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مُصِیَّب ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ کسی حاکم کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، ہاں بندے پر اس لفظ کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا فرمانبردار اس کے حکم پر کاربند اور اس کی ممانعت کے باعث کسی کام سے باز رہنے والا ہے، کسی سردار یا حاکم بالا دست کا مطیع ہونے کے باعث بندہ کو مصیبت پہنچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کو صوّاً بمعنی حق و صحیح کہنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مُثَنِّب (توبہ دینے والا) اور مُنْعِم (نعمت دینے والا) کہنا بھی درست ہے یعنی جس شخص کو وہ توبہ دیتا ہے اس کو انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو مُعَاقِب اور مُجَازِی (سزا اور جزا دینے والا) کہنا درست ہے یعنی وہ باغیوں کو ذلیل کرتا ہے اور اس کی معصیت کے مطابق اس کو دکھ دیتا ہے اس کو قِدْمُ الْاِحْسان کہنا بھی درست ہے یعنی خلیق اور عطا و عطا کی قدیمی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ عِنَّا الْحُسْنٰی۔ اللہ تعالیٰ کو ذلیل نہ کہنا بھی درست ہے۔ حضرت امام احمدؒ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ گوشہ زحمت فرمائیے میں طرفوس جا رہا ہوں، امام نے فرمایا اس طرح کہو: اے خیرالوں کے راہنما رِذِیل (مجھے اہل صدق کا راستہ دکھا دے اور اپنے صاحبِ بندوں میں سے کرے۔)

اللہ تعالیٰ کو طَبِیب کہنا بھی درست ہے۔ ابو دُوسْتِہؒ یحییٰ سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میں اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا۔ میں نے حضورؐ کے شانہ مبارک پر سنبھ (صوف) کی طرح کوئی چیز دیکھی، میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں طَبِیب ہوں کیا اس کا علاج کر دوں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا اس کا طَبِیب ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔

ابو السّفرؒ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ علی ہونے، کچھ لوگ آپ کی عبادت کے لئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم آپ کے لئے طَبِیب کو بلا لیں آپ نے ارشاد فرمایا طَبِیب مجھے دیکھا تھا، لوگوں نے دریافت کیا پھر طَبِیب نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا "اس نے کہا جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں" حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی ہی ایک روایت آئی ہے کہ آپ بیمار ہوئے اور لوگ عبادت کے لئے آئے اور پوچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ تمہاروں کی، لوگوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جنت، لوگوں نے کہا کیا ہم آپ کے لئے طَبِیب کو بلا لیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ طَبِیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔

اس فصل میں ہم نے ان اسماء کو بیان کیا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا جائز ہے، اس سے قبل ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف اسماء حسنی بیان کر چکے ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو دعا میں پکارنا زیادہ مناسب ہے، ان اسماء کو صُغٰی کے ساتھ بھی جو اس فصل میں بیان کئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا جائز ہے مگر دعا میں یا سَاجِدُ یا مُسْتَعِیْزُ یا مَکْنِی یا خَادِعُ یا مُعْضِی یا مُغْضِی یا مُنْقِی یا مُصَدِّی یا مُعْجِزُ یا مُفْکِدُ کہہ کر پکارنا منع ہے اگرچہ مجرموں کے جرم کی پاداش اور سزا دینے کے لحاظ سے اللہ کا ان اوصاف سے متصف ہونا صحیح اور درست ہے۔

ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے فروق کا بیان

ان گمراہ فرقوں کے بیان میں جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کی اصل وہ حدیث ہے جس کو کثیر بن عبد اللہ نے اپنے والد اور جدی سند کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر قدم بہ قدم ضرور چلو گے اور ان ہی چیزوں کو اختیار کرو گے جن کو انھوں نے اختیار کیا تھا، ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک گز (ان کی پیروی کرو گے) یہاں تک کہ اگر وہ سو سار (گوہ) کے بھٹ میں بھی گھسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کے لئے سو سار کے بھٹ میں داخل ہو گے۔ اچھی طرح سن لو کہ حضرت (موسیٰ علیہ السلام) کی ہدایت کے برعکس بنی اسرائیل اے فرقوں میں بٹ گئے تھے جن میں ایک فرقہ کے سوا سب گمراہ تھے اور وہ ایک فرقہ مسلمانوں کی جماعت تھا۔ پھر صبی بن میم (علیہ السلام) کی ہدایت کے خلاف عیسائی پھٹ کر بہتر (۲۲) فرقوں میں ہو گئے اور ان میں ایک فرقہ کے سوا تمام فرقے گمراہ اور بے دین تھے وہ ایک فرقہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کا تھا اس کے بعد تم ۳۷ (تہتر) فرقے ہو جاؤ گے۔ اور ان میں سوائے ایک فرقہ کے باقی سب گمراہ ہونگے اور وہ فرقہ اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کا ہو گا۔

حضرت عبدالرحمن بن جبیر سے مروی ہے کہ کرمہ علی نے ارشاد فرمایا، میری امت بھٹ کر ۳۷ فرقے بن جائے گی، امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے سب سے بڑا فتنہ وہ فرقہ ہو گا جو احکام (دینی) کا فیصلہ صرف اپنی لئے سے کرے گی، خود ہی حلال کو حرام بنائے گا اور خود ہی حرام کو حلال ٹھہرائے گا۔

عبداللہ بن زید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل بھٹ کر اکثر فرقوں میں ہو گئے، ایک کے سوا سب دوزخی ہوئے اور میری امت بھٹ کر ۳۷ فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک کے سوا سب دوزخی ہونگے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک کبسا ہو گا آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے سیرے راستہ پر چلے گا۔

جس تفرقہ کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ آپ کے زمانے میں ہوا نہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ہوا۔ بلکہ اختلاف صحابہ کرامؓ اور تابعین حضرات کی وفات کے کئی سو سال بعد ظہور میں آیا یعنی اس وقت جب کہ مدینہ منورہ میں ساتوں فقیہ حضرات وفات پا چکے تھے، مختلف شہروں کے علماء اور فقیہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے انتقال سے علم بھی مر گیا اور سالہا سال بیت گئے اور صدیاں گزر گئیں تو عام طور پر دین میں افتراق و اختلاف پیدا ہو گیا اور صرف ایک چھوٹا گروہ اہل حق کا رہ گیا، سبکات ہائے دلا گروہ یہی ہے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اسی کے ذریعہ سے فرمائی۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم عطا فرمائے کہ بعد ان کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ ملأ ذوات پا جائیں گے۔ جب کوئی عالم مر جائے گا تو اس کا علم بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا یہاں تک کہ جہنم باقی رہ جائیگی جو خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ایک دوسری روایت میں حدیث شریف کے الفاظ

اس طرح ہیں "حضور والائے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے کچھ نکل لے بلکہ علم کے وفات پا جانے سے علم بھی مر جائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے ان سے مسائل دریافت کئے جائیں گے اور وہ نہ جاننے کے باوجود فتویٰ (جواب) دینے کی تیاری کر دے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دینگے حضرت کثیر بن عبد اللہ بن عوف اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آجاتا ہے اسی طرح دین سمٹ کر سچا زمین آجائے گا۔ دین کی حفاظت حجاز سے ہوگی جس طرح مہر لڑکی کی حفاظت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانے سے ہوتی ہے۔ دین کا ظہور غربت کی حالت میں ہوا تھا لوٹ کر دوبارہ دین غرب ہو جائے گا، غریبوں کے لئے یہ خوشخبری کا باعث ہے۔ عرض کیا گیا عزرا کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ کہ جب لوگ میری سنت کو بگاڑ دیں گے تو وہ سنوار دینگے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر زمانے میں لوگ ایک سنت کو مردہ اور ایک بدعت کو زندہ کریں گے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! فتنوں سے بچ نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب کہ یہی پر حکمت موعظت نامہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں رباؤں کا استنباط پیدا نہیں ہوتا، اسی کو جب حیات نے سنا تو وہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا کہے بغیر نہ رہ سکے، جو اس کے موافق کہے گا وہ سچا ہوگا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ الفصاحت کرے گا۔

حضرت عرابض بن ساریہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ کی اقتدا میں فجر کی نماز پڑھی حضور نے ایسا دل نشین وعظ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دلوں پر خوف طاری ہو گیا اور بدن گرما گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور کی یہ نصیحت تو ایسی ہے کہ ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حضور ہم کو چھوڑ رہے ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور حاکم کی اطاعت و فرماں پذیری کی نصیحت کرتا ہوں خواہ وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا مختصر سے لئے میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت پر قائم رہنا لازم ہے جو میرے بعد ہوں گے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور دانتوں سے پکڑ لینا۔ دین میں نئی باتوں سے بچنا کمونہ دین میں پیدا کی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعوت دینے والا سیدھے راستے کی طرف بلائے اور کس کی دعوت کی پیروی کی جائے تو پیروی کرنے والوں کی طرح اس رہنما کو بھی ثواب ملے گا مگر پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو ضلالت کی دعوت دے اور اس کی پیروی کی جائے تو اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اس پر وبال ہوگا جب کہ پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔

باب ۹

تہتر فرقے

ناجی - خارجی - شیعہ - رافضی - معتزلہ - قدریہ اور
دوسرے فرقے

یہ تمام تہتر فرقے درہل دہل گرد ہوں سے نکلے ہیں: (۱) اہل سنت (۲) خارجی (۳) معتزلہ (۴) معتزلہ رہ (۵) مرجیہ (۶) مشبہ
(۷) جہمیہ (۸) ضراریہ (۹) نجاریہ (۱۰) کلایہ۔

اہل سنت کا صرف ایک ہی طبقہ ہے، خوارج یا خارجیہ کے بندہ، معتزلہ کے چچ، مرجیہ کے بارہ، مشبہ کے بقیس،
مشبہ کے تین فرقے ہیں۔ ضراریہ، کلایہ، نجاریہ اور جہمیہ کا ایک ایک فرقہ ہے اس طرح کل ۱۷ تہتر فرقے ہوئے۔ فرقہ ناجیہ
صرف اہل سنت کا ہے، اس کا مسلک و عقیدہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ قدریہ اور معتزلہ فرقہ کے لوگ اس فرقہ ناجیہ کو جہمیہ
کہتے ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت، قدرت، ارادہ اور تخلیق کی تابع ہے۔ مرجیہ اس فرقہ ناجیہ
کو شیکاکیہ (شکیہ) کہتے ہیں کیونکہ اس گروہ کے لوگ ایمان کو مشیت الہی کی شرط سے مشروط کرنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں تو اس طرح کہنا درست ہے (جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے)۔
رافضی اس ناجیہ فرقہ کو ناصبیہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا اصول ہے کہ اپنے امام کو جماعت کی رائے سے مقرر کرتے ہیں۔
جہمیہ نجاریہ دونوں اس فرقہ کو مشبہ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں علم، قدرت اور حیات وغیرہ صفات
کا اثبات کرتے ہیں، باطنیہ اس کو حشویہ کہتے ہیں چونکہ یہ گروہ احادیث کا قائل اور آثار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے حالانکہ ان کا کوئی
آرنامہ نہیں ہے بجز اس کے کہ وہ اصحاب حدیث اور اہل سنت ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

خارجیوں کے نام اور القاب مختلف ہیں، اس گروہ کو خارجی کہنے کی اس وجہ یہ ہے کہ انھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے خلاف حردج کیا تھا، ان کا نام حکلیہ بھی ہے اس لئے کہ انھوں نے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے حکم
ہونے کا انکار کیا تھا اور جب حضرت علیؑ نے ان دونوں کو حکم ان لیا تو خارجیوں نے کہا حکم دینا صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے
کسی کو خلیفہ کے تقرر کے متعلق فیصلہ صادر کرنے کا حق نہیں ہے) ان کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ چھوڑ کر مقام حردہ میں جا کر ٹھہر گئے تھے۔ ان کو سحرۃ (بھینسے دے) اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا دعویٰ
تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی جانیں فروخت کر دی ہیں۔ ان کو مارقہ بھی کہا جاتا ہے۔ مارقہ کہنے کی وجہ یہ ہے

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لئے۔

کہ یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہی حالت بیان کی تھی اور فرمایا تھا میری قوم من الدین کما یسرق السهم من الریۃ لا یعودون فیہ (وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جطرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے) چنانچہ یہ لوگ دین اسلام سے باہر ہو گئے، ملت اسلامیہ کو چھوڑ دیا اور جماعت سے الگ ہو گئے اور راہ راست سے بھٹک گئے، حکومت اسلامیہ سے خارج ہو گئے، خلفاء کے خلاف انھوں نے غلوار اٹھائی اور ان کے خون اور مال کو حلال قرار دیا، اپنے مخالفوں کو کافر کہہ کر انہیں کھانا دیا اور ان سے تبرائزاری کا اظہار کیا، ان حضرات کو کافر ہو جانے اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کی نیت کی، ان کی مخالفت کو جائز قرار دیا، یہ لوگ عذابِ خیر اور عذابِ شریر میں نہیں لکھتے، نہ یہ رسول اللہ کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہ پھر خارج نہیں ہو گا اور کہتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا یا گناہ صغیر یا کبیرہ کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کئے مر گیا تو وہ کافر ہے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یہ ایک جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، صرف اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کو اس کے وقت سے تاخیر میں ادا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بغیر جائز دیکھ کر روزے اور انظار کو جائز سمجھتے ہیں، نذر کرنے، بغیر ولی کے نکاح کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، دستِ راست ایک درہم کے بدلے دو درہم لینا جائز سمجھتے ہیں (خود نہیں جانتے) چڑے کے موزے پہن کر نماز پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں، چڑے کے موزوں پر مسح کو بھی درست نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بادشاہ کی اطاعت درست نہیں، خلافت قریش کے ساتھ مخصوص نہیں۔

اس فرقہ کے لوگوں کی زیادہ تعداد جزیرہ عمان، موصل، حمص، حریت (حضر لکوت) اور اطرافِ عرب میں ہے۔ عبداللہ بن زید، محمد بن حرب، یحییٰ بن کامل اور سعید بن ہارون نے ان کے لئے مذہبی کتب تصنیف کیں۔ ان کے پندرہ فرقے ہیں۔ ایک فرقہ سحرات ہے جو عبداللہ بن عامر حنفی ساکن یمامہ کی طرف منسوب ہے یہی گروہ عبداللہ بن ناصر کے ساتھیوں کا ہے۔ اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا یا کوئی صغیرہ گناہ کیا اور اس پر قائم رہا (توبہ نہ کی) تو وہ مشرک ہے اور جس نے ذاکیا۔ چوری کی شراب پی مگر ان گناہوں پر قائم نہ رہا (توبہ نہ کی) تو وہ مسلمان ہے، ان کی نظر میں امام وقت کی ضرورت نہیں صرف کتاب اللہ سے واقفیت ضروری ہے۔

ان میں سے ایک گروہ کا نام ازراقہ ہے یہ نافع بن ارقم کے ساتھیوں کا گروہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کفر ہے اور دنیا دار کفر ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت موسیٰ اشعریؒ اور حضرت عمر بن العاصؒ کو اپنے اور امیر معاویہؓ کے درمیان استحقاقِ خلافت کا جھگڑا فیصل کرنے کے لئے بھیج اور حکم مانا تھا تو ان دونوں نے حکم بن کفر کیا۔ یہ مشرکوں کے بچوں کو (حماد میں) قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ زنا کی سزا سنگسار (ریج) کو حرام کہتے ہیں۔ پاک امن مرد پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حد شرعی لگانا یہ جائز نہیں سمجھتے اور پاک امن شوہر والی عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حد لگانا جائز خیال کرتے ہیں۔

خارجیوں کا ایک گروہ مذکیہ بھی ہے یہ گروہ ابن فزاک کی طرف منسوب ہے، ایک گروہ عطویہ ہے یہ عطیہ ابن اسود کی طرف منسوب ہے، ایک گروہ عاروہ بھی ہے یہ عبدالرحمن بن مجمر سے نسبت رکھتا ہے۔ عماروہ کے مختلف گروہ ہیں یہ سب یمنیہ کہلاتے ہیں یہ لوگ یثرب، اداسی، یثربی اور حجازی سے کاح جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سورہ یوسف اہل قرآن میں نہیں ہے بلکہ الخاقی ہے۔ ان کا ایک فرقہ حازنیہ کہلاتا ہے۔ ان کے اہل اسلام سے الگ اور خارج ہونے کا باعث ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دوسری اور دشمنی اللہ تعالیٰ کی دو صفیں ہیں، فرقہ حازنیہ سے بھی ایک گروہ الگ ہو گیا اس کا نام معلوم ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ کے پیدا کئے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی فعل کی قدرت..... وقوع فعل کے وقت ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی۔

خارجیوں کے اہل ہندو فرقہ میں سے ایک فرقہ محمدیہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اگر کوئی کسی ایک نام سے بھی اللہ کو جانتا ہے وہ عالم ہے جاہل باللہ نہیں ہے۔ خارجیوں کا ایک فرقہ صلیبیہ ہے یہ عثمان بن حلت سے نسبت رکھتا ہے اور اس بات کا شہرہ مدعی ہے کہ جو شخص ہمارے نظریات مانے اور مسلمان بھی ہو جائے تب بھی اس کی نابالغ اولاد کو مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک وہ (اولاد) بالغ ہونے کے بعد ہمارے نظریات اور عقائد کو نہ مان لے۔

خارجیوں کا ایک گروہ انیسویں ہے جو انیس کی طرف منسوب ہے یہ قائل ہے کہ آقا غلام کی اور غلام آقا کی زکوٰۃ لے سکتا ہے بشرطیکہ محتاج مسکین ہو۔ خارجیوں کا ایک فرقہ طغیہ ہے جس کی ایک شاخ حقیہ ہے اس کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہو، اس کا اقرار کرتا ہو وہ مشرک سے پاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ رسول کا، جنت کا، دوزخ کا سب کا ملکہ ہو اور تمام جرائم کا مرتکب ہو، قاتل ہو، زنا کو حلال جانتا ہو، مشرک صرف وہ ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کا انکار کرے، اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو لفظ حیران آیا ہے اس سے مراد حضرت علیؑ اور ان کا گروہ ہے اور اصحابہؓ، یزیدؓ، عونہؓ بنی الہدیٰ اُتتا ہے مراد اہل ہزدان ہیں (یعنی خارجی ہیں) خارجیوں کا ایک فرقہ اباضیہ ہے جس کا خیال ہے کہ تمام خلاف فیہ الہیہ ایمان ہیں، گناہ کبیرہ گناہان لغت سے کفر نہیں ہے۔

خارجیوں کا فرقہ بہنسہ بنی بہنس سے منسوب ہے، یہ فرقہ اس امر کا مدعی ہے کہ جب تک آدمی اللہ کے ہر حلال اور حرام کے حکم سے تفصیلی طور پر واقف نہ ہو مسلمان نہیں ہوتا، اسی گروہ کے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی نے کوئی فعل حرام کیا تو اس کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک اس کا معاملہ حاکم کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے اور وہ اس پر حد شرعی جاری نہ کرے۔ شرعی سزا جاری ہونے کے بعد اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔

خارجیوں کا ایک اور گروہ شمرانیہ ہے یہ عبداللہ بن شمران سے منسوب ہے، اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ ماننا یا نہ کو قتل کر دینا حلال ہے۔ ابن شمران نے جب دار النقیہ (خوارج کا مرکزی مقام) میں اس عقیدہ کا دعویٰ کیا تو بہت نام خارجی اس سے الگ ہو گئے۔

خارجیوں کا ایک فرقہ بدعیہ بھی ہے جس کا عقیدہ ارازہ جیسا ہے، یہ لوگ ارازہ سے صرف اتنی بات میں الگ اور منفرد ہیں کہ ان کے عقیدے کی بنا پر دو وقت کی نماز فرض ہے یعنی دو رکعت صبح کی اور دو رکعت شام کی۔ وہ کہتے

رافضیوں کے تمام گروہ اور فرقے اس امر متفق ہیں کہ خلافت کا ثبوت عقلی ہے (اجماعی نہیں ہے بلکہ لفظ کا محتاج ہے) تمام امام پر غلطی نسباں اور خطا سے پاک ہیں، مفسضوں کی امامت افضل کی موجودگی میں جائز نہیں (صحیح قول وہی ہے جو ہم خلفائے کرام کے ذکر میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔)

حضرت علیؓ کو تمام صحابہ پر ترجیح دینے میں بھی یہ سب متفق ہیں، انکا دعویٰ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علیؓ کی خلافت منصوص ہے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کرام سے تبراً کرتے ہیں (بیزاری کا اظہار) صرف زید سے مستثنیٰ ہیں۔ (وہ اس بات کے مخالف ہیں)۔

تمام افاضی اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت زید دینے کے باعث ان سے بیعت خلافت نہ کرتے (کے سبب سے) سوائے چھ آدمیوں کے تمام صحابی مرتد ہو گئے۔ وہ چھ افراد یہ ہیں: حضرت علیؓ، حضرت عمارؓ، حضرت مقداد بن اسودؓ، حضرت سلمان فارسیؓ اور دو آدمی۔ اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خون کی حالت میں امام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں، ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ کسی چیز کے موجود ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم حساب سے قبل مرنے

دنیا میں دوبارہ لوٹ آئیں گے مگر رافضیوں کا فرقہ مخالف اس کا قائل نہیں وہ حساب کتاب اور شر کا بھی منکر ہے۔

رافضیوں کے تمام فرقوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا یا آئندہ ہو چکا امام کو ان سب کا علم ہوتا ہے (خواہ وہ دینی جز ہو یا دنیوی) ایسا ملک کہ زمین پر جس قدر درخت ریزے ہیں اور بارش کے پٹنے قطرے زمین پر گرتے ہیں ان کا بھی اسے علم ہوتا ہے اور ان کا شمار جاتا ہے اس طرح امام درخت کی بیٹیوں کی تعداد سے بھی واقف ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی صرح ائمہ کا ہاتھوں سے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علیؓ (کرم اللہ وجہہ) سے جنگ کی وہ کافر ہو گئے۔ اسی طرح کے ان کے اور بھی بہت سے عقائد و اقوال ہیں۔

غالبہ گروہ (جو رافضیوں سے الگ ہے) کو یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علیؓ تمام انبیاء سے افضل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ دوسرے صحابہ کی طرح زمین میں دفن نہیں ہوئے بلکہ وہ آبرم ہیں، وہ وہیں سے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرینگے اور آخر زمان میں پھر آئینگے اور دشمنوں کو قتل کرینگے۔ حضرت علیؓ اور دوسرے تمام ائمہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ سب قیامت تک زندہ

رہیں گے، ان کی طرف موت کو راستہ نہیں ملے گا (ان کو موت نہیں لگے گی) غالبہ فرقہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ علیؓ نبی ہیں جبریل نے وحی کے پہنچانے میں غلطی کی، یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ علیؓ ائمہ تھے۔ اللہ اور اس کی مخلوق کی قیامت تک ان پر لعنت ہو۔ اللہ ان کی بستیوں کو اٹھا کر اور دیران کرے، ان کی کھیتیاں برباد کرے اور زمین پر ان کی کوئی بستی باقی نہ چھوڑے۔ انھوں نے غلو کی حد کو دی اور کفر رجب گئے، اسلام کو ترک کر دیا، ایمان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ اس کے انبیاء اور قسطنطنیہ کے منکر ہو گئے

ہم ایسے اقوال اختیار کرنے والوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

فرقہ غالبہ کی ایک شاخ یہاں یہ ہے، یہ گروہ جو بن سمان سے منسوب ہے، ان کی ہمت قریشیوں اور لوطیوں میں سے ایک سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے۔ یہ جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ اس تشبیہ سے منفرہ اور پاک ہے۔ اس نے خود منہ پایا ہے کہ میں کچھ شبہ شکی نہ (اس جیسی کوئی شے نہیں)۔

بنانیہ

قالیہ فرقہ ہی کی ایک شاخ طیارہ سے یہ فرقہ عبداللہ بن معاذ بن عبداللہ بن جعفر طیارہ سے منسوب ہے رہتا ہے
طیارہ کے قاتل ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی کی روح اللہ کی روح بھی جو آدمی کے اندر حلول کرتی تھی اسی گروہ کے بعض لوگ

یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح جب دوبارہ دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلے بجری کے بچے کے خون میں آتی ہے پھر
اس کے بعد اس سے بھی زیادہ یقین خون میں آتی ہے اور پھر حقیر سے حقیر تر قابول میں دورہ کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ گندنی اور
نجات کے کڑوں میں جہنم لیتی ہے، چون بدلنے کی یہ آخری حد ہے، اس گروہ کے بعض لوگ تو یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ
گنہگاروں کی رو میں لوہے، کچھ اور کچے برتنوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا اس طرح پاتی ہیں
کہ ان میں جلانی جاتی ہیں، گونا پٹا جاتا ہے، کھلا جاتا ہے، اس طرح ذلیل و خوار ہونے کے لئے ان پر جہانمی عذاب ہوتا رہتا ہے۔

یہ فرقہ مغیرہ بن سعد کی طرف منسوب ہے اس فرقہ کے سربراہ (مغیرہ) نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا قول تھا کہ
اللہ نے میرے لیکن انسانی شکل میں، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ مردود کو زندہ کر دیتا ہے۔

فرقہ منصورہ منصورہ ال منصورہ سے نسبت رکھتا ہے، ابو منصور کا دعویٰ تھا کہ مجھے آسمانی معراج ہوئی تھی اور پروردگار نے
میرے سر پر ہاتھ پیرا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اول ترین مخلوق تھے، پھر اس کے بعد حضرت علی کی پیدائش

ہوئی، اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، حجت، دوزخ کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ہمارے
جاہلین مخالفین کو قتل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لوگوں کا مال لوٹنا ان کے نزدیک مباح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جبریل نے نبوت

کے پہنچانے میں غلطی کر دی، اس فرقہ کا یہ کفر اتنا عظیم ہے کہ اس کے برابر کوئی اور کفر نہیں ہے۔
یہ فرقہ ابی خطاب سے منسوب ہے، اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ امام بھی اور امین ہے۔ ہر زمانے میں دو پیغمبر ضرور ہوتے ہیں۔
ابن ناطق ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر ناطق تھے اور حضرت علی خاموش پیغمبر تھے۔

معرہ کا بھی عقیدہ وہی ہے جو خطابیہ کا ہے، خطابیہ سے یہ اس امر میں بڑھ کر ہیں کہ یہ ناز کے بھی تارک ہیں۔
بزرگیہ فرقہ بزرگی سے منسوب ہے، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت جعفر بن اللہ ہیں، اللہ اسی شکل و صورت

میں دکھائی دیتا ہے، یہ گروہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے اور ہم کو عالم فرشتگان (عالم ملکوت)
کی طرف اٹھایا جاتا ہے، ان کی یہ افراط پر دازی، و دروغ بانی اور بہت تراشی یعنی عظیم ہے۔ اللہ ان کو اسفل السالطین میں

داد بے کے اندر پھینک دے۔
مفضلہ فرقہ مفضل حیرتی سے منسوب ہے، یہ فرقہ بھی جمہوری رسالت اور نبوت کے داعی ہیں اماموں کے متعلق ان کے

مفضلہ میں اقوال بھی وہی ہیں جو شیخ (حضرت علی علیہ السلام) کے بارے میں عیسائیوں کی ہیں۔
شرعیہ فرقہ شریعہ (ذاتی شخص) سے منسوب ہے، اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا

تھا۔ نبی علیہ السلام، علی، عباس، جعفر اور عقیل (رضی اللہ عنہم)
فرقہ سہابہ عبداللہ بن سہاب سے منسوب ہے، اس فرقہ کا دعویٰ ہے کہ علی (رضی اللہ عنہ) نے وفات نہیں پائی ہے، قیامت

سہابیہ سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے مشہور شاعر سید حمیری اسی فرقہ میں سے تھا۔

فرقہ منسوبیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپرد فرما دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اور اس کے انتظام کی قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض فرمادی تھی۔ حضرت علیؑ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے ان میں سے بعض لوگ جب ابراہیمؑ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں علیؑ اس میں ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں۔

زید بن علی اس فرقہ کا نام زید بن علیؑ سے رکھا گیا کہ یہ لوگ زید بن علیؑ کے اس قول کی طعن و ناخوش تھے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سے کوئی درست ہے۔

بحارِ روایہ فرقہ جاویدیہ کی نسبت ابوالحسنؑ کا قول ہے، اس گروہ کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ رسول اللہ کے وصی تھے اور وہی خلیفہ اول تھے ان کا قول تھا کہ رسول اللہ نے حضرت علیؑ کے صفات کی (اپنے خلیفہ کے سلسلہ میں) صحت کردی تھی لیکن نام کا تعین نہیں فرمایا تھا۔ یہ لوگ امامت منصوص کا سلسلہ حضرت امام حسینؑ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد خلافت کے شورائی ہونے کے قائل ہیں۔

سیلمانیہ یہ فرقہ سلیمان بن کثیرؓ کی طرف منسوب ہے، زرفان کا قول ہے کہ اس فرقہ کا گمان ہے کہ امام حضرت علیؑ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کی بیعت غلط ہوئی۔ یہ دونوں حضرت علیؑ سے سبقت کے مستحق تھے اور امت نے انہیں اصل کو چھوڑ دیا۔

بتریبہ یہ فرقہ ابترامی شخص کی طرف منسوب ہے، ابتر کا اصل نام لواء تھا لیکن ابتر کے نام سے مشہور تھا، اس گروہ کا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کی بیعت غلط نہیں ہوئی کیونکہ حضرت علیؑ نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے معاملہ میں یہ لوگ توقف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ان سے بیعت کی گئی تو حضرت علیؑ راضی تھے۔ فرقہ یقینہ یقین بن یحییٰ کی طرف منسوب ہے، اس فرقہ کا عقیدہ بھی ابتریبہ کی طرح ہے لیکن مفسرین یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ سے تبرا کرتے ہیں اور آپؓ کو (معاذ اللہ) کافر کہتے ہیں۔

یعقوبیہ یہ فرقہ یعقوب کی طرف منسوب ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کی امامت کے قائل تھے اور بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ اس گروہ کے بعض لوگ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما سے تبرا کرتے ہیں اور بیعت کے قائل ہیں۔

← رافضیوں کے مختلف فرقے

رافضیوں کے شاخ و برگ در شاخ و برگ جدا فرقے ہو گئے۔
 ۱۔ رجعت سے مراد اولیٰ بیعت نہ کرنا اس کے بعد پھر انکار سے ہٹ کر بیعت کی طرف رجوع ہو جانا ہے۔
 ۲۔ رافضیوں کے اصل تین گروہوں میں سے ایک گروہ فاتیہ کے مختلف فرقے یقین سے ان کے عقائد کے ساتھ بیان کر دیئے گئے، اب دوسرے اہل فرقے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

چونکہ قطعیہ فرقے کے پیروں کو حضرت موسیٰ بن جعفرؑ کی موت کا قطعی یقین تھا اسی لئے اس کو قطعہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ امامت کا سلسلہ محمد بن حنفیہ تک لکھتے ہیں اور آپ ہی کو قائم منتظر مانتے ہیں۔

اس فرقہ کی نسبت گیسائی کی طرف ہے یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کے قائل تھے کیونکہ مبصرہ میں علم کیسائیہ آپ ہی کو دیا گیا تھا۔

کریبیہ :- یہ لوگ ابن کرب ضرر کے ساتھی تھے۔ (اس لئے ان کو کرب کہا گیا ہے)۔

عمیرہ :- اس فرقہ کے لوگ عمر کے ساتھی تھے اور جب انھوں نے مہدی پر خروج کیا تو عمر ہی ان کا امام تھا۔

یہ گروہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین امام قائم ہیں اور امام قائم نے تمام مہدی ہاشم کو چھوڑ کر اپنا وصی ابو منصور کو بنایا تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور حضرت ہارون (علیہما السلام) کی

اولاد کو چھوڑ کر شیخ بن لون کو اپنا وصی بنا یا تھا۔

اس گروہ کا خیال ہے کہ ابو منصور نے اپنے بیٹے حسین کو اپنا وصی بنا یا تھا، اس لئے ابو منصور کے بعد حسین ہی امام ہوئے۔

یہ فرقہ نادر بصری کی طرف منسوب ہے وہی اس گروہ کا سردار تھا۔ یہ لوگ جعفرؑ کی امامت کے اور ان

کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں وہی قائم اور مہدی ہیں۔

اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ جعفرؑ کا انتقال ہو گیا ان کے بعد اسماعیل امام ہوئے۔ یہی بادشاہ بنینگے

امام منتظر وہی ہیں۔

یہ فرقہ سلسلہ امامت کو جعفرؑ تک چلاتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ امام جعفرؑ نے محمد بن اسماعیل کی امت

کی صراحت کی تھی، محمد زندہ ہیں پس وہی امام مہدی ہیں۔

مبارک یہ سوال فرقہ ہے یہ مبارک نامی شخص سے منسوب ہے جو ان لوگوں کا سردار تھا، ان کا عقیدہ ہے کہ

محمد بن اسماعیل زندہ نہیں، وفات پا چکے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی اولاد میں امامت چلی ہے۔

یہ فرقہ یحییٰ بن عقیل سے منسوب ہے جو ان کا سردار تھا۔ ان کا عقیدہ ہے حضرت جعفرؑ امام ہیں ان کے

بعد امامت ان کے بیٹے پوتوں میں جاری و ساری ہے۔

یہ فرقہ فاطمیہ بھی کہلاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ امام جعفرؑ نے بعد ان کے بیٹے عبداللہ امام ہیں، عبداللہ کے پوتوں

بہت بڑے اور موٹے تھے، اس گروہ کی تعداد بہت زیادہ ہوئی۔

اس فرقہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یونس بن عبد الرحمن سے مناسبت کیا (ان کا فرقہ قطعیہ سے تعلق تھا)

یونس نے ان کے ایسے میں کہا کہ تم لوگ کلاب مطہر سے بھی زیادہ گندے ہو۔ اسی وجہ سے اس فرقہ کا نام مطہر

پڑ گیا۔ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ بن جعفرؑ زندہ ہیں، مذمے میں نہ کرنا فرجی امام مہدی ہیں۔ اس فرقہ کو واقف بھی کہتے

لے کلاب مطہر، بارش میں بھیجے ہوئے گئے۔

ہیں کیونکہ یہ لوگ سلسلہ امامت میں موسیٰ بن جعفر پر نظر جاتے ہیں

یہ لوگ سلسلہ امامت میں موسیٰ بن جعفر برک جاتے ہیں اس وجہ سے موسویہ سے ملقب ہیں لیکن (مطلوبہ) عکساً یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں کہ موسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے اگر کسی دوسرے کی امامت صحیح و درست ہو تو لوگ اس کو نامزد کرتے۔

یہ فرقہ سلسلہ امامت کو گمخیزین حشّی کی طرف چلاتا ہے اور ان کو امام قائم منظر (مہدی) تسلیم کرنا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام قائم ظاہر ہو کر زمین کو عدل سے بھر دینگے جس طرح اب وہ ظلم سے بھر پور ہے۔

یہ فرقہ زرارہ نامی شخص کے ساتھیوں کا ہے جو عقیدہ معمری کا تھا وہی ان کا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زرارہ نے معمری کی مخالفت ترک کر دی تھی جس کا باعث یہ ہوا کہ عبداللہ بن جعفر سے کچھ مسائل دریافت کئے گئے عبداللہ ان کا جواب نہ دے سکے تو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور موسیٰ بن جعفر کی طرف رجوع کیا۔

رافضیوں کے اقوال (باطلہ)

رافضیوں کے اقوال یہودیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، شعبی کہتے ہیں کہ رافضیوں کی محبت یہودیوں کی محبت ہے، یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ امامت حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے درست نہیں اسی طرح رافضی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علیؑ کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی صحیح نہیں ہے۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ جب حج وصال خروج کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر برسی پلڑا کر اترینگے اس وقت جہاد ہوگا اس سے پہلے جہاد نہیں ہو سکتا۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جب تک مہدی برآمد نہیں ہوں گے اور ایک منادی آسمان کی طرف سے نواز کرے گا اس وقت تک جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہودی مغرب کی نماز اپنی تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کا اجتماع ایک جال کی شکل میں نظر آنے لگے گا فی سبائی نہ پھیل جائے رافضی بھی مغرب کی نماز میں اسی قدر تاخیر کرتے ہیں۔ یہودی قبلہ کی طرف سے کچھ پھرے ہوئے نماز میں ہوتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی فجر کی نماز صبح کے خوب روشن ہو جانے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ رافضی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہودی نماز میں پیرے لٹکائے رہتے ہیں۔ رافضیوں کی بھی یہی حالت ہے۔ یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں۔ رافضی بھی یہی خیال کرتے ہیں۔ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں ہیں، رافضی بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہودی تین طلاؤں کو بے معنی سمجھتے ہیں، رافضیوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہودیوں نے تورات میں تخریف کی ہے۔ رافضیوں نے قرآن میں تخریف کی۔ رافضی کہتے ہیں قرآن پاک میں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے۔

لے موسویہ تک چودھا فرقہ ہو گئے صاحب غنیہ نے آغاز میں فرمایا تھا "وَأَتَمَّا الْأَرِافِضِہُ فَلَا مِرَاجَ عَشْرَہُ فَرَقَ الْبَقِیَ لَعَنَہُ تَمَّا" عنہا الخ لیکن چودھا فرقے موسویہ پر ختم ہو جاتے ہیں لیکن صاحب غنیہ نے اس کے بعد دو فرقے اور بیان فرمائے ہیں۔ ایک امامیہ دوسرا فرقہ زرارہ، اس طرح کل فرقے اس شاخ کے مولد ہوئے نہ کہ چودھا۔

ترکیب ترتیب میں آٹ پھیر کر دیا گیا ہے، نزل کی ترتیب باقی نہیں ہے اور قرآن میں کئی دہشتی کر دی گئی ہے، قرآن کی قرأت ایسے طریقوں سے کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

یہودی جبریل (علیہ السلام) سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، رافضیوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے کہ جبریل نے وحی پہنچانے میں غلطی کی۔ علی کے بچائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کو وحی پہنچادی، اللہ نے ان کو وحی کی غلطی کے باس بھیجا تھا۔ اللہ کرے یہ ہمیشہ تباہ اور غارت رہیں۔

مرجئہ کے فرقے

مرجئہ کے ۱۲ فرقے یہ ہیں۔

جہمیہ - صالحیہ - شمیریہ - یونسیہ - یونانیہ - سخاویہ - غیلانیہ - شبیبیہ - حنفیہ - معاویہ - مرثیہ اور کرامیہ۔

مرجئہ کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس فرقہ کے خیال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل خواہ کتنے ہی گناہ کرنے مگر وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ایمان قول کا نام ہے جس کا ہمیں اعمال احکام ہیں، ایمان صرف قول ہے، لوگوں کے ایمانوں میں باہم کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پس عام آدمیوں کا ایمان، انبیاء کا ایمان اور ملائکہ کا ایمان ایک ہی ہے اس میں نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم۔

اظهار ایمان کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ یقین کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کیا جائے اور کہا جائے میں یقیناً مومن ہوں۔ اس طرح نہ کہے میں انشاء اللہ مومن ہوں، جو شخص زبان سے ضروریات دین کا اقرار کرے اور عمل نہ کرے جب بھی وہ مومن ہے۔

جہمیہ فرقہ جہم بن مصفوان سے منسوب ہے۔ جہم کا قول ہے کہ اللہ کو اللہ کے رسول کو اور ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں صرت جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس فرقہ کا دعویٰ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے کلام نہیں کیا، اللہ تو کلام کرتا ہی نہیں ہے نہ اس کو دیکھا جاسکتا ہے اور نہ اس کی جگہ جانی جاسکتی ہے اس کے لئے نہ عرش ہے نہ کرسی اور نہ وہ عرش پر ہے۔ انھوں نے نامہ اعمال لوٹے جانے اور عذاب قرار جنت و دوزخ کے پیدا ہو جانے کا انکار کیا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ جب وہ دلوں پیدا ہونگے تو فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کلام نہیں فرمے گا اور نہ درو قیامت ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھائیں گے اور نہ اس کا دیدار جنت میں ہوگا۔ ایمان صرف اعتراف قلب کا نام ہے نہ کہ زبان سے اقرار کرنے کا۔ اس گروہ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے انکار کیا ہے۔

اس فرقہ کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ یہ لوگ خود کو ابو الحسن صالحی کے مذہب کا پیرو کہتے ہیں، ان لوگوں کا صالحیہ عقیدہ ہے کہ معرفت کا نام ایمان اور جہالت کا نام کفر ہے اور یہ کہ جس نے ثالث ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک

تیسرا خدا کہا سو یہ کہنا کفر نہیں ہے مگر ایسی بات وہی کہے گا جو کافر ہو اگرچہ وہ ظاہر نہ کرے اور یہ کہ ایمان کے سوا کوئی اور عبادت نہیں ہے۔

یونانیہ یہ فرقہ یونان سے منسوب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ معرفت اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور خضوع و خشوع کا نام ایمان ہے جس نے ان باتوں میں سے ایک بات بھی ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔

شعربہ یہ فرقہ ابو شمر کی طرف منسوب ہے اس گروہ کا خیال ہے کہ ایمان، معرفت، خضوع و خشوع اور محبت کے ساتھ ساتھ زبان سے یہ اقرار کرنا بھی ہے کہ خدا کے مثل کوئی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے، ابو شمر نے کہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس کو مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتا بلکہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ وہ فاسق عمل سے فاسق ہے۔

یونانیہ یہ فرقہ یونان سے منسوب ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ معرفت اور اللہ اور رسول کا اقرار اور جسے عقل جائز نہیں سمجھتی اس کام کو نہ کرنا کہ خدا اس کو معاف نہیں کرتا ان سب کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔

نجدیہ فرقہ نجدیہ حسن بن محمد بن عبد اللہ بنجار سے منسوب ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی معرفت اور اس کے متفق علیہ فیضا اور اس کے ساتھ خضوع و خشوع اور زبان کے ساتھ اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، پس جو شخص ایمان سے کسی بات سے ناواقف ہے اور اس پر حجت قائم ہو جائے اور وہ اس کا اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے۔

عیلانیہ یہ فرقہ عیلاتن سے منسوب ہے اور یہ شمر کا ہم خیال ہے اس کا عقیدہ ہے کہ اشیا کے حدوث سے آگاہ ہونا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اور توحید کا علم ہی صرف زبانی اقرار ہے، قلبی شہادت ضروری نہیں۔ درقان کا قول ہے کہ عیلاتن نے کہا ہے کہ زبانی اقرار کا نام ہی ایمان ہے اور یہی تصدیق ہے۔

شیمیہ یہ فرقہ محمد بن شیب سے منسوب ہے، انکے سامعہ اس کے قابل ہیں کہ اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا اور اللہ کی ذات کی ہر شے سے لہی کرنا یعنی لیس کیشہ شئی ایمان ہے۔ محمد کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اہلبیس میں ایمان تھا لیکن وہ اپنے غرور اور تکبر کے باعث کافر ہو گیا۔

حنفیہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بعض اُن پیروؤں اور سامعیوں کو حنفیہ مرجعہ کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو پہچانے اور ان تمام چیزوں کا اقرار کرنے کا جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس کا نام ایمان ہے۔ ہرموتی نے اپنی کتاب الشجرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

صافیہ یہ فرقہ معاذ موسیٰ کی طرف منسوب ہے، معاذ کہتا تھا کہ جس نے اللہ کی طاعت ترک کر دی اس کو فاسق نہیں

مرتبہ حنفیہ کا اہلسنت والجماعت کے حنفی فرقہ سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ فرقہ صرف فروع میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے اصول میں نہیں ظاہر ہے اہل میں مقلد نہ ہونا اور فروع میں ہونا تقلید نہیں ہے پس ان کو حنفیہ کی طرح کہا جاسکتا ہے، وہ تو ایک فرقہ ہوا جو حنفیہ سے کہہ کر الگ ہو گیا، خود حضرت صاحب غنیہ فرماتے ہیں۔ داما الحنفیہ منضم بعض اصحاب ابی حنیفہ، نعمان بن ثابت، پس خطی اہل سنت سے اس گروہ کے عقائد کا سرورعی اتفاق ہے اور اصولی اختلاف۔ (مترجم)

کھا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے منہ منہ کیا ہے، فاسق۔ اللہ کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن۔

ترکیبیہ: یہ فرقہ بشرطی کا ہے، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق دل اور زبان دونوں سے ہوتی ہے۔ ابن راوندی کا بھی یہی مسلک تھا اس کا قول تھا کہ سورج کو سجدہ کرنا کفر نہیں ہے بلکہ ایک علامت کفر ہے۔

یہ فرقہ ابو عبد اللہ بن کرم سے منسوب ہے اس کا عقیدہ ہے کہ ربانی اقرار ہی ایمان ہے، قلب کی تصدیق اس کے لئے ضروری نہیں، منافق حقیقت میں مومن تھے۔ قدرت فعل کو یہ وجود فعل سے مقدم جاننے میں خواہ قدرت فعل وقوع فعل کے ساتھ مقصود معاون ہو۔ اس کے برخلاف اہل سنت کہتے ہیں قدرت فعل وقوع فعل کے ساتھ ہے اور بغیر شرط کے اس کو مقدم کہنا جائز نہیں۔ ان کی کتابیں ابوالحسن صاکی، ابن راوندی، محمد بن بشیبہ اور حمین بن محمد بخاری نے تصنیف کی ہیں، اس فرقہ کے ماننے والے زیادہ تر مشرق میں اور خراسان میں آباد ہیں۔

معتزلہ یا قدریہ کے اقوال

معتزلہ کی وجہ تسمیہ

۱۔ معتزلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق سے کنارہ کش ہو گئے تھے (اعتزال کنارہ کش ہو جانے کو کہتے ہیں) دوسرے یہ کہ

۲۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اقوال سے الگ تھک ہو گئے تھے یعنی مسلمانوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اختلاف تھا، بعض کہتے تھے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مومن ہے۔ کیونکہ اس میں ایمان موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ دہل بن عطائے تیسرا قول ایسا دیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے نہ کافر، اسے قول کی بنا پر وہ سب مسلمانوں سے الگ ہو گیا اور اہل ایمان سے کنارہ کش ہو گیا اس وجہ سے ان کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ ۷۷۷

۳۔ معتزلہ کہنے کی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ حضرت حسن بصری کی مجلس سے الگ ہو گئے تھے جب حسن بصریؒ کا ان کی طرف گزر ہوا تو انھوں نے فرمایا یہ لوگ معتزلہ (الگ ہو جانے والے) ہیں۔ اس وقت یہ لوگ عمرو بن عبید کی پیروی کرتے تھے۔ حسن بصریؒ نے جب عمرو بن عبید پر عتاب کیا تو لوگوں نے حسن بصریؒ کے اس غصہ پر آپ کو ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے سلسلہ میں مجھ سے بگڑتے ہو۔ جس کو میں نے خود خواب میں سورج کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔

۴۔ معتزلہ کو قدریہ بھی کہتے ہیں، قدریہ جسے کی وجہ یہ ہے یہ لوگ انسان کے گناہوں کو قضا و قدر کے تحت نہیں سمجھتے بلکہ خود انسان کو اس کے گناہوں کا خالق سمجھتے ہیں۔

۵۔ معتزلہ، جہمہ اور قدریہ صفات خداوندی کے انکار میں یکساں مسلک رکھتے ہیں، ہم اس سلسلہ میں ان کے کچھ عقائد پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس مسلک کی کتابوں کے مصنف ابوالہذیل۔ جعفر بن حرب خیاط۔ یعنی۔ ابوالہذیل۔ ابو عبد اللہ بصری۔ عبد المجاہد بن احمد بھاری ہیں ان کا مذہب ابواوز، عسک اور جہم میں زیادہ پھیلا، معتزلہ کے مندرجہ ذیل چھ فرقے ہیں۔

۱۔ دہل بن عطائے

۲۔ عمرو بن عبید

تذلیہ نظامیہ بمعریہ - جہانیہ - کعبیہ اور ہشیمیہ وہ باتیں جن پر معتزلہ کے تمام فرقے متفق ہیں وہ قلت باری کی نفی پر مشتمل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، حیات، سمیع اور بصیر کی نفی کرتے ہیں اسی طرح وہ اُن صفات کی نفی کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں مثلاً استواء و نزول وغیرہ وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ کا کلام محدث (تو پیدا شدہ) ہے اور اس کا ارادہ بھی محدث ہے نیز یہ کہ اس نے اس کلام سے مکمل مندرایا جس کو اس نے اپنے ہی عین میں پیدا کیا (مثلاً درخت وغیرہ) اللہ ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ حادث ہے۔ جو محل کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے معلوم کے خلاف ارادہ کرتا ہے (یعنی جاننا ہے کہ ایک فعل نہیں ہوگا اور پھر اس فعل کا ارادہ کرتا ہے۔)

بندوں کی طرف سے جو فعل ہونے والا نہیں ہے اللہ اس کا ارادہ کرتا ہے، اور جو بات ہوگئی ہے وہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مقصودات پر قادر نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا بلکہ نہ ہی ان افعال کے خالق ہیں۔ بجز ایسی چیزیں جن کو انسان کھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کا رزق نہیں بنایا ہے جب کہ وہ حرام ہوں۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ محال ہی کو رزق بناتا ہے نہ کہ حرام کو۔ آدمی کبھی اجل معین سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل وقت سے پہلے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے۔

مومن گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اگرچہ کافر نہیں ہو جاتا لیکن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس کی تمام نیکیاں برباد جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ معتزلہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لئے رسول اللہ کی شفاعت کے بھی منکر ہیں معتزلہ میں اکثر ایسے ہی ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے اور میزان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ جملہ وقت کی اطاعت ترک کرنے اور اس کے خلاف خروج کو بھی جائز سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ زندہ کی دایا خیرات سے مرنے کو فائدہ اور نفع نہیں پہنچتا، یہ لوگ حصول ثواب کو نہیں مانتے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے آدم سے کلام کیا اور نہ نوح سے اور نہ ابراہیم (علیہم السلام) سے نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ جبریل، میکائیل اور نہ اسرافیل سے، نہ اُن ملائکہ سے کلام کیا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا نہ اہلسنیہ یہودیوں اور نصاریوں سے کلام منہ مانے گا۔

تذلیہ فرقہ ہذلیہ کا بانی اور سردار ابوالہذیل اس عقیدے میں معتزلہ کے دوسرے فرقوں سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے علم بھی ہے اور قدرت بھی، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ کلام مخلوق ہے اور کچھ غیر مخلوق۔ لفظ لکن غیر مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کے مقصودات کی ایک خاص حد ہے۔ اہل جنت جنت میں رہیں گے لیکن وہ حرکت پر قادر نہ ہونگے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو حرکت دینے پر قادر ہوگا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مرنے، معدوم اور عاجز سے فعل کا صدور ہو سکتا ہے۔ ابوالہذیل کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے سمیع نہیں ہے۔

فرقہ نظامیہ کا بانی اور سردار نظام تھا اس کا عقیدہ تھا کہ جمادات تخلیقی امر (نہج) کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وہ سوائے حرکت اعتمادیہ کے (یعنی کسی عرض کا وجود تسلیم نہیں کرتا سوائے حرکت اعتمادیہ کے) وہ کہتا ہے کہ انسان روح کا نام ہے اور کسی نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہیں دیکھا بلکہ انسان کے جسم کو دیکھا ہے علم الکلام کے یہ مسائل صرف خواص کے لئے قابل توجہ ہیں۔ عوام اور حضرت عرشِ عظمیٰ کے پرستاروں سے گزارش ہے کہ ان مسائل پر غور و خوض نہ فرمائیں۔

اجماع کے خلاف اس کا قول یہ بھی تھا جس نے قصداً نماز کو ترک کر دیا تو لوٹنا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ نظامِ اجماع اُمت کا قابل نہیں تھا وہ کہتا تھا کہ ان کا اجماع باطل پر تھا۔ وہ اس کا بھی قابل تھا کہ ایمان کفر کی طرح ہے اور طاعت گناہ کے مانند اور حضور کا فعل اہل بیت عین کی طرح ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت حجاج کی سیرت کے مانند ہے، اس نے اس قول کو اس دلیل کے ساتھ اختیار کیا تھا کہ تمام جاندار ایک ہی جنسیت رکھتے ہیں (اس لئے ہر فعل اجماعاً ہے یا ہر آدمی دوسرے فعل کی طرح ہے) نظام کا یہ بھی قول تھا کہ قرآن حکیم اپنی ترتیب عبارت کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے۔ اس کا قول ہے کہ بچہ اگر دوزخ کے کنارے پر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت نہیں کہ اس کو جلا ڈالے یا دوزخ میں پھینک دے، اہل قیلم میں بھی وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ اقوال کفر کیے ہیں۔ یہ کہتا تھا کہ جسم کی تقسیم کسی حد پر بھی جا کر ختم نہیں ہو سکتی (لا تھا ہی ہے) اس کا قول تھا کہ سانپ، بچھو، گوبر کے کیڑے، کتے اور سور بھی جنت میں ہیں۔

فرقہ معریہ کا بانی معمر تھا، اس کے اقوال مادہ پرستوں کی طرح تھے بلکہ ان سے بھی کچھ بڑھ کر، یہ کہتا تھا کہ اللہ نے رنگ پیدا کیا ہے اور ذائقہ، لذت، لذت کی لذت، موت بلکہ یہ سب جسم کے طبعی خواص ہیں (بچھو، اٹھیں، لیا ہی پیدا کیا ہے) وہ کہتا تھا کہ قرآن بھی اللہ کا فعل نہیں ہے بلکہ جسم کے افعال ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کا بھی انکار کیا ہے، اللہ اس کا ناس کرے اور اس اُمت سے اس کے خیالات کو دور رکھے۔

جبائیمیہ کہہ کہتا تھا "بندے اپنے افعال کے خالق ہیں اور اس بات میں اس سے کوئی سبقت نہیں لے جاسکا یعنی اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عورتوں میں حمل کی تخلیق کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بندے جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انشاء اللہ میں کل کو اپنا قرض ادا کر دوں گا اور قرض ادا نہ کرے تو وہ حادث (نہم توڑنے والا) ہوگا اور انشاء اللہ کہنے سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ کہتا تھا کہ پانچ درہم کی چوری کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے ایک جذبہ بھی کم ہے تو فاسق نہیں ہوگا۔ ہمیشہ فرقہ ابوالہاشم سے منسوب ہے، ابوالہاشم جانی کا فرزند تھا اس کا قول تھا کہ مکلف قادر ہوتا ہے فاعل اور ہمیشہ تارک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فعل پر عذاب دے گا، اگر گنہگار تمام گناہوں سے توبہ کرے اور ایک گناہ سے نہ کرے تو جن گناہوں سے اس نے توبہ کی ہے وہ توبہ بھی صحیح نہ ہوگی۔

کعبیہ یہ فرقہ ابوالقاسم کعبی بغدادی سے منسوب ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے جمیع دلصبر ہونے سے انکار کیا ہے اور اس کا بھی منکر تھا کہ اللہ حقیقت میں صاحب ارادہ ہے، وہ کہتا تھا کہ بندوں کے افعال کے متعلق اللہ کے ارادہ کرنے کے معنی ہیں ان افعال کا حکم دینا اور اپنے فعل کے ارادہ کرنے کے معنی ہیں فعل کو جاننا اور مجبور نہ ہونا۔ ابوالقاسم کہتا تھا کہ عالم میں ظلم حال ہے اور جسم کی صرف بیرونی سطح حرکت کرتی ہے گویا کوئی شخص اگر جسم پر تیل لگا کر چلے (تو اس نظر کے مطابق) تو وہ خود متحرک نہ ہوگا بلکہ تیل متحرک ہوگا، یہ فسران کو حادث تو کہتا تھا مگر اس کے مخلوق ہونے کا قائل نہیں تھا۔

فرقہ مشبہ کے عقائد و اقوال

مشبہ کے تین فرقے ہیں ہشامیہ - مقالیہ - واسمیہ -

یہ تینوں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ جسم ہے اس لئے کہ کسی موجود کا علم بغیر جسم کے نہیں ہو سکتا۔ رافضیوں اور کراسیہ فرقے پر مشبہ کے عقائد کا بہت غلبہ تھا، ہشام بن حکم نے مشبہ فرقے کی کتابیں تالیف کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کے اثبات میں خصوصیت سے ایک کتاب تالیف کی ہے۔

یہ فرقہ ہشام بن حکم کی طرف منسوب ہے اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے جس میں طول، عرض اور عمق موجود ہے وہ ایک چمکدار لوزیہ لیکن اس کی ایک مقدار مقرر ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے وہ متحرک بھی ہوتا ہے اور ساکن بھی وہ سال چاندی کی طرح ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ ہشام نے کہا کہ اللہ کے لئے سب سے اچھی مقدار (قامت) سات بالشت ہے، پوچھا کیا تیرا رب بڑا ہے یا کوہِ اُحد؟ اس نے جواب دیا میرا رب بڑا ہے۔

یہ فرقہ مقال بن سلیمان کی طرف منسوب ہے، مقال کا عقیدہ تھا کہ اللہ انسان کی شکل میں جسم ہے، اس کے گوشت و مقالیم بھی ہے اور خون بھی، سر، زبان، گردن اور دوسرے اعضاء و جوارح بھی ہیں لیکن اس کی کوئی چیز کسی چیز کے مشابہہ نہیں ہے نہ کوئی شے اس سے مشابہہ ہے۔

جہمیہ کے اقوال

جہم بن صفوان اس قول میں سب سے منفرد اور الگ تھک ہے کہ جو افعال انسان سے سرزد ہوتے ہیں ان کا حقیقی فاعل وہ نہیں ہے بلکہ مجازاً اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جیسے مثلاً کہا جاتا ہے کہ درخت لمبا ہو گیا، کھجور یک گئی ریس بطوطہ مجاز ہے) یہ اللہ کو شے کہنے کا منکر اور اللہ کے علم کے حادث ہونے کا قائل تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ چیزوں کی پیدائش سے پہلے ان کا علم اللہ کے لئے محال ہے، وہ جنت اور دوزخ دونوں کو فانی کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے صفات کے وجود کی نفی کرتا ہے جہم کے مسلک کے لوگ (بھی) شہر تزد کے ہیں۔ مرو میں بھی اس کے ہم خیال لوگ پائے جاتے ہیں، نفی صفات پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کو مسلم بن احمد ماروانی نے قتل کر دیا۔

ضراریہ کے اقوال

ضراریہ فرقے کو ضرار بن عمرو سے نسبت ہے، ضرار اس امر کا قائل تھا کہ اجسام مجموعہ اعراف کا نام ہے، اجسام کا اعراف بن جانا اس کے نزدیک جائز تھا، (اس طرح جو ہر عرض میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوا) ضرار کا عقیدہ تھا کہ قدرت

لے واسمیہ کے عقائد وہی ہیں جو ہشامیہ اور مقالیہ کے ہیں، صاحب غنیہ نے واسمیر فرقہ کا کوئی قول بیان نہیں فرمایا ہے اصل کتاب میں شامیہ پر صرف اسی قدر ہے کہ واسمیہ کے عقائد دونوں فرقوں سے مشابہہ ہیں ان میں کوئی منسوق نہیں۔

قادراً کا جز ہے اور یہ فعل کے صدور سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کی قرائتوں کا منکر تھا۔

نجاتیہ کے اقوال

نجاتیہ فرقہ جسین بن محمد نجاتی کی طرف منسوب ہے، نجاتیہ مندوں کے فعل کا حقیقی فاعل اللہ کو بھی قرار دیتا ہے اور بندہ کو بھی اور ارادہ الہی کے سوا مغفل کی طرح باقی تمام صفات الہیہ کی نفی کرتا ہے چنانچہ اس نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے قدیم ارادہ کرنے والا ہے، وہ خلق قرآن کا فاعل تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے صاحب ارادہ ہونے کے معنی ہیں اللہ کا مجبور و مغلوب نہ ہونا اسی طرح اللہ کے متکلم ہونے کے معنی ہیں کلام کرنے سے عاجز نہ ہونا، اسی طرح اللہ کے جواد اور سخا ہونے کے معنی ہیں بخل نہ ہونا۔ نجاتیہ کا مسلک ابن عون اور ابو یوسف ملائی کے مسلک کے مطابق ہے، اس کے مسلک کے پیرو زیادہ تر کاشان میں آباد ہیں۔

کلابیہ کے اقوال

کلابیہ فرقہ ابو عبد اللہ بن کلاب کی طرف منسوب ہے اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی صفات نہ قدیم ہیں نہ حادث، نہ علین ذات ہیں نہ غیر ذات، آیت الرحمن علی العرش استوی میں استوی ہونے کے معنی ہیں کج نہ ہونا، اللہ تعالیٰ جس حال پر پہلے تھا اسی پر ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخصوص جگہ نہیں، اس کا قول تھا کہ شران کے حروف نہیں ہیں۔

سالمیہ فرقے کے اقوال

فرقہ سالمیہ ابن سالم کی طرف منسوب ہے، اس کے بہت سے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تجھری آدمی کی شکل میں دیکھا جائے گا، جن والنس، طائیکہ اور حیوان ہر ایک کے سامنے اسی کی حقیقت میں اللہ نمودار ہوگا، اللہ کی کتاب میں ان کی تکذیب موجود ہے لیکن کذبہ شیعہ کو هو التبع البصیرہ (اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس فرقہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک از سر لبتہ ہے اگر وہ اس کو ظاہر کرے تو نظام عالم درہم و برہم ہو جائے اور انبیاء کا بھی ایک از سر لبتہ ہے اگر اس کا اظہار ہو جائے تو نبوت تباہ ہو جائے اور علم ایک کا بھی ایک راز ہے اگر وہ کھل جائے تو علم ضائع ہو جائے مگر یہ قول غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کا انتظام ناقابل زوال ہے، تباہی اور بربادی اس کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتیں۔ اگر اس گروہ کے اس قول کو سچ مان لیا جائے تو حکمت الہی بے سود اور باطل قرآنیہ تک پہنچا دیتی ہے اور حرکت الہی کو باطل قرار دینا کفر ہے، اس فرقہ کا یہ بھی قول ہے کہ قیامت کے دن کافر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لے گا۔

ان کا قول ہے کہ دوسری مرتبہ ابلیس نے آدم کو مسجدہ کر لیا تھا، قرآن مجید میں ان کے اس قول کی عذیبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِذْ ابْتَلَيْتُ آدَمَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** (ابلیس نے انکار کیا اور تمہارے کافر بن گیا اور وہ کافروں میں سے تھا)۔ دوسری آیت میں ہے **إِذَا ابْتَلَيْتُ لَعْنَتِي مِمَّنَ السَّاجِدِينَ** (سوائے ابلیس کے کو وہ مسجدہ کرنے والوں میں سے تھا)۔

اس فرقہ کا یہ قول بھی ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا، اس بات کی تکذیب بھی قرآن حکم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے اُخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ مَّهِۥ جنت سے نکل جاے شہر تو مردود ہے۔

اس فرقہ کا یہ قول بھی ہے جبریل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آئے تھے مگر اپنی اصل جگہ سے بیٹھے بھی نہیں تھے یہ لوگ اس کے قابل ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ میں کچھ غرور (خود بخوبی) پیدا ہو گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تم خود پسند ہو گئے ہو، انھیں اٹھا کر تو دیکھو، موسیٰ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سو طور نظر آئے اور ہر طور پر ایک موسیٰ موجود تھا، اصحاب حدیث اور اہل روایت کے نزدیک ان کا یہ قول بالکل لغو، غلط اور باطل ہے، اللہ کے رسول پر دروغ بندی کرنے والے کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پر فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ لگایا اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔

ان کا یہ قول بھی تھا کہ اللہ بندوں سے طاعت کا ارادہ کرتا ہے معصیت دگناہ کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ ان کی نافرمانیاں ان ہی کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، یہ سب خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ يَرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا (اللہ جس کے فتنہ یعنی کفر کا ارادہ کرے تو اللہ سے تم اس کو بالکل نہیں بچا سکتے)۔ اَوْرَ ذٰلِكَ نَوْشَآءٌ رَّكَبَتْ مَافَصَلُوْا (اگر تمھارا رب چاہتا تو وہ کفر نہ کرتے)۔ ذٰلِكَ نَوْشَآءٌ اللّٰهِ مَا اقْتُلُوْا (اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے)۔

ان کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ نبوت سے قبل اور حضرت جبریل کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک باوقفا، اس قول کی تکذیب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كُنْتُ سَمْعًا وَّ لَا اَبْصَارًا (اے رسول تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان میں آفت تھے) مَا كُنْتُ نَبْوَؤًا وَّ لَا نَذِيرًا (اے پہلے نہ تم کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے)۔

یہ فرقہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ اللہ ہر قاری کی زبان سے پڑھتا ہے جب یہ لوگ کسی قاری کی زبان سے قرآن سنتے تھے یہ قول حلول کے عقیدہ تک پہنچا دیتا ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ بھی مسمان غلط پڑھتا اور غلط تلفظ کرتا ہے کیونکہ کبھی کبھی قاری سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش وغیرہ کی تخصیص نہیں۔ مسمان پاک میں ان کے اس قول کی بھی تکذیب موجود ہے:

اللّٰهُ تَعَالٰی کا ارشاد ہے: اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوٰی (خدا نے عرش پر قرار پکڑا)۔

اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونا فرمایا ہے، زمین پر بہاؤں پر یا حاملہ عورتوں کے پیٹوں پر مستوی ہونا نہیں فرمایا عقاید اور اصول کے بارے میں یہ آخری بیان ہے جو اشارہ و اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا درحقیقت ہم نے گمراہ فرقوں کے مذاہب مختلف کے ہر مذہب کے ابطال کی طرف اشارہ نہیں کیا محض اس خوف سے کہ کتاب ضخیم نہ ہو جائے۔

بس میں نے ان کے چند اقوال کا ذکر ہی کر دیا تاکہ ان کی شناخت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم سب کو ان مذاہب (باطل) اور ان کے معتقدین کے شر سے بچائے اور ہمیں اسلام اور سنت پر اور فرقہ ناجیہ میں اپنی رضا سے موت عطا

فرمائے۔ (آمین)

باب ۱۰

مواعظ قرآن و حدیث

کے بیان میں

چند مجالس

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پہلی مجلس: { (تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہو مردود شیطان سے) — کی تفسیر توح

یہ سورہ نخل کی ایک آیت ہے، سورہ نخل مکی ہے، سورہ نخل کی طرف توحیٰ آخری توح کا نزول میں توح اس کی کل آیات ۱۲۸ ہیں شیطان اور کل الفاظ ایجاز آئے ہوئے ہیں اور کل حروف ۷۰، ۷۱ (سات ہزار سات سو نو) ہیں، اس سورہ کی شان نزول۔

اہل تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بار مکہ معظمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورۃ النجم اور وکیل اذانی تلوٰت فرمائی اور دونوں سورتوں کی قرأت بلند آواز سے فرمائی۔ سورۃ النجم میں جب آپ آیت اَنْزَلْنَاهُ فَاَتَيْنَهُمُ الْغَاسِقُ ذُ

مَكَاءُ النَّجْمِ اَلْاُخْرٰی (پھر آپ نے لات وغری اور تیسرے منات کو دیکھا) پر پہنچے تو آپ کو اونٹنہ آگئی اور شیطان نے آپ کی قرأت میں ہم آواز ہو کر یہ الفاظ تلاویئے۔ تِلْكَ الْقُرْآنِیْقُ الْعَلِیُّ وَعَمَدُهَا الشَّفَاعَةُ شَرَّجِی (یہ عالی قدر

بت، میں جن کی شفاعت کی امید ہے) مشرک یہ سن کر بہت خوش ہوئے وہ لوگوں کی شفاعت ثابت ہی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل فرمایا ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی ۝ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قرب پہنچادیں۔

مشرکین کہا کرتے تھے کہ بت ایک پاک جسام ہیں ان کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے بس یہ بادشاہوں اور ملائیکہ کے

مقابلہ میں عبادت کے لئے زیادہ موزوں اور بہتر ہیں اس لئے کہ ان کے لئے گناہوں کا امکان ہے اور وہ ذی روح ہیں۔ انھوں نے

بتوں کو عرش سے تشبیر دی ہے، عرشین یا عزرائق کی بجائے عزرائق کے بتوں کو کہتے ہیں، ملائکہ مرتبہ کے باعث کفار بتوں کو

عرشین کہا کرتے تھے اس وجہ سے بھی کہ بڑے پروردہ زیادہ اونچا اُڑتا ہے، بعض کا قول ہے کہ عزرائق ایک سفید آبی رنگ کا پروردہ

ہوتا ہے بعض لوگ اس کو نرکس یا کلنگ کہتے ہیں، گدازدن والے جو ان آدمی کو بھی عزرائق کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؑ

سے مروی حدیث اس مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں قریش کے ایک عزرائق (گدازد جسم کے نوجوان) کو فخر فرمایا ہوں

کہ وہ قریش کو اپنے خون میں تھپڑ مارے۔ اور مقابل کا قول ہے کہ عزرائق سے مراد فرشتے ہیں۔ کافروں کا یہ گدہ ملائکہ

کی پرستش کرتا اور وہ ملائکہ کو اپنا شفیع سمجھتا تھا۔ غرض حضورؐ نے جب سعادت النجم ختم فرمائی تو سجدہ اس وقت وہاں جو

مسلمان یا مشرک موجود تھے سب نے سجدہ کیا صرف ولید بن مغیرہ نے سجدہ نہیں کیا۔ ولید ایک بڑا غصہ تھا اس لئے ایک شخص

مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا کر سجدہ کر لیا اور کہنے لگا کیا ہم اس طرح جھک جائیں جس طرح اُمّ امینؓ در اس کے ساتھ الی
عورتیں جھکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہؐ کے خادم تھے جو یوم حنین میں شہید ہو گئے۔

مذکورہ بالا دونوں جملے ہر کافر کے دلی میں گم کر گئے، حالانکہ یہ شیطانی کی متفنی عبارت تھی اور اسی کا اٹھایا ہوا فائدہ تھا۔ اسی
نے ان جملوں کو رسول اللہؐ کی قرأت میں شامل کر دیا تھا، سب لوگوں کے سجدہ کرنے پر مشرکین (مسلمانوں اور مشرکوں) کو تعجب ہوا
مسلمانوں کو تو اس دھبے سے کہ بغیر ایمان و ایمان کے مشرکوں نے سجدہ کیا اور رسول اللہؐ کی پیروی کی اور مشرکین کو اس دھبے سے جو
ہوئی کہ محمدؐ اپنے اور اپنی قوم کے اہل مذہب کی طرف واپس آ گئے، انھوں نے اپنے معبودوں کی تعظیم کے لئے سجدہ کیا تھا۔ شیطان
کی شیطیت سے یہ دونوں جملے لوگوں میں خوب پھیل گئے یہاں تک کہ حبش میں بھی ان کی خبر چلا پہنچی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
پر یہ بات بڑی شاق گزری، شام کو جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے میں ان دونوں جملوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرے رب
یہ دونوں جملے نہیں آئے نہ مجھے ان کے پہچانے کا حکم دیا۔ حضور پر جب یہ بات واضح ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور فرمایا کیا
میں نے شیطان کا کہا مانا اور اس کا کلام اپنی زبان سے ادا کیا اور شیطان کے کلام کو اللہ کے کلام کے ساتھ مل دیا! اس کے
بعد اللہ تعالیٰ نے ان شیطانی الفاظ کو ردہ جملوں کو (سورہ النجم) سے الگ کر دیا اور رسول اللہؐ پر آپ کی طہانیت خاطر کے لئے یہ
آیت ناری۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إِذَا تَمَنَّى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ
اللَّهُ مَا يُلْفِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ
أَيُّتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تمنا کی کہ جو رسول اور اس کے فتنے سے اپنے نبی کو مری کر دیا تو مشرک پھر اسی گمراہی اور علاؤ
پر لوٹ آئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔

فَإِذَا فُتِنَاتِ الْقَوْمَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو کہو پڑھو۔
(آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم)۔ رحیم کے معنی کا لفظ، بھٹکا ہوا اور مردود کے ہیں۔
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین کے لئے آعوذ باللہ پڑھنے سے زیادہ سخت چیز اور کوئی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ کیشی لہ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ دِينِهِمْ يَتُوكُونَ ۝
لَا تَجْعَلُ سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ
يَتُوكُونَ ۝ فَيُضِلَّهُمْ عَنْ دِينِهِمْ

جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر عہدہ رکھتے ہیں شیطان کا
ان پر قابو نہیں چل سکتا (کہ وہ ان کو سب سے رستے سے بھٹکا سکے)
شیطان کا قابو تو صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دھکی لگتے
ہیں، انکی پیروی کرتے ہیں، پس ان کو ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور شیطان

رَآئِنِ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُونَ ۝
 اَعُوذُكَ تَشْرِيحَ
 کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں
 اَعُوذُكَ کے معنی ہیں "میں پناہ مانگتا ہوں" "پناہ لینا ہوں" "رجوع کرتا ہوں" معاذ بنیادی حکر عوذ اور عباد

مَعَاذِ اللّٰهِ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اَعُوذُكَ لَیْ مَسْأَلَا خَافَ کے معنی ہیں "جس چیز کا مجھے خوف ہے اس سے میرے لئے
 یہ پناہ ہے۔ مجھے پناہ دینے والا ہے" اس طرح گویا بندہ اللہ کی پناہ لیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی پناہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہے
 وَالتَّعَوُّذُ بِاللّٰهِ اَكْبَرُ کے معنی ہیں تشران کے درجے سے شفا حاصل کرنا۔ استعاذہ کے معنی بعض لوگوں نے سچاؤ اختیار کرنا لے
 ہیں؛ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے قول کو اس طرح لعل فرمایا ہے۔

اِنِّیْ اَمْسِکُ ذٰلِکَ وَ ذَرِّیْسَکَ ۝
 الشَّیْطَانُ الرَّجِیْمُ ۝
 میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی نسل کو شیطان مردود
 سے قبری حفاظت میں دیتی ہوں۔

شیطان شیطانی سے بنا ہے، شطن کے معنی ہیں رس ٹھوکر، دراز، اور دور ہونا، شیطان چونکہ خبر سے دور ہے
 اور شر کے اندر طویل و متحرک۔ انسان کو شیطان کہنے سے مراد ہے کہ اس سے شیطان کی طرح افعال کا صدور ہے
 لفظی تشریح
 ہر بری چیز شیطان سے مشابہ ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے "كَانَ ذَیْجَہٗ وَ ذَیْجَہٗ الشَّیْطَانِ"

۴
 (اس کا چہرہ شیطان کے چہرے کی طرح ہے) وَ ذَاكَ رَاسُہٗ رَاسُ الشَّیْطَانِ، اور اس کا سر شیطان کے سر کی مانند
 تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۲ طَعْنًا كَانَتْ رَاسُ الشَّیْطَانِ ۝ (اس درخت کی شاخیں شیطانوں کے سروں کی مانند ہیں)
 اس آیت میں شیطان کے یہی عرفی معنی ہیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ شیطان بڑے بد صورت سائب ہوتے ہیں شیطان

ایلا یعنی گھوڑے کی گردن کے بالوں کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان ایک مشہور گھاس کا نام ہے۔ رجم یعنی مرجوم
 (پتھر مارا ہوا) جس پر اللہ کی لعنت کی آ رہے۔ اللہ نے اس کو نافرمانی اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے
 لعنت کے ساتھ دور کر دیا، اسے فرشتوں نے نیزوں سے مارا اور آسمان سے زمین کی طرف پھینکا پھر اس پر ساروں کے سزاؤں
 کی بھی مار پڑتی رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ پتھر کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:- وَجَعَلْنَا ہَا جُؤمًا لِّلشَّیْطَانِ ۝

شیطان اللہ تعالیٰ سے دور ہے اور ہر بھلائی سے دور ہے وہ جنت سے دور اور دوزخ سے بہت قریب ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تاکہ دوزخ
 حقیقت
 سے دور اور جنت سے نزدیک ہو جائیں اور جزا و سزا کے مالک کے چہرے کی طرف دیکھ سکیں، گویا کہ اللہ عزوجل

ارشاد فرماتا ہے کہ لے میرے بندے؛ شیطان مجھ سے دور ہے اور تو مجھ سے قریب ہے لہذا ہر حال میں حسن ادب کو ملحوظ رکھ
 یہاں تک کہ تجھ پر شیطان کا داؤں نہ چلے اور کسی بہانے وہ تجھ پر توفان نہ پائے۔
 "حسن ادب" احکام خداوندی کا بجالانا، ممنوعات سے بچنا، اپنی جان و مال اولاد اور تمام مخلوق میں حتی المقدور

خداوند تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر بندہ ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو اور ان پر ہمیشہ گامزن رہے تو اس
 کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ شیطان کے فتنوں اور وسوسوں، نفس کے خطروں اور دغوغوں، قبر کے فشار و عذاب قیامت

کی شدت اور بھول، دوزخ کے عذاب اور اس کے قرب سے نجات حاصل ہوگی، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں جنت المادی کے اندر پہنچے گا، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جو نہایت عمدہ رفیق اور ساتھی ہیں۔ ایسا بندہ ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمراہ رہتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ عِبَادِي لَغَنِيٌّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** میرے خاص بندوں پر تیرا اقتدار نہیں چل سکے گا (پیش رو)

جب بندے بر اللہ کی بندگی اور عبودیت کا نشان ہو ضعیف اور زہل، کمتر شیطان کو اس پر غلبہ کا موقع نہیں ملے گا، نہ جلوت میں نہ خلوت میں، نہ خیالات پر نہ عمل پر نہ خواہشات پر نہ اعصاب پر شیطان کا اثر قائم ہو سکے گا۔ بلکہ بندہ اس وقت اس قسم کی آواز سنے لگا کہ "اسی طرح مجھ سے ان لوگوں کے ساتھ کیا جنھوں نے خواہشات کو چھوڑا اور حق کی پیروی کی اور ہدایت پائی" ایسے شخص کے حق میں فرشتے باہم جھگڑتے ہیں اور عالم ملکوت میں اس کو عزت کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہونے کی صورت میں اپنے کلام قیام کے ساتھ جو شیطان کی ملاوٹ اور باطل کی آمیزش سے قاری کی قرأت کے وقت محفوظ کر دیا گیا ہے، اپنے اس بندہ پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

لِذَٰلِكَ لَنُصِيفَكَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَخْشَاءَ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

ایسا اس لئے ہے کہ تم اس (بندہ سے) برائی اور بے حیائی کو رفع فرمادیں بلاشبہ وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بندہ ظاہر و باطن میں خدا سے دُرا اور شیطان مردود سے بھاگا اور اس کی پکارے جا رہا ہے۔

بیشک، شیطان تمھارا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔

شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم نہیں سمجھتے۔

غریب شیطان کی پیروی ہر بد بختی اور مصیبت کی اصل ہے اور شیطان کی مخالفت میں خوش نصیبی، آرام، راحت، ہدایت اور ازادال جنت (کا حصول) ہے۔

مغزوہ کے عالم میں شیطان مردود کے شر اور شراد سے بچاؤ، سوم۔ اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعہ اور رتبہ کے مقام پر داخل ہمارا پیغمبروں، صدیقیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی۔ بیچم۔ ممالک زمین و آسمان کی امداد کا حصول۔

بعض کتب سارنہ میں آیا ہے کہ جب شیطان لعین و مردود نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کے آگے بچے اور میں بائیں سے آؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم ان کو میں حکم دوں گا کہ وہ تیرے آغوش سے بچنے کے لئے میری پناہ میں آنے کی درخواست کریں، جب وہ مجھ سے یہ درخواست کریں گے تو میں اپنی ہدایت کے ذریعہ ان میں جانب سے

در اپنی عزایت کے ذریعہ بائیں طرف سے، اپنی تمکدراشت کے ذریعہ ان کی پشت سے اور اپنی اجات کے ذریعہ ان کے سامنے سے ان کی حفاظت کروں گا۔ لے ملعون تیرا ہر کان ان کو نقصان نہ پہنچا سیکے گا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

علم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دن بھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضور کا

چھٹی ارشاد ہے کہ، صدی پناہ طلب کر کے گناہوں کے دروازوں کو مقفل کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر طاعت و بندگی کے دروازوں کو کھول دو، روایت ہے کہ مومن کو گمراہ کرنے کے لئے ابلیس (لعین) روزانہ ۳۶۰ فقرے بھیجتا ہے، جب مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف میں سوسائے مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہر مرتبہ نظر فرما نے سے شیطان کا ایک لکھ تیرہ ہوا جاتا ہے۔

شیطان کن چیزوں سے ڈرتا ہے۔ شیطان ڈرتا اور بھاگتا ہے وہ یا تو استغفار (اللہ کی پناہ طلب کرنا) ہے یا عارفوں کے دلوں کی نور معرفت کی شعاع ہے، اگر تم عارفوں میں سے ہو تو تم پر مفسدوں کا استدعا ضرور ہے۔ استدعا ضرور ہے یہاں تک کہ تم عارفوں کے درجہ تک پہنچو، جب تم عارفوں میں سے ہو جاؤ گے تو تمہارے دل کی نورانی شعاع شیطان کی شوکت کو توڑ ڈالے گی اور اس کے شر کو نیست کر دے گی اور اس کے اثرات فنا ہو جائیں گے اور تمہاری ذات کے اندر اس کا جو لشکر کا فرمائی کے لئے موجود ہے اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہارا اوقات ایسا ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں اور اپنے پیروں کے لئے نگہبان بن جاؤ گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے عمر! شیطان تمہارے سایہ سے بھاگتا ہے! آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس وادی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس وادی کو چھوڑ کر دوسری وادی میں چلتا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بدحواس ہو جاتا ہے۔

شیطان جب کسی بندے میں اپنی عداوت اور مخالفت کی تصدیق کر لیتا ہے اور بندے کی سبجائی اس پر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس سے یاقین ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن پوشیدہ طور پر چھپتا چھپتا آتا رہتا ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ حدیث پر سختی سے قائم اور شیطان کے وار سے ہوشیار رہے اس لئے کہ اس کا سوراخ باریک ہے اور اس کی دشمنی پتلی اور ضعیفی ہے، وہ گوشت پوست میں خون کی طرح رواں دواں رہتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں روایت ہے کہ وہ کبر سنی میں دھماکا کرتے تھے کہ الہی! میں قیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں یا کسی کو قتل کروں!! کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ خوف کروں جب کہ شیطان زندہ ہے!!

جن کلمات کے ساتھ شیطان سے جنگ کرنے اور اس کو دور کرنے پر استقامت حاصل ہوتی ہے وہ کلہ اخلاص اور رب العزت کا ذکر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا جو میرے اس قلعہ میں داخل ہو جائے گا وہ میرے ہر عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے پورے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان عذاب کا وسیلہ ہے۔ بندہ جب کلمہ کو حید پر پھنسا ہے اور کلمہ کو حید کے تقاضے یعنی واجبات کے ادا کرنے اور منوعات کے ترک کا لباس پہن لیتا ہے اور شیطان یہ لباس اس کو پہننے دیکھتا ہے تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے اور اس کے پاس آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ جس طرح جنگ میں سپاہی پسر کے ذریعہ دشمن کے کھلم سے محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح بندہ

شیطان کے فتنے سے بچ جاتا ہے رگڑا یہ چیزیں اس کے لئے سپرین جاتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ کا ذکر بھی بکثرت کرنا چاہیے، روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک کھدکھا تھا کہ

”شیطان ہلک ہو، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو کیونکہ اس طرح شیطان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم! میں نے تجھ پر غلبہ پالیا! بلکہ اس کے بجائے تم بسم اللہ کہو کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک چیز غیبی کے برابر بن جاتا ہے۔“

شیطان سے مقابلہ کرنے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل کے علاوہ دنیا والوں سے کسی قسم کی قطع نہ کرے دنیا والوں کی مدد کی نہ ان کے مال کی نہ ان کی تعریف کی نہ ان کے جتنے اور گروہ کی نہ ان کے تحفے بدایا کی، کیونکہ دنیا اور دنیا والے سب شیطان کی فوج اور اس کا حصہ ہیں۔ دنیا میں آدمی اپنے مال کے ساتھ اور بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے لہذا بندہ پر لازم ہے کہ ہر ایک سے امید منقطع کرے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے۔ اپنے تمام معاملات اور تمام حالات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، حرام اور حرام کے شبہ سے بھی گریز کرے، مخلوق کا احسان نہ لے، مباح اور حلال چیزوں کے استعمال میں بھی کمی کرے۔ خواہش نفس اور حرص کے ساتھ کھانا نہ کھائے اور اس کو بیکار کی طرح کمائی نہ کرے جو بغیر دیکھے بھالے اور تیز کے رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کیا کرتا تھا اردو خشک کچھ تیز نہ تھا، جو شخص اس کی پردہا نہیں کرتا کہ اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے (حلال ذریعہ سے یا حرام سے) تو اللہ تعالیٰ بھی پردہ نہیں کرتا کہ اس کو دوزخ کے کون سے دروازے سے داخل کرے لہذا بندہ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے اور اس طرح کاربند ہو کہ شیطان اس سے ناامید ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے وہ محفوظ ہو جائے اگر بندہ نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا تو شیطان اس کے دل اور سینے پر سوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّيَّسَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ فَتَيَّسَ لَـٔى شَيْطٰنًا فَهُوَ كَـٔى خَبِيْرٌ ۝

جو شخص رحمن کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔

پس شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، کبھی نماز میں دوسرے ڈالتا ہے کبھی ایسی باطل نفسانی خواہشوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو حرام یا مباح ہوئی ہیں اور کبھی وہ بندے کو فرائض کی بجا آوری، نیک اعمال، سنن و واجبات، عبادات اور طاعات کے بجالانے میں رخصت ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں بندے کو دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا حصہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات آخر عمر میں اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے جس کے باعث وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر فرعون، ہامان اور فادون کی معیت میں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کے چھین جانے سے اور ظالم و باطن میں شیطان کی پیروی کرنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ آمین

شیطان کے احوال

مقتات نے بروایت زہری بواسطہ عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک ایسی حضور کی تلاش میں آئے، ان صحابہ میں حضرت ابوہریرہؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت سلمانؓ اور حضرت عمار بن یاسرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔

ران اصحاب کے منہ پر رسول اللہ باہر تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ بخاری دہرے آپ کی مبارک پیشانی پر پھینکے کے قطرات
 بدترین کی طرح چمک رہے تھے پھر حضورؐ نے اپنی مبارک پیشانی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا "اللہ تعالیٰ ملعون پر لعنت کرے" آپ نے
 تین مرتبہ فرمایا اس کے بعد سراقہس جھکایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے مایا باپ آپ پر قربان ہوں، اس
 وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی؟ حضورؐ نے فرمایا: خدا کے دشمن ابلیس صحبت پر! اس نے اپنی دم آہنی ذہن میں دال کہ
 سات اندھے نکالے اور ان سے اس کی اولاد ہونی پھر ان کو بنی آدم کے ہر کانے پر اس نے کامور کیا ان سات میں سے ایک کا نام کم
 جرش ہے جس کو علمائے (درغلانے) پر مقرر کیا گیا چنانچہ وہ علم کو مختلف خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، دوسرے کا نام صرٹ ہے
 جو نماز پر مقرر ہے نمازیوں کو ذکر الہی سے متاثر کر دھڑلہ دھڑلہ دھڑلہ میں لگا دیتا ہے اور ان کو حاجی اور انکھ میں مبتلا کر دیتا ہے پس
 اس طرح نمازیوں میں سے کوئی سوچا جائے اور جب کوئی کہتا ہے کہ سو گئے؟ تو وہ کہتا ہے ہمیں میں تو نہیں سویا! اس طرح وہ نماز
 میں بغیر وضو کے رہ جاتا ہے، یتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے کہ ان میں سے کوئی نمازی اس حال میں نکلتا ہے کہ
 اس کو آدمی نماز کیا بلکہ جو عشاء نماز کے درمیان جسد کا بھی ٹوٹ نہیں ملتا بلکہ ایسی نماز کا گناہ ٹوٹ سے بڑھ جاتا ہے۔
 شیطان کی تیسری اولاد کا نام زلیخون ہے، بازاروں میں مقرر ہے وہ لوگوں کو کم کو لے اور جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے،
 مال بیچتے وقت دوکانداروں کو مال کی صفائی تعریف پر ابھارتا ہے۔ تاکہ اپنا مال فروخت کر کے روزی کما سکے۔ جو عیسے کا نام ہنتر
 ہے وہ لوگوں کو گریبان چاک کرنے، منہ لہچنے اور مصیبت کے وقت داویلا کرنے پر مقرر ہے (لوگ مصیبت پڑنے پر ہائے داویلا کرتے
 ہیں) تاکہ مصیبت کے اجرو ٹوٹ کو ازباد و نفاں کر لے، ضائع کر لے۔ پانچویں کا نام منشوط ہے یہ دروغ گوئی، جھوٹوری، طعن، تینے
 کرنے پر مقرر ہے۔ چھٹے کا نام داسم ہے یہ شر مٹکا ہوں پر مقرر ہے۔ چنانچہ یہ مرد اور عورت کی شرم مٹکا ہوں پر مٹکا ہوتا ہے تاکہ
 وہ ایک دوسرے کے ساتھ زانیہ میں مبتلا ہوں۔ ساتویں کا نام اعور ہے یہ چوری پر مقرر ہے یہ چور سے کہتا ہے کہ مال چوری کر کہ
 چوری تیرے فائدہ کو دور کر دے گی، تیسرا فرض ادا ہو جائے گا اور تیری تن پوشی بھی ہو جائے گی بعد کو تو یہ کہہ لیتا، لہذا پر مسلمان کا
 فرض ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی شیطان سے فائل نہ لے لے اور اپنے کاموں میں اس سے بے خوف ہو کر نہ بیٹھ جائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مقرر ہے جس کا نام ولہان ہے تم
 اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بنی زکی صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کی بھی آپ نے ہدایت فرمائی ہے۔ تاکہ شیطان بکری کے بچہ (عزت)
 کی طرح صفوں میں نہ گھس آئے۔
 حضرت عثمان بن حسان نے فرمایا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "میری نماز اور میری قرات میں
 شیطان خلل ڈالتا ہے" حضورؐ نے ارشاد فرمایا اس کا نام خنزب ہے جب تم کو اس کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ باللہ
 پڑھو اور بائیں طرف کو تین بار دھتکار دو۔ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور
 کر دیا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح آیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شیطان ہے
 صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضورؐ کے لئے بھی ہے؟ فرمایا میں بھی اس کے بغیر نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں
 نہ عزت جبار کی ان چھوٹی چھوٹی بکریوں کو کچھ ہی جن کے دم ہوتی ہے اور نہ کان ایسی بکریاں جن کے مقام جرش میں چاہا ہوتی ہیں

میری مدد فرمائی ہے اور مجھے اس سے محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک پر اس کا ایک جن ساتھی مقرر ہے، عرض کیا گیا کہ کیا حضور بھی اس کے بغیر نہیں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا: ہاں میں بھی اس کے بغیر نہیں مگر اللہ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا تابع ہو گیا ہے اب مجھے وہ نہ دیکھ سکے گا اور مشورہ نہیں دیتا۔

منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا تو اس کی شیطان بیوی کو اسی کی باتیں پسلی سے پیدا کیا۔ جس طرح حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا گیا تھا۔ پھر اس عورت سے شیطان نے جماع کیا وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے انیس اٹھ دسے اس کی ساری نسل کی اصل بھی اس اٹھ دسے میں پھر اس سے شیطان کی تمام ذریعہ پھیلی جس سے خشکی اور سمندر بٹ گئے، یہاں تک کہ ہر اٹھ دسے کے دس ہزار کروڑ مادہ پیدا ہوئے جنہوں نے پہاڑوں، جزیروں، دیوالوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیابانوں، چشموں، چوراہوں، حماموں، پانخانوں، فرجوں، جنگل جبل کے میدانوں، قنارے پھونکنے کے میدانوں، قبرستانوں، گھروں، کوٹھیوں، بدوؤں کے چمنوں غرض کہ جہاں جگہوں کو بھر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”تو کیا تم شیطان اور اس کی ذریعہ کو میرے سوا دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے اور

ظالموں کے لئے کتنا بڑا بدلہ ہے۔“

حکومت ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو شیطان اور اس کی ذریعہ کی اطاعت اللہ کی عبادت کے بجائے اختیار کرتے ہیں۔ بلاشبہ انہی کے ساتھ یہ بھی دوزخ میں رہیں گے بشرطیکہ انہوں نے توبہ نہ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اپنے نفس کی رہائی اور خلاصی کی کوشش نہ کی۔ برے اعمال، برے رفقا، اور شیطان کی لشکر کو نہ چھوڑا، پس لازم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اطاعت الہی کی پابندی کرے، اُن علما اور اہل معرفت کی صحبت اختیار کرے جو اللہ کے حکم کے موافق عمل کرنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے اس کی رضا کی طرف راغب کرنے والے، اس کے فضل کے امیدوار اور اس کے قہر سے ڈرنے والے ہیں اور جن کو اللہ کی پکڑ کا خوف رہتا ہے، دنیا سے رنجیت نہیں رکھتے، آخرت کے طالب رہتے ہیں۔ جو راتوں کو نمازوں میں گھڑے رہتے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور گزشتہ بیکار زندگی پر فخر کرنے والے، آئندہ کے لئے توبہ النصوح کرنے والے، تمام گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنے والے خالق کائنات پر توکل کرنے والے، شرب اور زکے اوقات میں عبادت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو طوق و سلاسل دیوی۔ مصائب و رنجیم کی آگ کے خوف سے محفوظ و مامون ہیں اس لئے کہ انہوں نے شیطان کی پیردی سے منہ موڑا اور ظاہر و باطن میں اللہ کے احکام کی پیروی کی، پس جزا فیئہ والا ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا اور احسان فرمانے والا اللہ ان کو ثواب عطا فرمایگا ویسا ہی ثواب جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی نے ان لوگوں کو اس دن کے شہرے بجایا خوشحال
نازگی اور سرور ان کے سامنے لایا اور صبر رکھنے کے عوض ان
کو جنت اور حریر کا لباس عطا فرمایا۔

بلاشبہ ہر بہتر کار لوگ جنت میں اپنے قدرت والے بادشاہ کے
پاس صدق کے مقام میں ہوں گے۔

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَ نَهْدٍ فِيْ مَقْعِدٍ
بِصَدَقِ عَمَلِكُمْ مَّيْلِيْذٍ تَفْتَدِيْ بِهٖ

﴿ اِنْفَاءِ رُوحٍ اور اِلْقَاءِ مُلْکِ دُلوں حق تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا ہر حکم بجالانے کا جس کا نتیجہ دینا و آخرت میں سلامتی کی صورت میں ہوتا ہے، حکم دینے میں اور یہ ہر اس چیز کو لاتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے یہ دُلوں اِلْقَاءِ مَعْمُوَاؤُ قابلِ ستائش ہیں اور یہ خواص المسلمین میں پائے جاتے ہیں (عام میں نہیں) اِلْقَاءِ عَقْلِ کبھی اس بات کا حکم دیتا ہے جو عَقْلِ اور شیطان کے موافق ہوتی ہے اور کبھی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اِلْقَاءِ رُوحِ و مُلْکِ کے موافق ہوتی ہے یہ اِلْقَاءِ اللہ تعالیٰ کی محنت ہے اور اس سے تخلیق کائنات کا استحکام وابستہ ہے، تاکہ عقل صحت مشاہدہ اور نیکی بیک تیز کے ساتھ خیر یا شر کا اختیار کرے اور نتیجہ میں عذاب یا ثواب اس کے لئے موجب نریاں یا باعث سود مند ی ہوں۔ چونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اپنے احکام کے نازل و اعلیٰ اور لامتناہی و دارِ اَتوں کا مرکز بنایا اسی طرح عقل کو نیک و بد کی کسوٹی (معیار) بنایا ہے، عقل بھلائی برائی کو یکے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، عقل اور جسم دُلوں کو مکلف ہونے کے محل ہیں احوال کی تبدیلی کا مقام ہیں اور راحت کی لذت یا عذاب الیم کی کربت کی تعیین کے ذرائع ہیں اعداب کی تکلیف اور ثواب کی لذت اس کے ذریعہ سے پہچانی جاتی ہے) ﴿ اِلْقَاءِ رُوحِ اِیْمَانٍ ہے، منزلِ علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نزول اور صدور ہوتا ہے، یہ اِلْقَاءِ صرف ان سینوں میں پیدا ہوتا ہے جو مرتبہ اِیْمَانِ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے صدیقین، شہداء، ابدال اور خصوصاً اولیاءِ کرام، یہ اِلْقَاءِ مخفی طور پر نازل ہوتا ہے اور اس کی آمد بہت ادنیٰ ہوتی ہے مگر برحق ضرور ہوتی ہے۔ اس کا صدور علم لغزنی، اخبار بالیقین اور اسرار الامور کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مقام ان بندوں کو ملتا ہے جو اللہ کو محبوب و مرغوب ہوں، اس کے منتخب ہوں، ذاتی اللہ ہوں اور اپنے ظواہر سے بھی غافل ہوئے ہوں، فرض اور سنت مانے ہو، کلمہ کی ادائیگی کے علاوہ ان کی ظاہری عبادات کا رُخ باطن کی طرف ہو گیا ہو (ہر وقت باطنی عبادات میں غرق ہوں سوئے فرستوں اور کلمہ سنتوں کی ادائیگی کے) یہ لوگ ہر وقت اپنی باطنی کیفیات کی نگہداشت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری تربیت کا خود ہی فیض ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (کہ وہ اس طرح کہتے ہیں)﴾

اِنَّ دُوْنِي يٰۤاَللّٰهُ الَّذِي سَزَلْتُ اَنْكِتَابَ وَ
هُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَيَّ لِيُنْجِيَنِي ۝

میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی وہی
نیکوں کا کارساز ہے۔

پس اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہی ان کے کام پورے کرتا ہے وہی اسرارِ غیب کے مطالعہ میں ان کے قلوب کی مشغول رکھتا ہے وہی اپنے قرب کے جلووں سے ان کے دلوں کو روشن رکھتا ہے، اس نے ان حضرات کو اپنے ساتھ مکالمے کے لئے انتخاب کر لیا ہے اپنی ذات پاک کو خاص طور سے ان کے سکون و طہارت کا مرجع بنا دیا ہے۔ پس ہر روز ان کے علم میں افزونی، معرفت میں زیادتی، لوازیت میں کثرت اور قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے یہ حضرات ہمیشہ باقی رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی راحت غیر منقطع لغت اور زمانہ نامی مسرت میں غرق رہتے ہیں پھر جب عرفی ان کی تحریر (امد) اپنی آخری مدت پہنچ جاتی ہے اور اس دارِ فنا میں ان کے قیام کی مدت اختتام کو جا پہنچتی ہے تو ان کا انتقال بڑا پر شکوہ ہوتا ہے جیسے ایک دلہن حجابِ عروسی سے نکل کر صحن میں آجائے اور ایک دفنی حالت سے اعلیٰ حالت میں پہنچ جائے۔ دنیا ان کے لئے جنت ہوتی ہے اور آخرت میں ان کو انھوں کی مُنْجِدِک کا کیف میسر ہوگا۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا جائے گا۔ نہ دربان ہوگا، نہ دُور، نہ حاجب ہوگا، نہ دربان

کے لئے کوئی روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا نہ کوئی احسان رکھنے والا ہوگا نہ احسان اٹھایا جائے گا نہ دیکھ ہوگا نہ تکلیف اور نہ اس لذت کا اختتام ہوگا اور نہ انقطاع! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ
بیشک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں صدقہ کے مقام میں قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔

جن لوگوں نے دنیا میں نیک کام کئے اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی کی تو آخرت میں اس کے عوض وہ ان کو جنت و عزت کی نعمت اور سلامتی عطا فرمائی گئی۔ اور چونکہ دنیا میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے پاکی و صفائی میں زیادتی کی اور اس کے برخلاف عمل سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا و عطا کے گھر میں زیادہ عطا فرمایا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رب کریم کی طرف نظر کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارباب بصیرت اور اہل دانش کو اس کی خبر دی ہے۔

نفس اور روح
نفس اور روح القاطنہ و ملک کے دو مقامات ہیں، ملک دل میں لقوی کا القاء کرتا ہے اور شیطان کرتا ہے۔ عقل اور خواہش جسم کے اندر نفس کے لئے مقام ہیں اور دونوں اپنے حاکم کی رضا کے مطابق جسم میں اپنا عمل کرتے ہیں تو فی خیر یا کو فی شر! دل میں دو روشن نور ہیں علم اور ایمان یہ سب دل کے کارندے، اس کے آلات ہیں، ان آلات اسباب کے درمیان دل بادشاہ کی طرح ہے یہ سب اس کے لشکر کی ہیں جو اس کے پاس اگر آتے ہیں۔ دل ایک روشن آئینہ کی مانند ہے اور یہ آلات اس آئینہ کے گردا گرد ہیں جب دل ان کی طرف دیکھتا ہے یہ سب اس میں جلوہ مگن ہوتے ہیں یعنی آئینہ طلب ان سب کا ادراک کر لیتا ہے۔

خدا کی پناہ مانگنا
میں مجبور شیطان سے، بڑے خیالات سے، نفس کے خطرات سے بہرین دانش کے فتنے سے، بڑا اور نفاق سے، خود پسندی اور تکبر سے، شرک سے، دل میں پیدا ہونے والی بری حوصلوں سے، ہلاکت کی منزل تک پہنچانے والی نفس کی شہوت و ہر لذت سے، بدعت و گمراہی سے، اُن خواہشوں سے جو آتش دوزخ کو جسم پر مسلط کر دینے والی ہیں اور اس قول و فعل اور فکر سے جو عرش سے نازل ہونے والے عیبی علوم کے لئے دل کی رکاوٹ بن جائیں، گمراہی کی رعبتوں کے اتباع سے، نفسانی جذبات اور خراب خلق سے، خوش و غم کے رنگ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر میں طاعت و بندگی سے غافل ہو جاؤں تو رت و دود کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے عذاب سے جو میری رگت جاں سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے۔

میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے اس وقت کے قہر سے جب وہ گناہگاروں پر غضب ناک ہوتا ہے، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی پردہ دہی سے اور دشمنی و کدورتی میں اس کی مصیبت کرنے سے، مجبوری اور غارتی سے، دشمنی اور تکبر سے طاعت و عبادت نہ کرنے سے اور اس کے نہ کرنے پر قسم کھانے سے، جھوٹی قسم کے کھانے اور قسموں کے ٹوٹنے کے گناہ سے، نیز مذمت غلو سے، برائی کی دوک سے نبی و اہل ایمان سے، مرتے وقت بڑی موت سے۔

شیطان سے جہاد کرنا
شیطان سے جہاد دباؤنی ہوتا ہے جو دل اور ایمان کی طاقت سے کیا جاسکتا ہے پس جب کہ شیطان سے جہاد کر دے تو حق تعالیٰ کی مدد و تمنا سے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ بخیر و کامیابی ہر کام کو انجام دے گا۔

جہاد کا ہری طور پر نیز سے اور تلوار سے ہوتا ہے اور بادشاہ دو جہاں اس جہاد میں مبتلا رہے گا۔ دیکھو تمہیں اور اس جہاد میں تمہارا مرکز
 امید حصول جنت ہے اگر کافروں سے جہاد کے دوران تم شہید ہو گئے تو تمہاری جزا دار البقا ہے (بہشت جاؤں گے) اگر تم شیطان سے
 جہاد کرتے ہوئے فنا ہو گئے اور تمہاری تمام عمر اس کی مخالفت میں صرف ہو جائے تو تمہاری جزا یہ ہوگی کہ تم رب العالمین کے دیدار
 سے محروم نہ ہو گے، اگر کافر تم کو مار ڈالے تو تم شہید ہو گے اور اگر شیطان کی پیروی و اطاعت کی حالت میں شیطان نے تم کو مار ڈالا تو وہ
 درگاہ حق ہو جائے گا، کافروں سے جہاد کی تو ایک حد و نہایت ہے لیکن شیطان اور نفس سے جہاد کی کوئی حد و نہایت نہیں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے: **وَأَعِزَّنَا لِدِينِكَ يَا تَيْمُوتُ** ہ (اپنے رب کی عبادت یقین یعنی موت آنے تک کرو) شیطان اور خواہش
 نفس کی مخالفت کا نام عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ**
أَحَدُهُمْ ہ (وہ اور سب گمراہ اور شیطان کا لشکر سب کے سب اس جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے) پس
 غزوہ تبوک سے واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس
 ہوئے، یہاں جہاد اکبر سے حضور والا کی مراد شیطان اور نفس سے جہاد کرنا تھا کیونکہ یہ جہاد دوامی ہے اور اس کی مدت طویل ہے۔
 پر خطر ہے اور اس میں نتیجہ کی خرابی کا خطرہ رہتا ہے (کہ کامیابی ہو یا نہ ہو)۔

۷۷۷۷۷

دوسری مجلس

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح میں

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بیشک یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور فرمان اور رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع ہے)

یہ سورۃ نمل کی ایک آیت ہے، سورۃ نمل نمل کی ہے اس کی آیات کی تعداد ۹۳ ہے اس سورت کے الفاظ ۱۱۴۹ اور اس
 کے حروف کی تعداد ۴۹۹۹ ہے اس آیت میں جس واقع کی طرف اشارہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد ان
 پر اور ہمارے نبی رسول اللہ اور تمام انبیاء امینین، اللہ کے نیک بندوں اور مقربین ملائکہ پر اللہ کی رحمت ہو بیت المقدس
 سے سلیم جاتے ہوئے وادی غل (جہونٹوں کی وادی) سے گزرے لوگوں کو پچاس محسوس ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود
 کہ طلب فرمایا، اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک بچی ہڈ ہڈ تھا، کتاب کو بکوا کر آپ نے اس سے ہڈ کے بارے میں دریافت کیا
 کتاب تمام پرندوں کا سردار تھا اس نے اپنی لائمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تو اس کو کوئی حکم نہیں دیا ہے (کسی کام پر مامور
 نہیں کیا ہے) حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہڈ کی تلاش اس لئے بھی کر وہ اپنی مقدار زمین پر لگا کر زمین کھود کر یہ جاننے کے
 کہ پانی زمین کے اندر کتنی دور ہے اور کتنے فاصلہ پر ہے، ہڈ ہڈی کام کے لئے مخصوص تھا۔ جب اس کو پانی کی تلاش کا حکم دیا جاتا
 تو اوّل وہ ہوا میں اڑتا جھرکے دیکھ کر اسی خطہ زمین پر لوٹ کر گرنا جہاں پانی موجود ہو اور پھر وہ اپنی مقدار پانی کے
 مقام پر لکھ دیتا اس طرح وہ پانی کے مقام کی نشاندہی کیا کرتا تھا، حیات جلدی جلدی اس جگہ کو کھودتے اور پانی نکل آتا

۱ ۶ ۷

جنت حوض تائب اور باولیاں تیار کر دیتے یہ سب بھلے جاتے علاوہ ازیں بکھالیں، مشکنے اور بانی کے تمام برتن بھلے جاتے
 اس طرح تمام جائزہ جنت اور انسان پانی سے خوب سیراب ہوئے اور پھر کوچ ہو جاتا، (غفل کی طرف روانہ ہو جاتے) غرض ہدیہ
 کا اس وقت کچھ بٹہ نہ چلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں اس کو اس نافرمانی کی سخت سزا دوں گا اس کے پر
 کوچ نکالوں گا تا کی سال پھر تک پرندوں کے سامنے آڑے یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے اپنی غیر حاضری کی کوئی
 واضح دلیل (معقول وجہ) پیش کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب کسی پرندے کو سخت سزا دی جاتی تو اس کے
 پر اکھاڑ دیتے تھے اور اس کو لٹکوا کر کے چھوڑ دیتے تھے۔

ابھی آپ کو وادی نخل میں ٹھہرے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گذری تھی کہ سامنے سے ہدیہ آیا لٹک رہا زیادہ دیر غیر حاضر
 نہیں رہا، کسی نے اس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیرے لئے سزا کا حکم سنایا ہے۔ کہنے لگا کہ کوئی استثنا بھی
 اس میں نہیں کیا ہے، کہنے والے نے کہا ہاں!!

ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کر گھڑا ہو گیا اور (نعلین) سجود کیا اور لولا کہ آپ کی سلطنت دائم و قائم
 رہے اور اللہ آپ کو عمر ابدی عطا فرمائے اس کے بعد جو حج سے زمین کریدنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ
 کر کے کہا کہ میں ایسی چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے اور آپ کے احاطہ علم سے باہر ہے، اور وہ یہ کہ سرزمین
 ستبا سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا وہ کیا خبر ہے؟ ہدیہ نے عرض کیا کہ میں
 نے وہاں ایک عورت کو حاکم بن پایا جس کا نام بلقیس بنت ابی سرج مجری ہے۔ اس کو قدرت نے ہر چیز عطا کی ہے۔ اس کے
 پاس علم ہے، مال ہے، لشکر ہے اور قسم قسم کے ٹھکانے ہیں۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے وہ سخت بہت ہی خوبصورت
 ہے اس کی بندی شیش کو (ایک روایت میں آتش کو بھی آیا ہے) اور جوڑائی آتش کو ہے۔ طرح طرح کے جواہر اور کوئی اس
 تخت میں جڑے ہیں لیکن بلقیس اور اس کی قوم کو اللہ کے ہوا سو روچ کو سجود کرتے ہوئے ہیں نے دیکھا ہے۔ یہ دین مجوسیوں
 اور آتش پرستوں کا ہے، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور راہ راست سے ان کو ہٹا دیا ہے وہ اسلام سے
 نا آشنا ہیں۔

کیا دیکھ کر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنا ہے اور لوگ جس
 چیز کو چھپاتے ہیں وہ سب سے واقف ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش کا مالک ہے۔
 یہ حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ سے فرمایا کہ پہلے تم پانی تلاش کرو اس کے بعد ہم متبادل بات پر
 غور کریں گے (وتم ترج کہتے ہو غلط) یہ حکم ملتے ہی ہدیہ نے پانی تلاش کر کے جگہ بتا دی، سارے لشکر نے سیراب ہو کر پانی چا
 اور سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تب حضرت سلیمان نے ہدیہ کو طلب کیا اور خط لکھ کر اسے سزا مہر کیا اور ہدیہ کو دیکر
 فرمایا اس خط کو لے جا اور اہل ستبا (ملکہ سے مراد ہے) کے پاس پہنچا دے اور ان کے جواب کا انتظار کرنا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر برتری اور بڑائی کے

خواستگار بنو (میری اطاعت کرنے میں اپنی بڑائی کو رکاوٹ نہ بناؤ) اور تم سب
 فرما بنو دارین کہ یعنی مصالحت کے رنگ میں میرے پاس آؤ، اگر تم جنت سے ہو تو تم
 میرے خدمت کار ہو اور اگر تم جنت یثربی تالے ہو، اور اگر تم انسانوں سے ہو تو تم پر
 میرے حکم کا سننا اور اسے ماننا لازم ہے۔“

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ذَا اِلَهَۃٍ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اَلَّا تَقْلُوْا
 عَلٰی ذٰلِکُمْ فِیْ مُسْلِمِیْنَ ؕ

یہ نام مسلمان کی طرف سے ہے اور بیشک اس اللہ کے نام سے شروع ہے
 جو ہر ان اور رحیم ہے کہ تم مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر مسلمان
 ہو کر میرے پاس چلی آؤ!!

بد بد یہ خط لیکر دو پہر کو بلقیس کے محل میں پہنچا، بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی، محل کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔
 کوئی اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پہرے والے محل کے گرد پہرہ دے رہے تھے اور اس کی قوم کے بارہ ہزار جنگجو سوار نکل کر اس کے لئے
 اس کی فوج میں موجود تھے، ان بارہ ہزار جنگجو سواروں میں سے ہر ایک سوار (چوہان) ایک لاکھ جوانوں پر چار ہزار عورتوں اور
 بچوں کا ان میں شمار نہیں تھا، ہفتہ میں ایک دن قوم کے معاملات اور ملکی مہمات کا فیصلہ کرنے کے لئے بلقیس باہر نکلتی تھی اس
 کا سخت سونے کے چادر یا یوں روت تھا، وہ اس سخت براس طرح آکر بیٹھی تھی کہ خود تو لوگوں کو دیکھتی تھی لیکن اس کو کوئی نہیں
 دیکھ سکتا تھا، جب کوئی شخص عرض مطلب کے لئے اس کے حضور میں پہنچا تو سامنے پہنچ کر کچھ دیر سر جھکائے کھڑا رہتا اور پھر سر جھک
 کرنا وہ سجڑے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتا تھا جب تک ملکہ بلقیس اس کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے دیتی تھی۔
 جب تمام معاملات اور مہمات کا فیصلہ ہو جاتا تو وہ پھر اپنے محل میں واپس چلی جاتی اور پھر ہفتہ بھر تک اسے کوئی نہیں دیکھ
 سکتا تھا پھر دوسرے ہفتہ کو اسی صورت میں دیکھ سکتا تھا، بلقیس کا ملک (یمن) بہت ہی بڑا ملک تھا۔
 بد بد جب خط لیکر پہنچا تو اس نے محل کے دروازے بند پائے اور چاروں طرف پہرے والے بہرے پر موجود تھے بد بد
 نے بلقیس کے پاس پہنچنے کے لئے محل کے گرد چکر لگائے آخر کار وہ ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے میں ہوتا
 ہوا ایک درخشاں دروازے کے ذریعے بلقیس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ بلقیس تیس گز اونچے تخت پر چٹائی سو رہی تھی اور اس کے جسم پر
 ایک چادر کے سوا کوئی اور لباس نہیں تھا اور وہ بھی اس کے زیر ناف پڑی تھی اور کا جسم بالکل برہنہ تھا چادر صرف سر و گردن کے
 لئے تھی اور بلقیس ہمیشہ اسی ڈھنگ سے سوئی تھی، بد بد نے وہ خط اس کے پہلو میں رکھ دیا خود اڑکھڑکھٹان میں جا بیٹھا اور
 بلقیس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ جب وہ بیدار ہو تو خط پڑھے۔ لیکن بلقیس دیر تک سوئی رہی جب اس کو گھوٹے
 ہونے بہت دیر ہو گئی تو بد بد نے درخشاں دروازے سے اتر کر اپنی چوڑی سے بلقیس کو مٹھانگ ماری، بلقیس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے
 اپنے پہلو میں خط دیکھا ہوا پایا، اس نے خط کو اٹھایا اور آنکھیں مل کر اچھی طرح بیدار ہو کر اس خط کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ محل کے
 تمام دروازے بند تھے یہ خط یہاں کیسے آگیا، کمرے سے نکل کر محل کے بہرے والوں سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی کو میرے کمرے
 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چوکیداروں نے کہا کہ دروازے اسی طرح بند ہیں جیسے بند کئے گئے تھے اور ہم محل کے اندر کوہر
 نے ہے ہیں کسی کے اندر داخل ہونے کا امکان ہی نہیں، ملکہ سب باریکی باریکی عورت تھیں اس نے خط کھول کر پڑھا اس میں سب سے

پہلے لیسیم اللہ الرحمن الرحیمہ تحریر تھا، خط پڑھ کر اس نے (عمادین) قوم کو طلب کیا، جب وہ سب جمع ہوئے تو اس نے کہا "ایک عزت والا خط مجھے پہنچا یا گیا ہے یعنی (ایک شاہی مکتوب سرزمین مجھے ملا ہے) يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ (قِي) الْفُلُ (أَي) كِتَابُ جَبْ كَرِيمٌ۔ اس خط میں تحریر ہے :-

إِنَّا مِنْ سُلَيْمَانَ وَاتَّخَذَ الْيَسْمِينُ الدِّبَ يَهُ خَطِ سُلَيْمَانَ كِي طَرَفَ بَعِ أَوْرَاسِ اللَّهِ كِي نَامَ سَعِ شَرَعِ بَعِ جَوْبِ اَمْرَانِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَلْأَعْلُوْا عَلٰى دَاوُدَ نُوْفِيْ مُسْلِمِيْنَ نِهَاتِ رَحْمِ دَلَا بَعِ كِي تَمَّ جَعِ سَعِ اُوْنِيْ نَبْزَاوَرِ مِيْكَاسِ فَرَاوَرِ مِيْكَرَاوَرِ اَوَرِ مَلِكُ نَعِ مَلِكُ نَعِ خَطِ كَامُضْمُونِ سَنَا كَرِ سَرْدَارُوْنَ سَعِ كَمَا : اے سردارو! مجھے میرے (اس) معاط میں مشورہ دو۔

پس اس نے کہا کہ اے سردارو! مجھے میرے معاط میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ میرا تو یہ بیٹہ سے معمول رہا ہے کہ جب تک تم موجود نہ ہو اور مشورہ میں حاضر نہ ہو تو میں کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا کرتی ہوں۔ سرداروں نے جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور جنگجو اور بہادر ہیں، جنگ، قوت اور کثرت افراد میں کوئی ہم پر غالب نہیں (ہم نے کسی سے شکست نہیں کھائی ہے) اے بقیں! تو ہم سب سرداروں کی سردار ہے، تو اپنے معاط کو خوب سمجھتی ہے، سرداروں کو نصیحت نہیں کی جاتی بلکہ حکم کیا جاتا ہے! تو ہم کو حکم دے، ہم تیرے حکم پر چلیں گے! ملکہ نے سرداروں کا یہ جواب سن کر کہا کہ دستور عام یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بعض زمین کو رسوا کرتے ہیں۔ لوگوں کا مال ... چھین لیتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں، قیدی بناتے ہیں (غرض کہ ہر طرح برباد کر کے چھوڑتے ہیں) اس کے بعد ملکہ سب نے کہا کہ میں سلیمان کی خواب میں ایک ہدیہ بھیجی ہوں اور آرائی ہوں کہ صد میرے پاس کیا جواب لاتے ہیں اور وہاں کے کیا حالات سناتے ہیں اس کے بعد بقیں نے بارہ ایسے علامہ انتخاب کیے جن میں زمانہ بن نہاں تھا، ان کے ہتھوں پر ہندی لکوائی اور بالوں میں کٹھنی کرانی گئی رہناؤ سنکھا کیا گیا، اور لڑکیوں کا لباس پہنا دیا گیا، ملکہ نے ان کو نصیحت کر دی کہ جب ان سے کچھ پوچھا جائے اور سلیمان ان سے کچھ گفتگو کریں تو وہ اس طرح جواب دیں جس طرح عورتیں جواب دیتی ہیں، پھر ملکہ نے ایسی بارہ لڑکیاں منتخب کیں۔ جن میں مردانہ علامتیں نہاں تھیں، مردوں کی طرح ان کے اعضا سخت تھے۔ ان کے مردوں کے بال مردوں کی طرح ہوا کران کو مردانہ کپڑے پہنا دیئے گئے اور جوتاں بھی پہنا دیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ تم سے جب گفتگو ہو تو تم مردوں کے لباس میں بے جا بانہ جواب دینا۔ ان باندیوں و دھاموں کے ساتھ پیلنجوج کی لکڑی، مشک، عنبر اور لیشم یہ تمام چیزیں طباق میں سجادی گئیں، بہت زیادہ دودھ والی عورتی نسل کی اونٹیاں، دو چرہرے (بڑی کوڑالی)، جن میں ایک بل دار سوراخ والا تھا، اور دوسرا بغیر سوراخ کے، ایک خالی چالان تمام تختہ دیا گیا کے ساتھ ایک عورت کو بھی حضرت سلیمان کی خدمت میں بھیجا اور اس کو تاکید کر دی کہ حضرت سلیمان جوابات کہیں اے یاد رکھو اور جو واقعات کہاں گذریں ان کو لفظ بہ لفظ یہاں آکر بیان کرے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ دربار میں سب کھڑے رہیں جب تک بیٹھنے کی اجازت نہ ملے نہ بیٹھیں، اگر وہ جبار بادشاہ ہونگے تو تم کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیں گے اور پھر میں ان کو مال دے کر راضی کر لوں گی تاکہ وہ ہماری طرف سے خائوش ہو جائیں (حملہ نہ کریں) اور اگر وہ بر دبار صاحب علم اور فہیم ہوں گے تو وہ تم کو بیٹھنے کا حکم دیں گے۔

ملکہ سب نے اس عورت کو تاکید کی کہ وہ حضرت سلیمان سے کہے کہ سوراخ والے خرہرہ (بڑی کوڑی) میں کسی جن یا

انسان کی مدد کے بغیر دھاکا پر دوڑیں اور بغیر سوراخ کے خرہرے میں لوہے اور جن والے کی مدد کے بغیر سوراخ کریں دوسرے یہ کہ غلام اور باندیوں کو الگ الگ کریں (عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کریں) پیالہ کو ایسے پانی سے بھر دیں جو جھاگے والا مٹیٹھا ہو اور پانی نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا اس کے ساتھ ہی اور چاروں علی سوالات پر مثل خط لکھنا یا الغرض یہ سب لوگ کھنے اور پینے لیکر روانہ ہو گئے جب یہ سب لوگ حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے اور بقیس کے ارسال کردہ تمام مخالف پیش کے، حضرت سلیمان نے جب ان کو دیکھا تو ان کی طرف قدم بڑھایا اور ان کو لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا، ان کو حقیر دیکھتا تھا یعنی نہ کسی خوشی کا اظہار کیا اور نہ ناگواری کا! قاصدوں نے آپ کی طرف سے کسی ایسی بات کا شائبہ نہیں کیا جس نے ان کو شخصوں کی قبولیت یا عدم قبول کا اندازہ ہوتا، البتہ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور قاصدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا "زمین بھی اللہ کی ہے اور آسمان بھی! اس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو جھجایا لہذا جو چاہے کھڑا رہے اور جو چاہے بیٹھ جائے، اور سب کے بے نیکی کی اجازت دے دی! ۷۷۷

ملکہ بقیس کی مختارہ اور دیگر کارواں خاقانوں نے دونوں خرہرے حضرت سلیمان کے حضور میں پیش کر کے کہا کہ ملکہ بقیس نے استدعا کی ہے کہ جن والے کی تہیہ کے بغیر سوراخ والے خرہرے میں دھاکا آریا پر دوڑیں، اور دوسرے خرہرے میں لوہے اور جن والے کی مدد کے بغیر آریا سوراخ کریں۔ اس کے بعد اس نے پیالہ پیش کیا اور کہا کہ ملکہ نے درخواست کی ہے کہ اس کو ایسے جھاگے والے مٹیٹھے پانی سے بھر دیں جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا! اس کے بعد غلاموں اور باندیوں کو پیش کر کے درخواست کی کہ عورتوں کو الگ اور مردوں کو ان میں سے الگ الگ فرمادیں۔

حضرت سلیمان نے ایمان مملکت اور آمرائے سلطنت کو جمع کیا اور دونوں خرہروں میں سے سوراخ والا خرہرہ لے کر فرمایا کہ اس خرہرے میں کون اس پاسے دھاکا ڈال کر ادھر نکال سکتا ہے (لیکن جن والے میں سے کوئی اس کو مس نہ کرے) یہ حکم سن کر کھجور میں رہنے والے خرخرے رنگ کے ایک کیرٹے نے عرض کیا کہ اے سلطان! میں آپ کی یہ خدمت بجالاتا ہوں بشرطیکہ آپ میری روزی رطب (جھوڑا۔ جھوڑے) سے مقرر فرمادیں آپ نے اس کی عرض راشت منظور کر لی، راوی کا بیان ہے کہ کیرٹے نے سر سے دھاکا لپیٹ لیا اور خرہرے میں داخل ہو گیا اور دوسری جانب دھاکا لیکر نکل گیا چنانچہ اس خدمت کے عوض آپ نے اس کو روزی رطب سے مقرر فرمادی۔ پھر آپ نے دوسرا خرہرہ لیا اور فرمایا کون ہے! جو اس میں سوراخ کرے لیکن لوہے کی مدد کے بغیر یہ سن کر لکڑی کے کیرٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں یہ خدمت بجالاؤں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ میری روزی لکڑی میں مقرر کر دی جائے اس کی بھی درخواست منظور ہوئی۔ بس لکڑی کے کیرٹے نے خرہرے میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ اور اس میں آریا سوراخ کرنا اور اس خدمت کے عوض اس کی روزی لکڑی میں مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد پیالہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ مٹیٹھے اور جھاگے والے پانی سے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا اس کو پر کر دیا جائے آپ نے اپنے عربی گھوڑوں کو طلب کیا اور ان کو دوڑا دیا جب دوڑتے دوڑتے ان کے پسینے پہننے لگے اس وقت ان کے پسینے سے اس پیالے کو بھر لیا گیا یہی وہ جھاگے والا مٹیٹھا پانی تھا جو نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا! اس کے بعد آپ نے پانی منگوایا تو ان خدنگاروں کو (جس میں عورتیں اور مرد شامل تھے) وضو کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ لاکھوں اور لاکھوں میں امتیاز ہو جائے اول لڑکیوں نے اور لڑکوں کی شکل میں تھیں، ہاتھوں پر پانی اس طرح بہانا شروع کیا کہ ایک لڑکی نے بائیں ہاتھ میں پانی لیکر دائیں ہاتھ کی پھٹی پر پانی لیکر اپنا پایاں بازو دھویا پھر اسی طرح دائیں ہاتھ میں

پانی کا برتن لیکر دایاں بازو دھویا اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ نوٹھیاں لڑکیاں تھیں ان کو آپ نے ایک طرف کر دیا پھر اس کے بعد
 ان غلاموں کو پانی دیا گیا جو لڑکیوں کی تنگی میں تھے انھوں نے پہلے دایاں ہاتھ دھویا اس کے بعد بائیں جس سے پتہ چل گیا کہ یہ مرد غلام
 ہیں ان کو بھی الگ کر دیا یہ تعداد میں بارہ تھے اس طرح لڑکوں کو اور لڑکیوں کو آپ نے الگ الگ کر دیا پھر سوالات پر غور
 فرما کر آپ نے بلیس کے ایجنڈا سوالات کے جوابات دیدیے! پھر آپ نے بلیس کے چرواہوں کو واپس کر دیا اور پیغام رساں عورت سے
 فرمایا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت مجھے عطا فرمائی ہے وہ اس مال سے
 کہیں بہتر ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، مجھے اس مال سے کیا خوشی ہو سکتی ہے، تمہارے کہنے تمہارے لئے یہی باعث مسرت ہو سکتے
 ہیں بلیس کے نام ایک خط لکھ کر لکھ کر دیا کہ یہ خط بلیس تک پہنچائے۔ ہم ان پر ضرور ایسی فوجوں سے حملہ کریں گے جس کے مقابلہ
 کی ان میں طاقت نہیں ہے اور ان کو ذلیل و خوار کر کے تباہی کمال دیں گے اور زیادہ ذلیل و خوار ہونگے!!
 پھر حضرت سلیمان کا خط لیکر دوبارہ بلیس کے پاس پہنچا، بلیس نے خط پڑھا، اس اتنا میں قاصد بھی لوٹ آئے
 انھوں نے حضرت سلیمان کا واقعہ اور کئے دہایا کے سلسلہ میں آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اور لکھا کہ جو جواب دیا تھا وہ سب بلیس کو سنایا
 اس وقت بلیس نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ حکم ہم پر آسمان سے نازل ہوا ہے اس کی مخالفت مناسب نہیں ہے اور نہ اس کی
 مخالفت کی ہم میں طاقت ہے۔ پھر ملکہ سب اپنے تخت کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کو سات مہرول میں بند
 کر کے اس پر پرے والے مقرر کر دیئے اور سلیمان کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ پھر نے فوراً حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر
 ہو کر اطلاع دیدی کہ بلیس آپ کی خدمت آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے حکام سلطنت کو جمع کر کے فرمایا کہ سر دارو! اس سے
 قبل کہ بلیس ایک فرمان پذیر کی حیثیت سے میرے پاس پہنچیں ان کا سخت میرے پاس کون لا سکتا ہے کیونکہ صلح ہو جانے
 کے بعد ان کے سخت کو لینا جائز نہیں ہوگا، عہد نامی ایک تند خو اور غصناک جن نے عرض کیا کہ آپ اپنے احوال عدالت نہ اٹھنے
 پائیں گے کہ اتنے عرصہ میں بلیس کا سخت میں یہاں لاکر حاضر کر دوں گا حضرت سلیمان کی مجلس عدالت صبح سے دوپہر تک تھی تھی۔
 مجھ میں اس سخت کو اٹھانے کی طاقت ہے، میں طاقت ور بھی ہوں اور امانت دار بھی! جو سزا جانی اور جواہرات اس سخت میں
 لگے ہیں میں ان میں خیانت نہیں کروں گا! آپ آگاہ ہیں کہ حد نظر میرا ایک قدم ہے اس لحاظ سے میں اتنے وقت میں
 یقیناً سخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی کم وقت میں سخت یہاں چاہتا ہوں۔
 یہ سن کر ایک شخص نے جس کو کتاب اللہ کا کچھ علم تھا اور اللہ کے اسم اعظم پانچ یا بیسویں سے وہ آگاہ تھا عرض کیا کہ میں اپنے
 رب سے دعا کروں گا اور اس کی طرف رجوع ہوں گا، اپنے رب کی کتاب پر غور کروں گا تو امید ہے کہ آپ کی نظر کی دلچسپی پاک
 جھپکتے میں سے پہلے سخت کو حاضر کر دوں گا۔ اس شخص کا نام آصف بن برخیا بن شعبہ تھا۔ اس کی والدہ کا نام ماہورا تھا۔ یہ
 ہی اسرائیلی تھا، چونکہ وہ اسم اعظم سے واقف تھا اس لئے حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام انجام دے لیا تو تم غلبہ
 اور یمنی رتہ تباہی پاؤ گے اور اگر تم اس کام کو انجام نہ دے سکتے تو تم مجھے ان درباریوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کیونکہ میں
 جن دانش دونوں کا سر دار ہوں (یعنی ناکامی کی صورت میں میرے حضور میں مت آنا)

Imp

تختِ بلقیس سیلمان کے حضور میں

چنانچہ حضرت آصف برخیا اٹھے اور دُعا کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کیا اور اس عظیم پڑھ کر دُعا کرنے لگے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس عظیم کے ساتھ جس نے بھی دُعا کی اس کی دُعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس عظیم کے وسیلے سے جس نے کچھ مانگا اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ

ذوالجلال والدکرام ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ (آصف برخیا کے دُعا مانگنے ہی) ملکہ بلقیس کا تخت زمین کے نیچے غائب ہو کر حضرت سیلمان کی کرسی کے پاس نمودار ہو گیا، ابا کے وایت یہ بھی ہے کہ اس کرسی کے نیچے نمودار ہوا جس پر حضرت سیلمان تخت نشینی کے وقت اپنے پاؤں رکھتے تھے۔ جب تخت حاضر ہو گیا تو جنات نے کہا کہ واقعی آپ کے صحابی آصف برخیا تخت کو لانے کی تو قدرت رکھتے ہیں لیکن وہ ملکہ سا بلقیس کو نہیں لاسکتے! حضرت آصف نے حضرت سیلمان سے عرض کیا کہ حکم ہو تو میں ملکہ سا کو بھی لاسکتا ہوں۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیلمان علیہ السلام کے حکم سے ایک شیش محل تیار کیا گیا اور اس کے نیچے پانی جاری کیا گیا اور اس میں پھلیاں چھوڑ دی گئیں۔ شیشہ کی صفائی کی وجہ سے فرش کے اوپر سے پانی اور پھلیاں صاف نظر آتی تھیں پھر حکم کے بموجب حضرت کی کرسی محل کے وسط میں رکھ دی گئی اور مصائبین کی کرسیاں بھی بچھا دی گئیں خود آپ بھی تشریف فرما ہو گئے

ترتیب یہ بھی کہ حضرت کی کرسی کے قریب آدمیوں کی، اس کے بعد جنات کی، اس کے بعد شیاطین کی نشست تھی۔ حضرت سیلمان کی نشست کا یہی طریقہ ہوتا تھا؛ جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جانا چاہتے تو آپ اپنی کرسی پر اور مصائبین اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے تھے پھر آپ ہوا کو حکم دیتے تھے وہ سب کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی تھیں اور جب زمین پر چلنے کا قصد ہوتا تو حسبِ الحکم ہوا سب کو زمین پر لے آتی اور آپ زمین پر چلے، حضرت سیلمان کی مجلس ایسی ہی ہوتی تھی جیسی اس زمانے میں بادشاہوں کی ہوتی تھی۔

الفضل جب مجلس کی نشست درست ہوئی تو حضرت سیلمان نے آصف برخیا کو بلقیس کے لانے کا حکم دیا۔ آصف نے دوبارہ سجدے میں گر کر دوبارہ اسمِ اعظم یا حسی یا قبویم پڑھ کر اللہ سے دُعا مانگی، دُعا کرتے ہی بلقیس سامنے آجود ہوئیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسمِ اعظم کا علم رکھنے والا حضرت سیلمان کے اہطل کا داروغہ حبیب بن اوتھما بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر ہیں۔

حضرت سیلمان نے بلقیس کو اپنے سامنے دیکھ کر فرمایا کہ میرے رب کی قربانی ہے وہ مجھے اس امر میں آزمانا چاہتا ہے کہ مجھے جو حکومت دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہوں یا اپنے اس ماتحت کے علم کو دیکھ کر جو علم میں مجھ سے افضل ہے اس نعمت کی ناشکری کرنا ہوں اعلیٰ میں افضل کے اشارہ

آصف برخیا کی طرف ہے) حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شکر کرے گا تو اسی کو فائدہ ہوگا اور ناشکری کرے گا تو اس میں خدا کو کچھ نقصان نہیں ہے۔ وہ تو سب نیاز اور کریم ہے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جب جنات کو یہ خبر ہوئی کہ بلقیس آگئی ہیں۔ تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت سیلمان بلقیس سے نکاح نہ کر لیں اگر ایسا ہو گیا تو بلقیس تمام جنات کے تمام واقعات۔

حضرت سیلمان کو بتا دیے، چنانچہ بلقیس کی ماں ایک بڑی سخی اس لئے اس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا، بلقیس کی ماں کا نام غیر بنت عمر یا رادھ بنت یمن تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی۔ اس لئے جنات اس کی عیب جوئی کرنے لگے تاکہ حضرت سیلمان اس سے نفور ہو جائیں پس وہ کہنے لگے! حضرت والا! بلقیس کو تاہ عقل ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے سموں کی مانند ہیں

اور حقیقت بھی یہ تھی کہ بلیق کے پاؤں کچھ تھے اور ان کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ یہ سن کر حضرت سلیمانؑ نے بلیق کے عقل و فہم کا امتحان لے لیا اور ان کے پاؤں بھی دیکھنا چاہے اور اس کا انتظام یہ کیا تھا کہ ریشم کے نیچے آپ نے پانی بھر دیا تھا اور اس میں مینڈکیاں اور ٹھیلیاں چھوڑ دادی تھیں، بلیق کی دانش کے امتحان کے لئے آپ نے ان کے تحت میں کچھ مینڈیلیاں کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مکر و الہام عرشہا (بلیق کے تحت میں کچھ مینڈیلیاں کر دو) کے یہی معنی ہیں۔

جب بلیق محل تک پہنچ گئیں تو ان سے کہا گیا کہ محل کے اندر داخل ہوں۔ جب بلیق نے محل کے اندر نظر ڈالی تو ان کو وہاں پانی کا گمان ہوا، ان کو ڈر ہوا کہ شاید مجھے ڈبوں کے انتظام کیا گیا ہے، اگر موت کا اور کوئی طریقہ ہوتا تو اچھا تھا یعنی سلیمانؑ مجھے اور کسی طرح مار ڈالتے، بالآخر آگے بڑھنے کے لئے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو ان کی دونوں پنڈلیوں پر بال نظر آئے باقی بدن کے لحاظ سے بلیق بہت ہی حسین اور خوب صورت تھیں اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا تھا وہ ان عیوب سے بہت دور تھیں کسی نے کہا کہ ریشم محل ہے اس میں غبار کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ ایسا جگہ ہے جیسے امروز جس کے رخسار پر بال نہ ہوں۔ اس محل کی صحت، زمین اور دروازے سب شیشی کی ہیں، بلیق حضرت سلیمانؑ کی طرف روانہ ہوئیں حضرت سلیمانؑ ان کی پنڈلیوں پر بال دیکھ چکے تھے اور آپ کو وہ بھی بھلے لگے تھے۔ جب بلیق حضرت سلیمانؑ کے سامنے پہنچیں تو بار بار اپنے تحت کو دیکھتی تھیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا مختار اس تحت میں ایسا بھی ہے انھوں نے تحت کو دیکھ کر کچھ بھجا، وہ دل میں کہنے لگیں کہ وہ تحت یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے وہ تو سات کردوں کے اندر بند ہے اور اس کی نگرانی پر جو کیدار بھی مقرر ہیں غرض کچھ بھجا کچھ نہیں بھجا کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکیں اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی ہے حضرت سلیمانؑ نے کہا ہم کو اس سے پہلے ہی خبر ہے دیجیے اور ہم اس سے پہلے اللہ کے فرمانبردار بن گئے تھے (بلیق اسلام لانے سے قبل مجوسی مذہب کی پیرو تھیں)۔ بلیق کہنے لگیں میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا (یعنی میں نے خواہ مخواہ حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بدگمانی کی کہ وہ مجھے ڈبنا چاہتے ہیں) یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میں نے آفتاب پرستی کو اپنے آپ پر ظلم کیا اب میں سلیمانؑ کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری مانتی ہوں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں سلیمانؑ کے ساتھ رب العالمین کی خالص عبادت کر دوں گی۔ اس لئے میں مسلمان ہوئی ہوں۔ (یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ پہلے بلیق کافرہ تھیں) حضرت سلیمانؑ نے اس کو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت سے روکا پھر حضرت سلیمانؑ نے ان سے کھاج کر لیا، ان کے پنڈلیوں کے بالی صاف کرنے کے لئے ٹوڑا تیار کرنے کا حکم دیا جب ٹوڑا اچونے کا پوڈر تیار ہو گیا تو حضرت سلیمانؑ اور بلیق نے اس کا استعمال کیا۔ حضرت سلیمانؑ ہی لڑا کے موجود تھے۔

حضرت سلیمانؑ کی اولاد بلیق کے بطن سے!

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے بہت سی باتیں بلیق سے دریافت کیں اور اس طرح بہت سی باتیں بلیق نے حضرت سلیمانؑ سے معلوم کیں (یعنی بہت دیر تک دونوں باتیں گفتگو کرتے رہے) پھر حضرت سلیمانؑ نے بلیق سے مباشرت کی اور ان کے بطن سے حضرت سلیمانؑ کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام داؤد رکھا گیا لیکن وہ آپ کی حیات ہی میں مر گیا اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت سلیمانؑ کی وفات ہو گئی اس کے ایک ماہ بعد بلیق کا بھی انتقال ہو گیا ایک روایت بھی ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے شام کے ملک میں ایک گاؤں بلیق کو قید دیا مٹی مرنے تک بلیق اس کا گمان نہ کرتی رہیں اور اسی سے اپنا گذارہ کرتی رہیں ایک روایت میں لڑکی بھی آگیا ہے کہ مباشرت کے بعد حضرت سلیمانؑ نے بلیق کو ان کے

ملک سب باپس کر دیا تھا اور وہ خود ہمیں میں ایک بادشہ المقدس سے سوار ہو کر بین پہنچ جاتے تھے۔

بصائر

حضرت سلیمان اور بلقیس
 ہم نے اس مجلس میں حضرت سلیمان کا پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اس لئے پیش کر دیا ہے کہ اس میں
 عاقبت ہیں، دانشمند مومن کے لئے بڑا سرمایہ نصیحت پنہاں ہے جو گزشتہ بیسویں اور بدولت
 کی سیرت سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار نافذ تھا، جو
 فرماں پذیر بندے تھے ان کو اس نے غرت عطا فرمائی اور نافرمانوں کو اپنے فرمانبرداروں کا مطیع

بنادیا۔ نافرمانوں کو خوار و ذلیل کیا اور ان کے اختیار کی باگ ڈور اپنے اطاعت کیشوں کے ہاتھ میں دے دی اور اپنے دوستوں اور
 جنوں کو مخلوق کا مالک بنادیا اور دانشمند مومن ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت سلیمان نے
 اللہ کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلقیس اور اس کے ملک (سبیا) کا مالک بنادیا جب کہ بلقیس کی سلطنت میں بارہ ہزار چوبیس
 ہزار ایسے مرد موجود تھے جن میں سے ہر ایک کی گمان میں ایک لاکھ فوج تھی اور حضرت سلیمان کی فوج کی کل تعداد سہ لاکھ تھی جس میں وہ
 لاکھ جنات تھے اور دو لاکھ انسان۔ دیکھو وہ دونوں فوجوں کی تعداد میں عظیم الشان فرق تھا۔ کہاں بارہ کروڑ فوج اور کہاں
 چار لاکھ، لیکن سلیمان کو ان کی اطاعت گزار کی باعث غالب، اکابر و کفر و عصیان کی وجہ سے بلقیس کو مغلوب و مملوک بنا دیا

اس آدمی کو کچھ لینا چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہتا ہے سرنگوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر کبھی کافروں کو مسلط نہیں
 دے گا، اے مرد مومن! اللہ تعالیٰ تجھے حضرت سلیمان کی طرح توفیق دے، اگر تو سلیمان کی طرح صاحب ایمان ہوگا تو دنیا میں
 مومن سے محفوظ رہے گا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچے گا، دوزخ تیرا خدمت گزار ہوگا۔ اور خادموں کی طرح
 رہے آگے آگے چل کر تجھے (جنت کا) راستہ بتائے گا اور اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوزخ تجھ سے بہت ہی
 کم الفاظ میں کہے گا، اے مرد مومن میرے اور میرے گورچا، میرے (ایمان) کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے غرض
 کہ تیری بڑی توفیق ہوگی اور تیرا چہرہ پر نور ہوگا، صلہ شاہی تیرے جسم پر ہوگا اور عظمت و بزرگی کی نشانیاں تجھ سے نمایاں
 ہوں گی۔ اس بنا پر خادموں اور ملاموں پر تمھاری توفیق و تعظیم اور خدمت فرمیں ہے اس کے برعکس کافروں اور نافرمانوں پر وہ
 آگ اپنا غیظ و غضب کھائے گی جیسے کوئی غالب آنے والا دشمن اپنی کامیابی کے بعد مغلوب سے انتقام لیتا ہے، اسی طرح وہ
 تم سے بدلے لے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اِنَّ اَكْثَرَكُمْ مُّكَاِبِرٌ لِّعٰیْدِیْہِمْ (جب وہ اسے (آئین جہنم) دور سے دیکھیں گے تو اس کے غیظ و غضب کی آواز سنیں گے)
 لہٰذا اگر تم دنیا و آخرت میں عزت کے خواہاں ہو تو تم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری لازمی اور نافرمانی سے اجتناب

لے یہی ہدایت صحت سے زیادہ قریب ہے ورنہ ایک ملک کی ملکہ اور گزارہ کے لئے صرف ایک گاؤں! کیسے ممکن ہے
 تہ صاحب غیظ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے یمن کیا پورے جزیرہ العرب کی آبادی اتنی نہ تھی کہ اس سے بارہ کروڑ فوج
 تیار ہوں، آج بھی ممالک عرب کی آبادی اتنی نہیں ہے۔

کے لئے وہی ہے، اللہ کی رحمت تم کو اسی وقت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لِيُؤْتِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْعِزَّةَ جَمِيعًا ۖ

جو عزت چاہتا ہے سو وہ جان لے کہ تمام تر عزت اللہ ہی کی جانب سے ہے

عزت تو اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہے لیکن

منافع نہیں چاہتے۔ ۷۷۷

پس لے ایمان کا دعویٰ کرنے والے! تیرا نفاق اور لے اخلاص کے مدعی تیرا اعلیٰ! شرک تیرے لئے اللہ تعالیٰ کی عزت

اور اس کے برگزیدہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مومنین کی آخری عزت کو دیکھنے میں مانے ہے اور ایک حجاب پروردہ ہے ہاں اگر تو

ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہوگا اور اخلاص کی شرائط کے مطابق یقین رکھے گا تو دنیا میں ہر دکہ اور ہر جتنی والسی شیطان

سے اور آخرت میں روزخ کی آگ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، تجھے کامیابی اور تیرے دشمنوں کو خاری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے: اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِصْكُمْ مِنْ يَدَيْ عَدُوِّكُمْ ۚ وَاِنْ تَنْصُرُوا النَّاسَ فَلا يَنْصُرْكُمْ مِنْ يَدَيْ عَدُوِّكُمْ ۚ وَسَوْ كُنْتُمْ كَاْفِرًا ۖ

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ مسرت و کمزور نہ بنو اور اذلت اور شکست کے ہاتھ اچلنے کے خواہاں نہ ہو تم بھی غالب

ہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے لیکن غفلت تمہارے دلوں پر چھا گئی ہے اور رنگ کی جیس چڑھ گئی ہیں اس کے گرد مہیا ہی اور طلسم

بھیل گئی ہے۔ ہائے افوس! ہائے ندامت! ایسے دل والوں کے لئے جس دن نیا مت میں مجید کھل جائیں گے، وہ دن واقع

ہو نا حق ہے، بڑی مصیبت کا دن ہوگا، تمہاری کوئی چھی بات چھی نہیں ہے گی اس روز لوگ پرانہ دہریشان ہو کر قبول سے

نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں جس نے ذمہ بھریگی کی ہے وہ اسے دیکھ لیگا اور جس نے ذمہ بھریگی کی

ہے وہ اسے دیکھ لیگا۔ کہا گیا ہے کہ چار ذمے مل کر رانی کے دلنے کے برابر ہوتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایک ذمہ اس سرخ

چیونٹی کے برابر ہوتا ہے جو بیکل خون کرنے پر نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا کہ جب تم اپنا ہاتھ

زمین پر رکھ کر اٹھاؤ تو پتیلی میں جو مٹی لگ جائے وہی ذمہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ذمہ جو کہ ہزاروں حصہ کا نام ہے بعض

کہتے ہیں کہ ذمہ غبار کے اس حصے کو کہتے ہیں جو شعاع خورشید سے سوئی کے ناک کی طرح چمکتا ہے۔ پس کتنا ہیبت ناک ہوگا وہ

دن جس میں ایسے پلے فون والے اعمال (یعنی ذمے) کے برابر اعمال بھی آئے جائیں گے، اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”اس روز ہم پر ہمیز گا دوں کو مہمان کے طور پر رحمن کی طرف لے جانے کا حکم دیں گے

اور مجرموں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہند کا دیں گے“

اس وقت پردہ ہٹ جائے گا، پوشیدہ باتیں عیاں ہو جائیں گی، مومن اور کافر، صدیق و منافق، موحّد و مشرک، دوست

و دشمن، واقعی حقدار اور جھوٹے دعویدار میں امتیاز ہوگا (اگ الگ کر دیا جائے گا)

لے نا تو ای انسان! اس دن کی ہیبت سے ڈر اور غور کر کہ تو ان دو گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہوگا، اگر تو نے

بزرگ و برتر محبوب کے لئے اعمال کئے ہیں اور اپنے عمل میں خدائے عظیم و خیر سے خوف کھا یا ہے اور عمل کران تمام چیزوں سے

پاک رکھا ہے جو پکھنے والے بصیرت رکھنے والے رب کی نظر میں بُری اور ناپسند ہیں۔ تو تو اس گروہ میں شامل ہوگا جو قیامت کے دن ار

کا مہمان ہوگا۔ تجھے عزت اور سلامتی حاصل ہوگی اور بشارت تیرے لئے موجود ہوگی اور اگر تیرا عمل اس کے برعکس ہے تو پھر یقیناً تو

گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اور ان ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگا جو دوزخ میں فرعون و ہامان اور قارون کے ساتھ ہلاک کئے جائیں گے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَسَنُكَانُ يَوْمَئِذٍ لِتِلْكَ
 رَبِّهِ فَلْيَتَعَزَّزْنَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يَتُخَسَّرْنَ
 بَعِبَادَةِ رَبِّهِ أَفَحَدَّاهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کی فضیلت!

فضائل حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ہمدرد اور مشرق کی طرف بھاگتی
 ہوئی ہوا میں ٹھہر گئیں، سمندر میں موج ہوا، جانوروں نے سننے کے لئے کان نکا دیئے اور شیطانوں پر آسمان سے انکار اور
 کی مار پڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو مزدور شفا کے کا اور
 جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا
 وہ جنت میں جائے گا۔

ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے نہیں فرستوں
 سے بچائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے حدیث ۱۹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے لئے پیڑ
 بنائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے بقول طاہر فرمایا ہے کہ حضرت عثمانؓ ابن عفانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ
 الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت فرمایا، حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسم اعظم اور
 اس اسم میں ایسا ہی تعلق و اتصال ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں۔

حضرت ابن بن مالکؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ
 جس پر بسم اللہ تحریر ہوئی اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو دوسرے اٹھا لیا کہ بال مال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس
 کا نام صدیقین کی قبر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے والدین کا خواہ وہ شرم کی کیوں نہ ہوں عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے
 روایت ہے کہ تین مرتبہ شیطان اس طرح بچ بچ کر دویا کر ایسا کبھی نہیں روایا۔ ایک تو اس وقت جب اس کو مردود

و ملعون بنا کہ عالم ٹانگہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کو تین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر، تیسرے اس وقت
 جب سورۃ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سالم بن الجعدی کے قول کے مطابق حضرت علی رضی

عہ وسلم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 کہ جسے پہلے جب یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جب تک اس کی تلاوت
 کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی، اس کے بعد اسے اٹھایا گیا پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انھوں نے

اس کو اس وقت بڑھا جب وہ آگ میں پھنسنے جاتے وقت (منجھنق کے پڑنے میں تھے اور اس کی برکت سے) اللہ تعالیٰ نے
 اہل کو سلامتی کے ساتھ نکلوا کر دیا، پھر اسے اٹھایا گیا، پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک کسی پر نازل ہوئی، جب حضرت
 سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اے سلیمان، بخدا آپ کی حکومت تمام ہوئی پھر وہ اٹھائی گئی اب اللہ تعالیٰ
 نے اسے جسے پر نازل فرمایا ہے، میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہونگے
 اور جب ان کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے تو ان کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس بسم اللہ کو اپنی کتابوں اور خطوں میں لکھو اور جب تحریر کرو تو
 اس کو زبان سے بھی پڑھو۔

بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں مزید وضاحت و تفسیر

حضرت علامہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ کہہ قلم لوح
 پر چلا اور اس پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے، قلم نے لوح پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا
 جب تک لوگ اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے امان مقرر فرمادی ہے۔
 ساتوں آسمان والے، بلند مرتبہ رکھنے والے، بزرگی والے، پردوں والے، اور صف بستہ فرشتے (سب)
 بسم اللہ کا نزول (سب) اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے والے (کروبیان) اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو
 حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انھوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ (اس کی برکت سے) میری اولاد مذاب سے محفوظ رہے گی
 جب تک وہ اس کا ورد کرتی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور انھوں نے اس کی تلاوت اس
 وقت فرمائی جب وہ منجھنق کے پڑنے میں بیٹھے تھے آگ میں پھنسنے کا رہے تھے) اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو سلامتی کے ساتھ سرد
 فرمایا، اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کی برکت سے وہ فرعون اور اس کے جادو گروں پر مامان اور
 اس کے لشکر، قارون اور اس کے پیروؤں پر غالب آئے اس کے بعد اس کو پھر اٹھایا گیا پھر وہ چوتھی بار حضرت سلیمان پر نازل ہوئی
 اس وقت ملائکہ نے کہا: بخدا آج آپ کی سلطنت کامل ہوئی چنانچہ جس چیز پر حضرت سلیمان بسم اللہ پڑھتے وہ ان کی تابع
 فرمان بن جاتی تھی۔

جس روز حضرت سلیمان پر بسم اللہ اتاری گئی تھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ نبی اسرائیل کے تمام لوگوں
 میں منادی کرادو کہ جو شخص اللہ کی امان کی آیت سننا چاہتا ہو وہ حضرت داؤد کے ہمیکل (محراب) اور (میں سلیمان) کے پاس
 آجائے وہ وہ خط کہنا چاہتے ہیں چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کا شوق رکھتا تھا ان کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا۔
 چنانچہ تمام اہل نبی اسرائیل اور زراد و عباد، نبی اسرائیل کے تمام قبائل اور گروہ محراب داؤد میں حاضر ہو گئے (کوئی عابد و زاہد
 باقی نہ رہا) اسی وقت حضرت سلیمان اٹھے اور منبر ابراہیم علیہ السلام پر تشریف لے گئے اور ان کے سامنے آیت امان "بسم اللہ
 الرحمن الرحیم" تلاوت کی جس نے بھی اس کو مستادہ خوشی سے محوہم اٹھا، سب نے یکے بان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ

اللہ کے رسول برحق ہیں غرضیکہ اس آیت کریمہ کے ذریعہ حضرت سلیمانؑ اُسے زمین کے سلاطین پر غالب آئے اور اسی کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کروادیا !!

حضرت سلیمان کے بعد اس آیت کو پھر اٹھایا گیا، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ پر نازل کی گئی تودہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوش خبری سنائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اے کنواری مریمؑ (یقول) کے فرزند!! تم جانتے ہو کہ کوئی آیت تم پر نازل کی گئی ہے یہ آیت امان ہے یعنی یہ فرمان باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو تم کہتے بیٹھے، لیکن، آتے جاتے، چڑھتے اترتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو کیوں کہ جو شخص اس کا درود کہے گا وہ قیامت کے دن اس مال میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درجہ درج ہوگا اور وہ شخص بچہ پر ایمان لانے والا اور میری بلویبت کا اقرار کرنے والا ہوگا میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروں گا لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھنا چاہیے کیونکہ جس نے اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نیکر کا کچھ خوف نہ ہوگا۔ اس پر موت کی سختی اور شہر قہر آسان ہو جائے گا اور میری رحمت اس کے شامل حال ہوئی میں اس کے لئے قبر کو کثرت دہ اور تاحد نظر روشن کروں گا، میں اس کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ اس کا بدن گورا اور پیرہ ایسا لورانی ہوگا کہ وہ جھکتا ہوگا، میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو زونی کروں گا اور صراط پر اس کو تودہ کمال عطا کروں گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور میدان خضر میں منادی سے ندا گراؤں گا کہ وہ سعید اور مغفور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اے میرے رب!! کیا یہ (انعام) میرے لئے خاص ہے، ارشاد ہوا تمھارے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے بھی جو تمھارے پیرو ہیں اور تمھارے طریقہ پر عمل کے تمھارے بعد احمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت کے لئے بھی (انعام) خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اطلاع اپنے پیروں کو دی اور ان کو شہادت دیجے ہوئے فرمایا "میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ان کے اوصاف اور کمالات ایسے ایسے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تابعین اور پیروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان کی طرف اٹھانے لگا تو آپ نے اپنے اصحاب (حواریں) سے اس عہد کو تازہ کیا (اس عہد کی تجدید کی) چنانچہ جب تمام حواریں اور آپ کے متبعین گورگے اور ان کے بعد دوسرے لوگ آئے تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اور دین کبیل کو دنیا کو لے لیا، اس وقت یہ آیت امان نصاریٰ کے سینوں سے اٹھائی گئی صرف اُن چند لوگوں کے دلوں میں باقی رہ گئی ہو اچھل کے پیردوں میں صاحب اسلام تھے میرے بھرا بھائی فیروزہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور حکم میں سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہادری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کریم کی سورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں لکھی جائے اس آیت کا نزول رسول خدا کے لئے عظیم فتح و کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مسلمان، صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا میں اس میں ضرور برکت پیدا کروں گا اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے "لیکھ و سعید یک" الہی اپنے اس بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقہ میں جنت میں داخل فرمائے اور جنت کسی بندے کے حق میں کھارے تو اس کا

کرنے کے بعد اس کے اخذ و استغفار کے تعین میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ نصر بن شبل کا قول ہے کہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا ہے جس کے معنی بندگی اور عبادت کے ہیں **اللہ** (باب فتح سے) استعمال ہوتا ہے جیسے عبدہ عبادۃ (اس نے عبادت کئے کے طریقے سے عبادت کی) بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لفظ **الہ** سے مشتق ہے جس کے معنی اعتماد کرنے کے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں **الہوت** **الی فلان الہا** (میں نے فلان شخص پر بھروسہ کیا) اس سورت سے اللہ کو **الہ** کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مصائب اور اغراض کے تحت بندہ گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے سامنے نضر و زاری کرتے ہیں اللہ ان کو بنا دیتا ہے پس **الہ** کے معنی ہوئے وہ ذات جس کی پناہ لی جائے (جس طرح امام اس کو کہتے ہیں جس کی لوگ پردی کریں) بندے نفع و نقصان میں ناچار و مجبور ہو کر اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ابو عمرو بن علقما کا قول ہے کہ لفظ **الہ** **الہوت** فی اللہ سے مشتق ہے یعنی جب بندہ حیران و پریشان ہوتا ہے اور جب کوئی راہ نہیں پاتا تو وہ اس کو اس نام سے پکارتا ہے، تمام انسانی عقول اللہ تعالیٰ کی عظمت و انصاف کی کثرت اور حقیقت کی معرفت میں حیران ہیں پس اس کا نام **الہ** یعنی حیرت میں ڈالنے والا قرار پایا جس طرح مکتوب کے لئے کاتب اور محبوب کے لئے حساب نام رکھا گیا یعنی کتاب بمعنی مکتوب اور حساب بمعنی محبوب!!

قمر بنی ہاشم کہتے ہیں کہ یہ لفظ **الہوت** سے مشتق ہے عرب کہتے ہیں **الہوت** **الی فلان** یعنی میں نے فلان شخص کے پاس آرام گاہ حاصل کیا، چنانچہ مخلوق کو بھی اللہ کی یاد سے آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **الایمن** **کیہ اللہ تعالیٰ** **انقلب** (آگاہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے لوگ چین اور آرام پاتے ہیں)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ **الہ** کی اصل **ولہ** سے مشتق ہے اور اس کا اصل مادہ **ولہ** ہے جس کے معنی ہیں کسی عزیز کے لئے مٹنے سے ہوش و حواس کا غائب ہو جانا یا عقل سے عاجز رہنا، چونکہ اللہ کی یاد کو وقت شوق کی شدت محبت کے غلبہ اور دلی بقیاری کے باعث ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں عقل عاجز رہ جاتی ہے پس اس میں گم ہونے کی بنا پر اس کا یہ نام رکھا گیا، بعض نے کہا ہے کہ اس کا اصل مادہ **لہ** ہے (اس کی اصل صرف **لہ** معنی) اور **ولہ** کے معنی ہیں پردہ میں چھپ کر آنے والا چونکہ اہل عرب جب کسی چیز کو پہچانتے ہوں پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت **لہ** بولتے ہیں چنانچہ جب عروس کو پرستے میں چلی جاتی تو اس وقت وہ کہتے ہیں **لاخت العروس** (لوہ لوستا) چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دلائل و متواہد کے ساتھ ظاہر ہے اور باعتبار کیفیت، اودام سے وہ پردہ میں چھپا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں **الہ** کے معنی ہیں بلند و برتر **لہ** (رض) بلند ہو گیا اسی معنی کے اعتبار سے سورج کو **الہ** کہا گیا ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ **الہ** کے معنی ہیں ایجاد کی قدرت رکھنے والا، بعض نے اس کے معنی "سردار" بیان کئے ہیں۔

الرحمن الرحیم کے معنی میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں الفاظ ہم معانی ہیں یعنی رحمت رحمت اور رحیم رحیم دونوں صفات ذاتیہ ہیں گویا رحمت صفت ذاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمت کے معنی مسکن عذاب کو عذاب نہ دینا اور جو شخص جہنم ہوا اس کے ساتھ مہلانی کرنے کے ہیں اس لحاظ سے یہ دونوں اسماء صفات فعل میں سے ہیں یعنی صفت فعلیہ (صفت شجرہ) بعض علماء نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ **الرحمن** مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رحمت ہر چیز کو

ملے میں اس بات میں منتشر ہو گیا۔

اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور رحیم کا درجہ رحمن سے (معنا) کم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ الرحمن کے معنی اپنی تمام مخلوق پر مہربانی کرنے والا ہے۔ کہ میں خواہ وہ مخلوق مومن ہو یا کافر، خواہ نیک ہو یا بدکار، رحمت مہربانی یہ ہے کہ وہ سب ہی کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَجِئْتُ بِسَعْتِ كُلِّ شَيْءٍ۔ (ہماری رحمت ہر شے کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے) اور الرحیم کے معنی ہیں کہ وہ غافل مومنوں پر رحم کرنے والا ہے (چنانچہ دنیا میں ہدایت و توفیق اور آخرت میں جنت اور دیدار کے انعامات مومنوں کے لئے مخصوص ہیں) اس لحاظ سے رحمن کا لفظ خاص ہے اور معنی عام اور الرحیم کا لفظ عام ہے اور معنی خاص۔ لفظ رحمن کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا اس لئے یہ لفظ خاص ہے اور چونکہ تمام مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے اور اس کی رحمت تمام موجودات کے شامل حال ہے پس معنی کی اس ہمہ گیری کے باعث اس کو رحمن کہتے ہیں لیکن لفظ رحیم مشترک ہے یعنی دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ عام ہے لیکن اس کے معنی مخصوص ہیں یعنی خاص مہربانی اور ہدایت کی توفیق پس معنی کے لحاظ سے یہ خاص ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اسماء (رحمن رحیم) دقیق ہیں اور ایک دوسرے سے دقیق تر! مُحَمَّدٌ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں پر مہربانی فرمانے کے لحاظ سے وہ رحمن ہے اور آخرت والوں پر (کمتر دراحت فرمانے کے باعث) رحیم ہے۔ دعائیں یا رحمن الدنیا اور یا رحیم الآخر کہا گیا ہے۔ ضحاکؒ کہتے ہیں۔ اللہ آسمان والوں پر رحمن ہے ان کو آسمانوں میں رکھا اور اطاعت کو ان کی گردن کا طوق بنا دیا گناہوں سے ان کو محفوظ رکھا اور تمام دنیاوی لذتوں اور کھانے پینے سے ان کو دور رکھا، وہ الرحیم زمین والوں پر ہے کہ ان کے پاس (ہدایت کے لئے) پیغمبروں کو بھیجا اور کتابیں اتاریں۔ عَلَّمَكَ مَا فِي كَفَلِ کہ قول ہے کہ اللہ الرحمن ہے ایک ہی ہمہ گیر رحمت کے ساتھ اور رحیم مومنین رحمتوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کی سورتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت (ملاش ہے) اس نے زمین پر بھیجا اور اسے اپنی تمام مخلوق میں تقسیم فرمایا اسی ایک رحمت کے باعث وہ ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں اور رحمت کے باقی ننانوے حصے اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمائے جس سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ایک رحمت کو اپنی باقی ننانوے (حصے) رحمتوں کے ساتھ ملانے والا ہے اور اس طرح اپنی سورتیں پوری کر کے قیامت کے دن ان کے درجے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ رحمن وہ ہے کہ جب اس سے کوئی مانگے وہ عطا فرمائے اور رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو غضب فرمائے۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا وہ اس پر غضب فرماتا ہے، کسی شاعر کا قول ہے۔

اللَّهُ يُغْضِبُ إِنْ تَرَكْتُ سَأَالَه
وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ لِيَقْضِبُ
الرحمن وہ ہے جو نعمتوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، اللہ رحیم ہے جس نے تکالیف کو گڑھا اور دفع فرمایا، اللہ رحمن ہے اس نے دوزخ سے بچایا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفِّ مَيْمَنِ اللَّهِ فاللہ قد كف عنہما (اور تم آئیں جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات بخشی) اسی لغت کی طرف اشارہ ہے اور الرحیم وہ ہے جو جنت میں داخل فرمائیگا۔

اور گناہوں کے انباروں کو دور رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل ہی سے مہربانی کرنے اور مغفرت چاہنے والوں کے گناہ معاف کر دینے کی صفت کے ساتھ مصطفیٰ ہے۔

کہو بسم اللہ اس کا نام ہے جس نے دریا جاری کئے، درخت اُگائے، یہ اس کا نام ہے جس نے اطاعت اطہار مندوں کے ساتھ شہروں کو آباد کیا اور ان بندوں کو پہاڑوں کی طرح اُتار اُٹھایا، بنا جن کی وجہ سے زمین اپنے مسکن کے لئے فرش کی طرح ہو گئی۔ یہ لوگ چالیس ہزار گزیدہ ابدال ہیں یہ اللہ رب العزت کی یابی بیان کرتے ہیں اس کی ذات میں کسی کے شریک اور اس کا ہمسر ہونے سے (یہ ابدال اللہ کی یابی بیان کرتے ہیں اور اس کے شریک اور ہمسر ہونے کی نفی کرتے ہیں) یہ ابدال دنیا میں بادشاہ ہیں اور قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان کی تدبیر کرنے اور بندوں پر لطف کریم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔

بسم اللہ کی برکت بسم اللہ اپنے ذاکروں کا ذخیرہ ہے، طاقتور لوگوں کے لئے عزت ہے کمزوروں کے لئے طہا و مادی، محبوبوں کے لئے نور اور مشتاقوں کے لئے مہمندی ہے۔ بسم اللہ اور ارج کی راحت ہے اور سبوں کی نجات ہے سینوں کا نور ہے اور تمام کاموں کی درستی کا نظام ہے، بسم اللہ اہل اعتماد کا تاج اور اہل وصال کا جزیع ہے۔ عاشقوں کو بسم اللہ صاف سے جہان سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ بسم اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے کچھ بندوں کو عزت اور کچھ بندوں کو ذلت دی۔ یہ کس کا نام ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لئے جہنم کو منظر بنایا اور اپنے دوستوں کے لئے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا۔ یہ اس کا نام ہے جو واحد ہے اور گنتی سے خارج ہے، یہ اس کا نام ہے جو باقی ہے اور بے غایت (نبات) ہے، بسم اللہ اس کا نام ہے جو بغیر کسی سہارے کا نام ہے بسم اللہ ہر صورت کا آغاز ہے یہ اس کا نام ہے جس کے (ذکر کی) بدولت خلوتیں پر کثیف ہو جاتی ہیں، اس کا نام ہے جس کے نام سے نمازیں تمام ہوتی ہیں، اس کا نام ہے جس پر رب کو جن نفل ہیں، اس کا نام ہے جس کے لئے آنکھیں مبدار رہتی ہیں، اس کا نام ہے جس کے کُن فرماتے سے وہ چیز فوراً (موجود) ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو بس سے منزہ و پاک ہے اس کا نام ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہے، اس کا نام ہے جو فاق سے برتر ہے لہذا تم بسم اللہ پڑھو، ہر حق کے بدلے ایک ایک ہزار اجر تم کو ملیں گے اور تمہارے سب کے سب گناہ مٹا دیے جائیں گے، جس نے اس کو اپنی زبان سے کہا دنیا اس کی گواہ بنتی ہے، جس نے اسے اپنے دل میں کہا آخرت اس کی شاہد ہوتی ہے اور جس نے اس کو پوشیدہ طور پر کہا مولیٰ اعزوجل اس کا گواہ ہوتا ہے، اس میں وہ حلاوت ہو کر پڑنے والے کا دہن شیر بن جاتا ہے اس کے پڑنے سے دل میں کوئی غم باقی نہیں رہتا، سب نعمتیں اس کلمہ پر تمام ہو گئیں، جلال اور جمال دونوں بسم اللہ میں یکجا ہیں، لفظ بسم اللہ جلال اور جمال ہے اور الرحمن الرحیم جمال اور جمال ہے، جس نے جلال کا شاہدہ کیا فنا ہو گیا اور جس نے جمال کا نظارہ کیا زندہ ہو گیا۔ بسم اللہ اس کلمہ ہے جو قدرت اور رحمت دونوں کا جامع ہے اس میں قدرت بھی ہے اور رحمت بھی، قدرت نے مطیع و فرمانبردار بندوں کو جمع کیا اور رحمت نے گناہگاروں کے گناہ دھو ڈالے۔

بسم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو، گواہ فرماتا ہے کہ جس نے میری طاعت کی وہ میری حضور میں باریاب ہو گیا اور نور طاعت کے بدولت اس کو معائنہ حاصل ہوتا ہے اور جس کو معائنہ (کی دولت) نصیب ہو وہ بیان سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کا دل اسرار اور علوم ادیان کا ظرف بن جاتا ہے، جس نے اپنے محبوب کا وصال پایا وہ اشکباری اور اضطراب سے آزاد ہو گیا، جس نے نظر

سے اس کے جمال کا مشاہدہ کیا وہ خبر اس کا بھی) سے بے پردہ ہو گیا جو بارگاہِ صمدیت تک پہنچ گیا وہ رنج و غم سے نجات پا گیا۔ جس کو ذاتِ اقدس کا قرب حاصل ہو گیا اس کو فراق و جدائی سے نجات مل گئی اور جس نے دولتِ دیدار پائی وہ شقاوت و بد بختی سے مصون و مأمون ہو گیا۔

بسم اللہ کی صفت تم بسم اللہ کہو کیونکہ یا مخلوق کو پیدا کرنے والے باری (الہا) کی ہے، میں مخلوق کی پردہ پوشی کرنے والے (سزا بخش) اور ہم نعمت و عطا کے ساتھ احسان کرنے والے (مقتان لعطایا)۔ ایک قول ہے کہ آباؤا سے بری ہوتی ہے، مین آوازوں (بکاروں) کے سننے والے اور ہم دعاؤں کے قبول کرنے والے سے مراد ہے۔ ہم کی تشریح و تفسیر میں کہا گیا ہے کہ میں باقی (غیر فانی) ہوں، میری طرف دیکھو، دوسروں کو بلاؤ میں تمہارا گناہی ہوں تم کو بلاؤں کا تم دوسروں کو کھلاؤں میں تمہارا مطیع ہوں تم کو کھلاؤں کا۔

ایک قول ہے کہ آباؤا سے بکارنا مین (توبہ کرنے والوں کی گریہ و زاری) اور میں سے جو العابدین (عبادت کرنے والوں کے سجدے) اور ہم سے مذنبوں (گنہگاروں) کی عذر خواہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آباؤا کی ہم معافی اور میں سزا دے یعنی اللہ تعالیٰ مصائب کو دور کرنے والا، رحمن بخشش اور انعامات دینے والا اور ہم گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اہل عرفان کے لئے اللہ ہے اور عبادت گزار بندوں کے لئے رحمن اور گنہگاروں کے لئے رحیم ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے، الرحمن ہے جس نے تم کو روزی دی اور وہ کتنا اچھا روزی دینے والا ہے، الرحیم ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ کتنا اچھا بخشش کرنے والا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو پھر لوہمٹوں کا دینے والا ہے وہ رحمن درجہ ہے جو دو عطا کرتا ہے، وہ اللہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں سے ہم کو باہر نکالتا ہے، وہ رحمن ہے قبروں سے باہر نکال کر لائے گا، رحیم ہے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔

شیطان کی مخالفت اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے شیطان کے خلاف کیا اور گناہوں سے دور رہا وہ دوزخ سے بچا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی مزید بہت دے اور رحمن کے ذکر میں ہمیشہ اس کو مشغول و مصروف رکھے کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا اس کی طرف رجوع ہوا، اس نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے ذکر میں مشغول رہا کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے دنیا سے نفرت کی اور آخرت کا شائق رہا اور تکلیفوں پر صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، مولیٰ کے ذکر میں ہمیشہ محو رہا کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔

تبریک و تہنیت ہے اس بندے کے لئے جس نے شیطان سے پرہیز کیا اور قوتِ لایحوت پر فطانت کی البتہ ضرورتِ روزی حاصل کرنے پر) اور اس خدا کے ذکر میں مصروف و مشغول باوجود حوائجِ لایحوت ہے۔ لہذا تم بھی بسم اللہ کہو!

مجلس سوم

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

کی تشریح و تفسیر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا** اِنھما المؤمنون لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف رجوع ہوتا کہ تم اصلاح پاؤ۔ یہ خطاب توبہ کرنے کے بارے میں عام ہے۔ لغوی اعتبار سے توبہ کے معنی رجوع کرنا ہے چنانچہ کہتے ہیں تَاب فلان من کذا یعنی فلان شخص اس بات سے باز آگیا، اصطلاح شرع میں توبہ برشرعی مذہب سے باز رہ کر شرعی محمدی کی طرف پلٹ آنے کا نام ہے یعنی جو چیز شرعاً بُری ہے اس کو چھوڑ کر جو چیز شرعاً اچھی اور پسندیدہ ہے اس کی طرف رجوع کرنا توبہ ہے۔

اس بات کا یقین رکھنا کہ گناہ اور فسکامیال ہلاکت میں ڈلنے والی اللہ اور جنت سے دُور کرنے والی ہیں نیز گناہوں کو ترک کرنا اللہ اور جنت سے قربت کا موجب ہے، توبہ ہے گویا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ خامشات پرستی نہ کرو، ہوا و ہوس کو چھوڑ کر میری طرف لو، اُمید رکھو کہ آخرت میں میرے پاس مراد پاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے گھر میں میری نعمتوں کے اندر تم ہمیشہ رہو گے، فلاح و کامیابی اور نجات سے ہمکنار ہو کر میری رحمت کے ساتھ جنت کے ایسے بلند درجوں پر جن کو نیکو کاروں کے لئے بنا رکھا گیا ہے فائز ہو گے، یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اے ایمان والو! خالص توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو تم سے بدل دے (معاف فرمائے) اور تم کو ان باغوں میں بھیجے جن کے نیچے نہریں بہا رہی ہیں۔

نصوح کے معنی خالص کے ہیں توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف اس طرح رجوع ہو کہ وہ مکدر فریب کے شائبہ سے خالی ہو۔ نصوح نصاح سے ماخوذ ہے جس کے معنی دھانگے کے ہیں پس توبۃ النصوح وہ حال ہے جو نہ کسی دوسری چیز سے وابستہ ہو اور نہ کوئی دوسری چیز اس سے متعلق ہو۔ بندہ طاعت پر قائم ہو جائے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، مخلص کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو جائے جس طرح کہ پہلے اس نے خالصاً ہونے لفسر کی خاطر گناہ کا ارتکاب کیا تھا یہاں تک کہ (اس حال میں) اس کا خاتمہ ہو جائے۔ باجماع امت تمام گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر متعدد جگہ (قرآن حکیم میں) فرمایا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** (اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے) اور **يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** (ادھر گناہوں سے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے) اس آیت میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ توبہ کرنے والوں کو توبہ کرنے اور اللہ سے دور کرنے والے گناہوں سے پاک رہنے کی وجہ سے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَاقِبَةِ ذُنُوبَهُمْ كَالْأَسْمَانِ الَّتِي كَانَتْ يُسَاقَطُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَجَعَلَ مِنْهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 كُنْزٌ لِّكَرَامَتِهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَاقِبَةِ أُولَٰئِكَ يُسَاقَطُ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ كَالْأَسْفَلِ الَّتِي كَانَتْ تُسَاقَطُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَجَعَلَ مِنْهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 كُنْزٌ لِّكَرَامَتِهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْعَاقِبَةِ أُولَٰئِكَ يُسَاقَطُ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ كَالْأَسْفَلِ الَّتِي كَانَتْ تُسَاقَطُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَجَعَلَ مِنْهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا اور پھر ان کے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کا ذکر فرمایا کہ توبہ کرنے والے وہ ہیں جو ان خصوصیات اور اوصاف کے حامل ہیں اور ”بشر المؤمنین“ فرما کر بتایا کہ جب بندہ ان اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ ایمان اور بشارت کا مستحق ہو گیا! *www*

گناہ صغیرہ اور کبیرہ

کون سے گناہ صغیرہ اور کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں صغیرہ بھی ہیں اور کبیرہ بھی۔ کون کون سے گناہ کبار ہیں شمار ہوتے ہیں ان کی تعداد کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے تین، بعض نے چار، کسی نے سات، کسی نے نو اور کسی نے ان کی تعداد گیارہ بتائی ہے حضرت

ابن عباسؓ تک جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول پہنچا کہ کبار صرف سات ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سات کہنے سے تو شتر کہنا بہتر تھا۔ اب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی معاملات فرمادیے وہ کبیرہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کبیرہ کی تعداد بیس ہے ان کی صحیح تعداد کو کوئی نہیں جانتا اسی طرح جیسے کہ لیلیٰ القدر اور جمعہ کے دن کی خاص مقبول ساعۃ کو کوئی نہیں جانتا اور اس میں راز یہ ہے کہ ناکہ لوگ کوشش اور حصول طلب میں زیادہ سے زیادہ راغب ہوں یہی حال کبار گناہے (کو جمعہ تعداد نہیں بتائی گئی) ناکہ لوگ تمام گناہوں سے بچنے کے لئے زیادہ سختی سے کام لیں۔ *www*

بعض کا قول ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی سزا میں دوزخ کی وعید ہے وہ کبیرہ ہے، بعض کا قول ہے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کی دنیوی سزا (حد شرعی) مقرر کر دی گئی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ کبار سترہ ہیں ان میں جادہ کا تعلق دل سے ہے، گناہ پرچہ نہ ہونا، خدا کی رحمت سے یابوسی، اللہ کے جوڈھیل اور جھوٹے دہی سے اس سے بے خوف بن جانا، جادہ کا تعلق زبان سے ہے یعنی جھوٹی گواہی دینا، پاک امن پر زنا کی تہمت لگانا، رخاہ مرد ہونا عورت، جھوٹی قسم کھانا، جس کی وجہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جائے یا اس جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال مارا جائے (حواہ وہ بقدر لاپرواہی مسواک کی جھوٹی نہ ہو) جو حقے جادو میں کیا نہ کہ تعلق ہیٹ سے ہے، شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں پینا، بیتیم کا مال بغیر حق کے کھانا، دانستہ اور جان بوجھ کر سود کھانا، دود کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، زنا اور لواط (فعل غیر وضع فطری) دود کا تعلق بائیسوں سے ہے قتل کرنا اور چوری کرنا، ایک تعلق پاؤں سے ہے، جہاد میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، ایک کا دد کے مقابلے سے اور دس کا بیس کے مقابلے سے، سودا دوسرے کے مقابلے سے فرا کرنا، ایک گناہ ایسا ہے جس کا تعلق تمام بدن سے

ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا (حقوق والدین سے روگردانی) والدین کے حقوق یہ ہیں کہ جب وہ محتاجے اعتماد پر قسم کھالیں تو تم ان کی قسم کو نیچا نہ کرو، اگر وہ تم کو گالی دیں تو تم اس کے بدلہ میں ان کو نہ مارو۔ اگر وہ تم سے کچھ مانگیں تو تم دینے سے انکار کرو اگر وہ بھوکے ہوں اور تم سے کھانا مانگیں تو تم ان کو نہ کھلاؤ۔ یہ تمام باتیں والدین کے حقوق سے روگردانی اور ان کی آؤگی سے فراہم ہے۔

صغیرہ گناہ

گناہ صغیرہ بے شمار ہیں۔ ان کی شناخت اور ان کی تعداد کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صرف شرعی شہادت صغائر اور بصیرت سے ان کو شناخت کیا جاسکتا ہے، شرع کا مقصد تو یہی ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے باز رکھے۔

تو جلالی اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا شربا سے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:۔

وَوَدَّ دَاخِلًا فِي النَّارِ ثُمَّ دُخِلَ فِيهَا لِيُبْطِلَ فِيهَا مَا يَكْفُرُ بِهِ قُلُوبُ بَنِي آدَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ كَفَرُوا بِهِ لَقَدْ يَقُولُونَ كَفَرْنَا بِهِ أَلَمْ يَكُنْ لَنَا آيَاتٌ أَنْ لَا نَكْفُرَ بِهِ لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

مذہب ذیل گناہ صغیرہ میں شمار ہوتے ہیں: کسی خود بخود اجنبی عورت یا مرد کی طرف (جنسی تحریک کے تحت) دیکھنا، اس کا بوسہ لینا، اس کے ساتھ لیٹنا، مگر جماع نہ کرنا، مسلمان بھائی کو گالی دینا اور تہمت زنا کے علاوہ کسی قسم کی اور شرم و عار دلانے والی بات کہنا، مارنا، ضیبت کرنا، جھپٹی کھانا، جھوٹ بولنا، اس کے علاوہ اور ایسی ہی بہت سی باتیں صغیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔

اگر مومن کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو صغیرہ گناہ اس کے ضمن میں آجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنْ تَجِدْنِيْ وَاكْبَارًا مَّا تَهْوٰى عَنِّيْ لَتَكُنَّ عَنِّيْ سَيِّئَاتِيْكُمْ۔

لیکن معافی کے اس ارشاد سے کسی کو لالچ میں نہ آنا چاہیے بلکہ تمام صغائر و کبائر سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک شعر کا قول ہے: وہ جو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک ہو گیا تو یہ تقویٰ اور استقامت دینی میں شمار ہو گا۔

اور اس طرح محتاط رہ کر جسے عمارت میں پرچنے والا ہوتا ہے تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ کچھ کو چھوٹا لیکن گناہ زندگی کی راہ میں نظر آئے اس سے پرہیز کرنے۔ تو صغیرہ گناہوں کو حقیقتہً سمجھ میں لگنا بہتر ہے تو بے شمار گناہوں سے ہی بچتے ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ایک میدان میں جہان نہ لکڑیاں موجود تھیں اور نہ کوئی دوسری چیز اقلی و دق پیش میلائ تھا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ فروکش ہوئے حضور والا نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لکڑیاں تو نظر ہی نہیں آئیں۔ فرمایا کسی چیز کو حقیقتہً جانو جو چیز ملے اسے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام ادھر ادھر گئے اور کچھ نہ کچھ اکٹھا لائے اور ایک جگہ جمع کر دیا چنانچہ ایک بڑا ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ یہی حال اس خیر و شر کا ہے جس کو حقیقتہً سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹا چھوٹے سے اور بڑا بڑے سے مل کر اور خیر خیر سے، شر شر سے مل کر ایک اخبار ہو جاتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ بندہ جب گناہوں کو چھوڑا اور حقیر جانتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے اور بندہ اس کو
 پہلے بڑا جانتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کا گناہ صغیرہ کو گناہ عظیم (گناہ کبیرہ) جانتا اس کے
 ایمان کے بڑے ہونے اور معرفت الہی سے زیادہ فریب ہونے کے باعث ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
 ہیں، "مومن اپنے گناہ کو اپنے اور پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اس کے اوپر گر نہ پڑے اور منافق
 اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح (حقیر) جانتا ہے جس کو وہ ہاتھ سے اڑا دیتا ہے۔ بعض علما نے کہا ہے کہ یہ
 نام الی معافی گناہ ہے۔" ۷۷۷

انسان کا یہ قول کہ کاش میرا عمل ایسا ہی ہوتا (گناہ صغیرہ کی طرح) ایسی بات کہنا آدمی کے ضعف ایمان معرفت
 کی کمی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ جاننے کی دلیل ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم (کچھ بھی) ہوتا تو وہ چھوٹے گناہ
 کو بڑا اور حقیر کو عظیم جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی بھی کر دی کہ کسی کا خیال نہ کرو بلکہ اس کے بھیجے
 والے کی عظمت کی طرف دیکھو، تم گناہ کے معمولی اور چھوٹے ہونے کو نہ دیکھو بلکہ جس کے سامنے تم نے گناہ کیا ہے اس کی عظمت
 کا لحاظ کرو اسی نے کہا کیسے کہ جس کی منزلت اور جس کا مرتبہ بابرگاہ الہی میں زیادہ ہے وہ کسی گناہ کو حقیر اور چھوٹا نہیں
 سمجھتا بلکہ ہر اس عمل کو جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے کبیرہ سمجھتا ہے۔ ۷۷۷

بعض صحابہ کرامؓ نے تابعین سے فرمایا، "جو گناہ تم کو بال سے زیادہ بابرگاہ حقیر نظر آتے ہیں وہ گناہ ہم کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پہاڑ کی طرح طاقت انگیز نظر آتے تھے" اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ بابرگاہ الہی
 سے قرب حاصل تھا۔ اسی طرح عالم سے جو گناہ مسرور ہو وہ بڑا سمجھا جائے گا اور جب اہل ارتداد ہی گناہ کہے تو اس کو حقیر مانا جائے گا
 اسی طرح عالمی سے ان باتوں (نفسوں) میں درگزر کیا جاتا ہے جن باتوں میں عارف سے درگزر نہیں کی جاتی۔ عارف اور
 عالمی کے علم، معرفت اور ان کے مراتب میں جس قدر تفاوت ہے اس کے لحاظ سے یہ فرق و امتیاز ہے۔

توبہ فرض عین ہے
 لہذا توبہ ہر شخص کے حق میں فرض عین ہے کیونکہ کوئی شخص بھی ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے خالی نہیں
 (وہ عالم ہو کہ عالمی) اور اگر کوئی ان اعضاء کے گناہ سے خالی ہے تو دل ہی سے اس نے گناہ کیا ہوگا اور
 اگر بھی نہ ہوگا تو ان شیطانی دوسروں سے خالی نہ ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیے والے ہوں گے اور اگر ایسا بھی
 ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنے میں کوتاہی اور غفلت برتنے سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہوگا، یہ تمام
 صورتیں اہل ایمان کے احوال و مقامات کے اعتبار سے علی قدر مراتب ہیں لہذا ہر حال کے لئے طاعات، گناہ اور حدود و شرائط
 جواز ہیں، ان ہی حدود کی وجہ سے (یعنی میں) یا بندی طاعت و بندگی ہے اور ان سے غفلت یا ان کی مخالفت گناہ ہے
 اس لئے ہر شخص توبہ کا محتاج ہے۔ یعنی مسروری ہے کہ کوئی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے لوٹ جائے اور شریعت
 نے جو سیدھا راستہ اس کے لئے مقرر کر دیا ہے، جو مقام اسے عطا ہوا ہے اور جو منزل اس کے لئے بنادی گئی ہے اسی کی
 طرف متوجہ ہو۔ چونکہ لوگوں کے مراتب مختلف ہیں اس لئے ہر شخص کی توبہ بھی جدا گانہ ہے۔ یعنی توبہ کی مسرورت میں تو فرق
 نہیں البتہ نوعیت و مقدار میں فرق ہے۔ عوام کی توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے (یعنی وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں) لیکن

خوف کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے اور خاص الخاف بندوں کی توبہ ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور طرف دل کے میلان سے (یعنی ماسوا کی طرف دل کا میلان توبہ کا باعث ہوتا ہے) جیسا کہ حضرت دو النون مفرق نے تفسر یا دعوم کیا ہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔ حضرت ابوالحسن نووی فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ ہر چیز سے توبہ کرے۔ پس توبہ کرنے والوں کے ہاں مسنونہ توبہ ہے کچھ تو کئی ہوں سے توبہ کرتے ہیں اور کچھ مابین ایسے ہیں جو اپنے خسات (نیکیوں) کے دیکھنے سے توبہ کرتے ہیں (یعنی وہ اپنی نیکیوں کا اظہار اختیار نہیں کرتے) اور کچھ بندے ایسے ہیں جو غیر خدا کی طرف طاعت قلب سے توبہ کرتے ہیں (یعنی ماسوا اللہ سے اگر ان کو طاعت قلب اور سکون و آسودگی میسر ہوتی ہے تو ان کے لئے توبہ کا موجب بن جاتی ہے) خود گو کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی توبہ سے مستغنی نہیں ہیں، دیکھو احادیث شریف میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قلب پر ابرسا جاتا ہے تو میں دن رات میں اللہ عز و جل سے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

حضرت آدم کی توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ سے کھانا کھا لیا اور آپ کے جسم مبارک سے بہتی لیس اتر گیا، آپ کا ستر کھل گیا، صرت تاج و کفنی سر پر باقی رہ گئے، فرشتوں نے ان دونوں کو اتارنے سے حیا کی اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انھوں نے آپ کے ستر تاج اور پیشانی سے کفنی لپیٹی، کو اتار لیا پھر آپ کو اور حوا کو حکم ہوا کہ تم اور حوا میرے قرب سے دور ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، مابین میرے قرب میں نہیں سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر اتارنے سے بڑھ کر حضرت حوا کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ پہلی شامت کا ہے، قرب حبیب (کی منزل) سے ہم کو نکال دیا گیا، آرام بخش زندگی اور خوش گوار عیش کے بعد، نضرع اور الحاح و زاری کا محتاج ہونا بڑا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حالت، عظیم سطوت، زبردست فضیلت عزت و ناز اور سب سے زیادہ مامون و محفوظ ملک پر بلند مرتبہ رہنے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قربت رکھنے کے باوجود، ہوئی اگر کوئی بھی توبہ سے مستغنی ہو سکتا تھا اور دشمن شیطان کی دشمنی منافق کی نخواست شیطان کی مکاری اور سیرہ کاری سے محفوظ رہ سکتا اور توبہ کی بلندی، عصمت و پاکدامنی اور اللہ کی قربت پر کسی کو ناز ہو سکتا تھا تو یہ بات حضرت آدم کے لئے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تھی کہ آپ ان تمام خصوصیات اور صفات سے مستصف تھے، لیکن باقی ہمہ حضرت آدم علیہ السلام بھی توبہ سے بے نیاز نہ رہ سکے۔ یہاں تک کہ انھوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم کی توبہ کے سلسلہ میں ارشاد ہے

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ
 آدَم نے اپنے رب سے کلمات (توبہ) کیسے کہے ان کی توبہ قبول فرمائی بیشک یہی توبہ قبول کرنے والا ہر مان ہے۔

حضرت امام حسن بن علی رضی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انھیں مبارکباد پیش کی اور جبریل۔ میکائیل۔ اسرافیل علیہم السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا! اے آدم! آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں (دعا یہ کلمات) کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، یہ سن کر آدم علیہ السلام نے فرمایا۔
 اے جبریل! اس توبہ کے قبول کرنے کے بعد بھی اگر باز پرس ہوئی تو پھر میرا ٹھکانہ نہیں۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اے آدم تم نے اپنی نفس کو مشقت تکلیف اور توبہ کا وارث بنایا ہے تو اب جو کوئی تجھے پکارے گا میں لبیک

فرماؤ گا۔ جس طرح میں نے تمہارے لئے لیبیک کہا تھا اور جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اس عطا میں سب نہیں کوں گا۔
 کیونکہ میں تو قریب ہوں اور قبول کرنے والا ہوں اے آدم! میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو جنت میں جمع کروں گا
 وہاں کو ان کی قبروں سے شاداں و فرحان اٹھائوں گا اور ان کو ان دعاؤں کی قبولیت کے باعث (قبور سے) شاد کام

حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کو اپنی آبرو بچانے کے لئے غیرت آئی، کافروں نے جب آپ کو جھٹلایا تو آپ کو ان پر سخت غصہ آیا اور آپ کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل مشرق و اہل مغرب تمام دنیا کو حرق کر دیا، آپ ہی آدم نانی تھے، آپ ہی کی نسل سے یہ انسان (تمام دنیا میں) پھیلے۔ کیونکہ جو لوگ آپ کی کشتی میں ڈوبے سے محفوظ رہے وہ ان میں سے آپ کے تینوں مشرک زبیر سام۔ حام اور نوح کے علاوہ کسی اور کے اولاد نہیں ہوئی اس شان و مہر کے باوجود آپ نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی تھی۔

وَبِئْسَ الْاٰمُوْدٌ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا كُنْتَ فِيْهِ عَلِيْمًا ۚ وَلَا تَقْضِ فِىْ دَعْوٰى خَمِيْنٍ اَكُنْ تَمِيْنًا ۝

اے میرے رب! میں تجھ سے نہاں مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی درخواست کروں ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تھے مجھے بخشن اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بالی کا دل میں رہوں گا۔

حضرت امیر المومنین علیؑ بن ابی طالبؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی دوستی کے لئے مختلف فرمایا تھا، ان کو بغیر
 اور بیوں کا باپ بنایا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں چار ہزار پیغمبر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ ”وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْأَبْنَاءَ“ ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا،
 جہاں تک کہ ہماری پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علی نبیاء علیہم السلام
 بھی ان ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ بھی بابر جلالت شان کو بہ انہار عجز اور اللہ تعالیٰ کے سامنے احتیاج سے بے نیاز نہ تھے
 چنانچہ حضرت امیر المومنین نے مناجات اس طرح کی :-

اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُعِيدُنِي وَالَّذِي هُوَ
 يُطَهِّرُنِي وَابْسِغْ فِيَّ وَادَامَ رَحْمَتُكَ فَهَوَ كَيْفُغْنِي
 وَالَّذِي يُبْسِغُ فِيَّ مَتْمُحْنِي وَالَّذِي اُيْتِنِعُ
 اَنْ يُفْطِرَ فِي خَلْقِي يُفْطِرْ اَلدِّينِ

وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہ خدا جو مجھے
 کھلاتا چلاتا ہے اور جب بے بار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے
 اور وہ خدا جو مجھے موت دیکھا ہے مجھے زندہ کرے گا۔ وہی ذات
 جس سے میں قیامت کے دن اپنی حلاوت کی بخشش کی امید کرتا ہوں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے (حضرت ابراہیمؑ کے قول کو اس طرح بیان فرمایا ہے) اِنَّا جَعَلْنَاكَ نَبِيًّا وَتَوَكَّلْ عَلَيْنَا لَا تُكْفِرْ لَنَا الْفُلُوكَ نَزَلَ بِرُّنَا تُوْبًا بَرَّاءَةً لِلْعَالَمِیْنَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے۔ وہ خدا کی ہم کلامی سے سرفراز ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لئے منتخب فرمایا اور اپنی محبت ان پر انصاف فرمایا۔ آپ کے دل میں ڈال دی، ظاہری اہم باطنی معجزوں سے آپ کی تائید

فرانی جی جیسے یہ بیضا (چمکتا ہوا ہاتھ) عصا (جو زمین پر ڈالنے سے اتر دھابن جاتا تھا) اور وہ (۱۰) نشانیاں جو صحرائے تیر میں عطا ہوئیں جیسے رات میں نور کا ستون، آگ کی دھواں کا نزل وغیرہ۔ یہ وہ معجزات تھے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے مگر آپ نے بھی کس طرح دکھائی تھی۔

وَبْتَ اغْنِيَنَّيْ وَلَا تَجْعَلْ رَأْسِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَمْرُكَ السَّاحِمِينَ ۝

اے نبی! مجھے اور میرے بھائی (ہارون) کو بخشنے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر تو ہی تو یہ قبول کرنا اس کے زیادہ بہران ہے

حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم ملک عطا فرماتے ان کے دربار میں تیس ہزار افراد تھے اور وہ جب زیور کی تلاوت فرماتے تھے تو ان کے سر پر نئے صف بستے رک جاتے تھے اور پانی اپنی روانی میں بڑھ جاتا تھا، ان کے گرد تمام جن و انس، درندے اور گندے جانور اس طرح پرے کے پرے باندھ کر کھڑے ہوجاتے اور ایک دوسرے کو گزند نہ پہنچاتے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ ان کی کلمات شان اور ان کے منصب کی حفاظت کی خاطر آپ کی عزت افزائی کے لئے اور روزی فراہم کرنے کے لئے لوہے کو نرم کر دیا گیا، ان تمام کمالات کے باوجود آپ سجدے میں جا بیس دن تک روئے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں (کی نمی) سے گھاس آگ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوا:-

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلَّتْ وَارْتَلَتْ لَهُ عِنْدَنَا
لُزْنُيْ وَحُسْنُ مَا بَعْدَ ۝

تو ہم نے ان کو معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے پاس ان کو تقرب اور ایک اچھا مقام رجوع حاصل تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم تر بادشاہ ہوئے ہیں۔ ہوا بھی ان کی فراہم ہوا تھی۔ ایک ہینہ کا راستہ دن کے نصف اول میں اور ایک ہینہ کی راہ دن کے نصف آخر میں طے کر لیا کرتے تھے اور ان کو ایسی حکومت حاصل تھی کہ آپ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوتی اس کے باوجود جہاں پر بس لغزش کی بنا پر عتاب فرمایا گیا ان کے علم کے بغیر ان کے گھر میں چابیس دن تک ایک رتی کی پوٹھا کیلی تو چابیس روز تک ان کی حکومت چھین لی تھی۔ آپ حیران و پریشان ہو کر صبر کو منہ لٹھا تھا کہ کھڑے ہوئے ہاتھ پھیل پھیل کر سوال کرتے تھے مگر گمانے کو کچھ نہیں ملتا تھا جب وہ کہتے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ مجھے کچھ گمانے کو دو تو ان کا سر ہموڑ دیا جاتا تھا، ان پر پتھر پھینکے جاتے تھے اور طرح طرح کی توہین کی جاتی۔ ان کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز کسی کے گھر پر آپ نے گھانا لٹکا تو دھکے دیے گرد پاں سے نکال بیٹھے۔ ایک عورت نے آپ کے منہ پر تھوک مارا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک ضعیف پیشاب سے بھر ہوا آجورہ لیکر نکلی اور سلیمان کے سر سے اس کو چھوڑ دیا غرض کہ اس کس پر سری میں آپ چالیس روز تک رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے جمعی کے پیشاب سے آپ کی انگوٹھی ہر گمہ کردی آپ نے اس کو پہن لیا۔ اس وقت پرندے آپ کے پاس آکر کھڑے ہو گئے۔ تمام جنات، پیشابین اور چرندے درندے سب کے سب آپ کے گرد حاضر ہو گئے۔ آپ کی تہذیب کرنے والوں نے جب آپ کو پہچان لیا تو سابقہ سبکی آئینہ سلوک کے معذرت خواہ

۱۔ الفیہ مطبوعہ مصر ص ۳۶ حضرت سلیمانؑ کا یہ واقعہ لفظ بہ لفظ اس میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان کی پیمبری امرائیلیات سے ہو۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی تصریح میں کس پیمبری کی یہ داستان نہیں ہے۔

جوتے آپ نے جواب میں مندرمایا جو کچھ تم نے اس سے پہلے کیا میں اس عمل پر تم کو ملامت نہیں کرتا اور اب جو کچھ کر رہے ہو اس کو بھی اچھا نہیں کہتا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے تھا اور اس سے کچھ اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا ملامت

ان کو دایس کر دیا اور بھرا اپنی پناہ میں لے لیا۔

جلد

جب ایسے برے برے سرداروں، پیشواؤں اور صاحبانِ حکم و والیان شرع اور اللہ کے خلفاء ربیعینوں کا یہ حال تھا تو بچاے تیری کہاں ہی ملے مسکین اور غمراہ کیا اترا! تو دھوکے کے گھر میں شیطان کے پاس ہے۔ تجھے تو دشمنوں کا لشکر گیسے ہوئے ہے کہیں ہوئے نقص ہے تو کہیں شہوت، کہیں مناسبات ہیں کہیں دوسرے کہیں شیطان کی ملجھ کاری ہے لیکن تو اپنی ظاہری عبادت روزہ نماز اور حج پر غور نہ اپنے اعضا کو ظاہری دُرسے گناہ سے باز رکھنے پر اُتر آیا ہے۔ حالانکہ تیرا باطن، روحانی عبادت خالی ہے اور وہ کامل پر ہنر کاری، تقویٰ، زہد، شکر، صبر، رضا، بقضا، قناعت، توکل، تسلیم، تفویض، یقین، ماسوا اللہ سے کُل کا بچاؤ، اس کی سخاوت، احسان شناسی، حسن نیت، حسن سلوک، حسن ظن، حسن اخلاق، حسن صحبت، حسن معرفت، حسن طاعت، صدق و اخلاص اور دوسرے محاسن و فضائلِ اخلاق سے خالی ہے، اس کے بجائے تیرا باطن بُری خصلتوں سے بھر پور اور ایسے گناہوں کی جڑوں میں جکڑا ہوا ہے جن سے ہر قسم کی تکالیف، مصائب اور دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی باتیں پھوٹی ہیں یعنی تجھے مفاسد اور گناہ کی کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر (تقدیر الہی) سے ہیرا بازی، دانا بازی، فساد و فتنہ پر اعتراض اور اس سلسلہ میں تو خدا پر ہمتان باندھتا ہے، اس کے وعدوں پر تجھے شک ہے۔ تیرا دل کھوٹ، کینہ، حسد، دھوکا، فریب، جاہ طلبی، خود ستائی، دنیا میں منزلت کی آرزو اور اس پر خوشنودی اور اطمینانِ قلب! اللہ کے بندوں پر ہنجر کرنا ہے۔ اترا ہے بیجا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَاِذْ اَقْبَلْنَاكَ اَنْتَ الْاَخْلَقُ الْبَرُّ اَخَذْنَاكَ مِنْ اَرْحَامِ اَرْوَاحٍ رَافِقَةٍ
 حُرِّصَ زِيَادَهُ غِيْظَ وَغَضَبٍ عَصِيْبَتِ (سبحا طہداری) عا (نک طرحان) سہداری کی محبت، باہمی عناد، عداوت، طمع
 بخل، خوف، انزنا، شیخی بھڑانا، دو گمن بدوں کی تعظیم، مفلسوں کی تحقیر، دنیاوی حرص، مہبات، ریا، تعلی (شیخی) کے باعث
 حق سے ٹکرو دانی، بیہودہ باتوں میں غور و فکر، بادہ کوئی کی کثرت، لاف زنی، دوسروں کے احوال کی ٹوہ، اور اپنی حالت کے خبری
 حالانکہ خود خبری اور اپنی حالت کی نگہداشت بھی ایک نوعِ عبادت ہے اپنی ملکیت چھوڑنا، خدا کے حاکموں میں اپنی قوت اور اپنے
 زور پر غور کرنا، مخلوق خدا کی حد سے زیادہ (دنیوی) معاملات میں تعظیم کرنا اور ان کی خاطر سے حق کو چھپانا، اپنے اعمال پر مغرور
 ہونا، بھوٹی تعریف سے خوش ہونا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، اپنے عیوبوں سے چشم پوشی، خدا کی نعمتوں کو نہ انوش کر دینا، ہر نعمت
 کی اپنی ذات یا کسی دوسری مخلوق سے نسبت کرنا حالانکہ تمام مخلوق اللہ ہی کے احکام کے تابع اور اس کی آلہ کار ہے ظاہر رہتی کرنا
 اصول اور مقررہ حدود کے تحفظ کا خیال نہ کرنا، بیجا کام کرنا، خوشی کو پسند اور غم سے نفرت کرنا حالانکہ غم و دلالت کے بغیر دل
 دیران بے چو دل اس سے عاری ہیں ان میں حکمت کا فروغ اور نور الہی بچھ جاتا ہے۔ حالانکہ حکمت الہی کے نور کی فراوانی سے حق
 تعالیٰ کی قرب حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دل کا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، توجہ کے ساتھ بگویش گوش اس کا کلام سنتے ہیں اور اس
 کے احکام کا ہم پیدا ہو جاتا ہے تمام مخلوق سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، سعادت دوام اور لازوال نجات اور کامل نعمت

میر آتی ہے۔ یہی حزن و ملال نفس کی فرب کاریوں سے بچانے میں معاون و مددگار ہوتا ہے کیونکہ جب نفس کو ذلت پہنچتی ہے اور بندہ ضرور شکرت کرے تو اس کو نیک بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں اس کے اصفیاء مجید، شہداء صالحین، صلحاء و عارفین اور انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں اس کو محسوب کیا جاتا ہے۔

مگر تیرا حال تو یہ ہے کہ تیرا بدن دین سے تعاون میں مستی کرتا ہے اور ایمان دین، اولیاء کا ملین کو (جن کی دعوت خلق کے لئے جنت ہے، ان کا اللہ کی طاعت کی طرف بلانا اور خداوند تعالیٰ کے عذاب و عتاب سے ڈرانا اور اس کی رحمت و جنت کے وعدے کو یاد دلانا ان کا کام ہے) ظاہر میں اپنا بھائی قرار دیتا ہے (بھائی کی طرح ان کی محبت کا مدعی ہے) مگر باطن میں ان سے مخالفت رکھتا ہے اور ان بیک اور مفید کس لوگوں کی موافقت سے گریز کرتا ہے حالانکہ ان کے دل اللہ کی محبت سے چور چل رہے ہیں وہ رحمت کے دوست ہیں اور سارے جہان سے منہ موڑ کر صرف اللہ پر توکل کئے بیٹھے ہیں شریعت کے ساتھ مصافحہ و برداشت کرتے ہیں اور اطاعت الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے مہربان اور اس کی دوستی کا خلعت پہنے ہوئے ہیں۔ ان کا نام رب العزت کے مخلصین میں تحریر ہے، دنیا میں امراء کے دروازوں کا طوطا کرنے، دنیاوی فتیول و رفیقوں میں بزم رخ کے خوف اور اس کے فشار سے مامون و مطمئن ہیں۔ قیامت میں ان کو حساب دینے کی وحشت اور ڈر نہیں ہے وہ جنت میں نعمت و سرور اور تازگی و فرحت کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

جسکو دنیا میں جو مال و دولت دیا گیا، مصیبتوں سے آزادی دی گئی، تکلیف کے بدلے تجھے راحت سے لانا گیا تو اس پر تو فرب خوئے اور مغرور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی اس بخشش فضل و کرم کے چھینے جانے کا خوف تیرے دل سے جاتا رہا جو تجھے سے پہلے دوسروں کو عطا کی گئی تھیں اور ان سے منتقل ہو کر تیرے پاس آئی تھیں یہ مال و منال، فرعون، ہامان، قارون، شداد عاد، قیس و کسریٰ اور دوسرے شاہان باہمی اور ان اقوام کو حاصل تھا جو صفوی بہشتی سے مل گئیں۔ یہ دنیا ان کے لئے باریک اطفال بن گئی تھی، امیندوں اور اندوؤں نے فرب میں مبتلا کر رکھا تھا اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ان کو برگشتہ کر رکھا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا اور ان کا وہ مال و منال جس سے ان کی دیکھیاں وابستہ تھیں ان سے واپس لے لیا گیا، نرم بستروں سے ان کو اٹھا دیا گیا، بلند ایوانوں اور کوشکوں سے ان کو نکالا مل گیا۔ وہ عزت جوان کو حاصل تھی، ان سے چین لی گئی، وہ ملک جس پر ان کو نصیب تھا ان کی ملکیت تھا ان سے لے لیا گیا اور وہ امانتیں مال و منال دنیا جو عارضی طور پر ان کے پاس رکھی گئی تھیں ان سے واپس لے لی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں وہ حکم پہنچا جس کا ان کو گمان نہ تھا (یعنی موت کا حکم) پھر ان کی بلا عملیاں ان کے سامنے لائی گئیں اور معمولی سے معمولی اعمال کا سختی کے ساتھ محاسبہ کیا گیا، جن تمام فید خانوں میں وہ دنیا کے اندر دوسروں کو بند کیا کرتے تھے ان سے بھی زیادہ تنگ و تاریک فید خانوں میں ان کو بند کیا گیا اور جو سختی وہ دوسروں پہنچاتے تھے اس سے کہیں زیادہ تشدد سے ان کو دوچار ہونا پڑا اور جو عذاب وہ دوسروں کو دیتے تھے اس سے بھی زیادہ سختان کو دیا گیا، ان کے ہاتھ پیروں کو زنجیروں سے جکڑ کر دوزخ میں جلا یا گیا۔ زہوم اور تھوڑا ان کو کھانے کو دیا گیا، اور بچہ کا ہوا اور پپ پلایا گیا۔ کیا عداوتی سے ان افراد کے احوال سے تجھے کچھ بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ان لوگوں کے انجام سے تجھے نصیحت حاصل نہیں ہوتی جن کو ان کے گھر والوں سے الگ کر کے قید کر دیا گیا اور تو ان کے ترکہ کما مک بن بیٹھا ہے اور ان

کے بنائے ہوئے مکانوں میں آج گاہدے حالات ان کے بانیوں کو ان سے نکال باہر کر دیا کیونکہ ان کی تعمیر میں اصول نے ظلم و ستم کو اپنا شعار بنایا تھا، بہت سے لوگوں کی ان محلات میں کوئی برکت تھی اور بہت سے لوگوں کی نذیل، ان کے رخساروں پر پیش رویش پر درباری کی نفی، بہت سی غریب، مصیبت زدہ، بد حال آنکھوں کو دلایا تھا، بہت سے شریف، متول افرو کو ان کا سر پہ چین کی گنج بنایا تھا، بہت سی نئی رعیتیں جاری کی تھیں اور مذموم طریقے رائج کئے تھے۔ دانشمندی اور دیوانوں کو پست و حوصلہ کیا ان کے دل کوڑے اور اپنے سے ناراض کیا، بہت سے اہل دل حضرات نے اللہ کے حضور میں آدمی آدمی رات کو ان کے منہ کی شکایتیں پیش کیں، آہ و زاری اور گریہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مصیبتوں کو دور کرے، چونکہ اہل دل نے اپنی فراہ سے باخبر ہستی (خداوند دروہاں) سے کی تھی اس لئے معزز فرشتوں نے ان کو (باعتقوں ہاتھ) لیا اور اس عظیم المرتبت شہنشاہ اور سب سے بڑے مصنف کے سامنے پیش کر دیا جو ظالم نہیں۔

عزیز و حکیم، غالب برتر دہلی عزت نے ان (دنیا پرستوں) کے سینوں میں جو کچھ تھا دیکھ لیا اس لئے کہ وہ بہر گلی اور چہی چہرے پر باخبر ہے۔ اس لئے ان نیک بندوں کی شکایت اور فریاد پر توجہ فرمائی اور ان کی دعا کو قبول فرما کر جواب میں فرمایا "میں حضور و رضوی مدد کو دل کا اگر وہ مدد کچھ دیر بعد مر جائے چنانچہ ان ظالموں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ایسی کمی ہوئی کہیتی کی طرح کر دیا جس کا آپ کہیں نشان بھی باقی نہیں!! کسی قوم کو غرقاب کر کے ہلاک کیا گیا، کسی کو زمین و حسنات کر کے گھاٹ آتا دیا گیا اور کسی پر سنگباری کر کے نیست و نابود کر دیا، کسی کو قتل کر کے کسی قوم کی صورتیں سننے فرما کر برباد کر دیا، کسی قوم کی عقل و دزد کو اس طرح صلب کیا گیا کہ ان کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر دیا۔ ان پر کفر کی ہوسیں لگا دیں اور شرک و ظلمت کے پردوں سے ان کو سر ہند کر دیا، چنانچہ ان کے دلوں میں نہ ایمان داخل ہوا نہ اسلام اس کے بعد ان کو ایک سخت مواخذہ نے پہنچا دیا اور سخت ترین سنجہ عقوبت میں لیکر ایسی طاقت خیز جگہ پر جھونکا گیا جہاں ان کی گھالیں جھلس جاتی ہیں پھر اس کی جگہ دوسری گھاٹ میل دی جاتی ہے اس طرح وہ ہمیشہ مذاب میں رہتے، دھنکی آگ اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ اور ان کو گھٹانے کو وہ کچھ دیا جائے گا جو ان کے حلق سے نکلے نہیں آتے گا۔ ان کا دہاں رہنا دائمی ہے، جب تک یہ زمین و آسمان موجود ہیں وہ نہ مریں گے اور نہ وہاں سے جھٹکا رہا پائیں گے ان کے مذاب کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ان کی طاقت کی کوئی حد، دوزخ میں بھی ان کے لئے رسوائی کی زندگی ہے ان کی طرف غرضی لاگت نہ ہوگا نہ وہاں ہے ان کی سانس نکلے گی نہ بھج، ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور ان کا نار و فیض بگاڑ ہوگا، ان کے دل گلے میں گھسے ہوں گے اور ان کی زبانوں میں بولنے کی سکت نہیں ہوگی، ان سے کہا جائے گا دور رہو! بات نہ کرو!!

لے سکیں! (لے مخاطب) اس مذاب سے ڈرا اگر تو ان جیسے اعمال کا مرتکب ہے، ان کی روش پر عمل نہ کرے۔ ان کی پیروی نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بغیر لڑے کر جائے اور غلبہ ہو کر ان کی حالت میں پڑ جائے تو اپنے نفس کے لئے تو کوئی مذہب جواب نہیں دے سکتے۔ پس رہائی، مجلس اور منہات کی تمہیر کر اور آگے کے لئے زاد راہ تیار کر دینے دینی طلب و عقوبت جو ان کے لئے ہے قیر سے لے بھی ہوگی۔

توبہ کی شرطیں

اور

ان کی نوعیت

توبہ کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط احکام الہی کے خلاف اعمال پر شرمنگی و ندامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "التَّائِبُ ذُو نَسْئَةٍ" پشیمانی و ندامت توبہ ہے صحیح ندامت اور پشیمانی کی پہچان یہ ہے کہ دل میں رقت پیدا ہو اور کثرت سے انسو بہائے جائیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھو کیونکہ وہ لوگ نرم دل ہیں

دوسری شرط یہ ہے کہ ہر گناہ اور ہر گنہاری گناہوں سے باز رہ جائے۔ تیسری شرط ہے کہ معاصی اور خطاؤں کا دوبارہ ارتکاب نہ کرے جس طرح کہ پہلے ترک ہو گیا۔ آئندہ کوئی توبہ نہ کرے جس کی توبہ خالص ہوتی ہے وہ پرہیزگار نہیں کہ کس طرح شام ہوتی ہے او کس طرح صبح، توبہ انصوح پشیمانی لگنا نہ کرنے کا ہیچ ارادہ پیدا کر دیتی ہے، پختہ ارادہ اور عزم اس بات کا ہوتا ہے کہ جو گناہ پہلے کئے ہیں دوبارہ ان میں مبتلا نہ ہو کیونکہ پشیمانی اور ندامت سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے رجب و ایمان معاصی خالص ہو جائے ہیں اور یہ گناہ و اس کو اس آخرت سے باز رکھتے ہیں جو دنیا کی محبت اور بڑے انعام سے محفوظ ہے، حدیث شریف میں وارد ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ رزق کثیر سے محروم ہو جاتا ہے چنانچہ زنا، افلاس کا موجب در سبب بنتا ہے۔ بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی میں بغیر رزق میں ملکی، پریشانی اور بد حالی دیکھو تو جان لو کہ وہ اپنے مولائے حکم کو کھالانے والا نہیں ہے بلکہ وہ بولنے لے لیس کا تابع ہے، جب تم دیکھو کہ لوگوں کی دراز دوستی، زبان درازی، تم پر غالب ہے اور ظالموں کا بچہ تمہاری جان و مال اور اولاد پر مسلط ہے تو سمجھو کہ تم منوعات کے مزکب، حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والے، حدود الہی سے تجاوز کرنے والے اور آداب و طریقت کو برباد کرنے والے بن گئے ہو جب تم دیکھو کہ اندوہ و غم اور عزن و دل کے بادل تمہارے دلوں پر منڈا ہے ہیں دل غم میں گرفتار ہیں، تو جان لو کہ تمہارے رب نے تمہارے لئے جو قضاء قدر و قدر فرمادی تھی تم اس سے اعراض کر رہے ہو اور اللہ کے وعدے کو کھٹلا رہے ہو تم کو اس پر اعتماد نہیں ہے اور جو تدبیر خدا نے تمہارے اور اپنی مخلوق کے لئے کی ہے تم اس سے لافنی نہیں ہو تو جب توبہ کرنے والا اپنے حال پر غور نہ کرے کہ گناہ کی جان لینا ہے تو وہ اس پر پشیمان ہوتا ہے۔

پشیمانی اور ندامت کے معنی یہ ہیں کہ محبوب کے جدا ہونے سے اس کے دل کو دکھ پہنچتا ہے دل سے ہر گناہ اٹھتا ہے اور وہ غم زدہ رہ جاتا ہے اسی بنا پر اس کا حزن و ملال بڑھتا ہے اور اس کی حضرت میں اضافہ ہوتا ہے وہ بکثرت گریہ و زاری کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اعادہ کر لیتا ہے کہ پھر ایسی حرکت لگائے، نہیں کر لگتا۔ گناہ نہ کرنے سے زیادہ طاقت آفریں ہے اور وہ حملہ آور نہیں ہے جلا فیض والی آگ اور بجڑے بجڑے کر فیض والی تلواریں زیادہ ضرور رساں ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اگر سبب سے دوبارہ واپس آجائے

لہذا وہ گناہوں سے ضرور بچا گئے ہیں اور اس طرح بچا گئے ہیں جس طرح مہلک اور مضرت رساں چیزوں سے لوگ بچا گئے ہیں۔ لہذا یہ بات گرہ میں باندھ لینی چاہئے کہ گناہوں (کے ارتکاب) میں پوری پوری ہلاکت ہے اور اطاعت خداوندی میں کمی طور پر بقا۔ ابدی سلامتی کی لذت۔ گناہ، طویل حزن و ملال پیدا کرتے ہیں اور بعد میں زحمت، بیماری، عمر گناہوں سے گھٹتی ہے اور لوگوں کو آگ کا ایندھن بنا پڑتا ہے۔

توبہ کے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس سے جتنی تدارک پیدا ہوتا ہے اس کا تعلق حال سے بھی ہے اور ماضی سے بھی حال صحت توبہ کی شرط

آ رہا ہے۔ اور جس فرض کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہے اس کو فوراً ادا کرے اور ماضی سے تعلق یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں جو گناہی ہو چکی ہے اس کو آئندہ پورا کرے، ترک معاشی اور اطاعت پر مرنے دم تک قائم رہے۔ صحت توبہ کا ماضی سے تعلق ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنے خیال کو اس دن کی طرف متعلق کرے جس دن بالغ ہوا تھا اور اس دن تک غور کرے جس دن اس نے توبہ کی ہے اور پھر حجاب لگائے کہ اس عمر کے کتنے سال، کتنے دن، کتنی گھنٹیاں اور کتنے سانس گزرنے ہیں اور غور کرے کہ اس عرصہ میں اس سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔

اور اس قدر معاشی کا ارتکاب ہوا ہے، طاعات و عبادات میں اس طرح غور کرے کہ اس نے کتنی نمازیں اس کے شرائط و ارکان کے بغیر پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں سرے سے پڑھی ہی نہیں، کتنی نمازیں بغیر وضو ادا کی ہیں اور کتنی نماز کا روضہ وضو کے ساتھ پڑھی ہیں مثلاً

وضو میں نیت نہیں کی یا یہ کہ واجبات وضو کو ترک کیا، گلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، پیر وھنجا بھول گیا یا ٹال دیا یا سیاہ لپاک پڑوں یا زخمی لباس یا غصہ کے ہونے کیڑوں اور منصوبہ زمین پر نماز ادا کی اب ایسا شخص جو سن بلوغت کے دن سے

اپنی توبہ کے دن تمام نماز فراموش کی قضا کرے تو سب سے پہلے ان تمام وضو و نیت کی ادائیگی میں مصروف ہو جو اس سے قضا ہوئے ہیں اور اس وقت تک قضا ادا کرتا ہے جب تک موجودہ وقت کی نماز کا وقت نہ آجائے۔ موجودہ نماز کا وقت آجائے پس اس کو ادا

کرے پھر قضا بغضاً شروع کرے یہاں تک کہ تمام نمازیں ادا ہو جائیں جب جماعت ہونے لگے تو اس کے ساتھ بھی تہنیت قضا شریک ہو جائے اور جماعت کے بعد پھر حسب معمول تنہا لوٹا، رہے یہاں تک کہ جب اس وقت کی نماز کا وقت تنگ ہونے

لگے تو وقتی نماز تنہا تہنیت ادا پڑھے اور امام کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کو وقت شدہ نماز کی قضا قرار دے لے۔ یہ تمام احتیاط قضا میں اس لئے کرے کہ اسے ترتیب حاصل ہو جائے اس لئے کہ ہمارے نزدیک ترتیب قضا واجب ہے اگرچہ وقتی نماز جماعت سے امام

کے ساتھ ادا کی نیت سے بڑھتی تو اس کی ادائیگی دوبارہ وقتی نماز تنہا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے مگر زیادہ صحیح پہلی صحت ہی ہے لیکن اگر اس کا مقبول ان لوگوں میں رہا اور ان لوگوں میں اس کی زندگی گزری جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّاحِبِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ ۚ

یعنی جہاں لوگوں پر ایمان کا غلبہ ہوتا ہے تو دوزخہ نماز خوب بھی طرح ادا کرتے ہیں، نجاست اور حرام شرعی سے احتیاط

کرتے ہیں اور اپنے دین میں احتیاط کرتے ہیں اور جہاں پر کجی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو شیطان بگاڑتا ہے وہ نماز میں ناہی اور اس کے شرائط و ارکان ادا کرنے میں گاہی اور کبھی برتنے ہیں کچھ ادا کرتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں یا کسی دن نماز پڑھی کسی

دن نہیں پڑھی یا دن رات میں دو ایک نمازیں پڑھ لیں۔ باقی چھوڑیں نہیں پڑھیں ان کے لئے اس صورت میں لازم یہ ہے کہ جو کچھ شیش کرے یقین کے تحت یہ تک پہنچے اور نمازوں کو تمام نکال کر طریقے سے جس طرح شریعت نے شروع کیا ہے بجا لائے (یعنی قریب حاضر کرنے کی کوشش کرے) ورنہ جس نماز کے کامل ادا کرنے کا یقین ہو اس کو دوبارہ نہ لوٹائے لیکن اگر اون اور بہتر کا خواہاں ہے تو اگرچہ دشواری بہت ہے مگر سب نمازیں لوٹائے اس صورت میں جو کوتاہی ادا کی جس کو تعمیل میں ہو گئی ہے اس کی درستگی ہو جائے گی اور یہ نمازیں ان احکام میں کوتاہی کا کفارہ بن جائیں گی جو اس سے ہو چکی ہے مثلاً کبھی جھوٹ بولا تھا یا ناجائز طور پر بدنہی کمانی تھی تو ان گناہوں کا کفارہ ان نمازوں سے ادا ہو جائے گا) ایسی صورت میں حجت کے اندر اس کے بلند مراتب ہونے کی بشرطیکہ توبہ کی حالت میں اسلام اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اس کا خاتمہ ہو (اس کی موت واقع ہو)۔

جب تائب تمام فرائض کی قضا (لوٹائے) سے فارغ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت اور عفو عظیم اور اپنی طاعت و بندگی کی توفیق اس کو مرحمت فرمائے اور اپنی طاعت کے لئے اس کو مستغنی فرمائے اور اس کو استقامت بخشنے اپنے محبت کرنے والوں میں اس کو محبوب کرے، صلوات و مہربانی سے اسے بچائے، شیطان کی پردہ پوشی، اس کی دوستی اور ہوا و ہوس کی لذت سے اسے محفوظ رکھے، اس کا منہ دنیا سے موڑ کر آخرت کی جانب اسے متوجہ کرے (تو اسے چاہیے کہ موکدہ سنتوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جائے) جو سنت ہائے موکدہ فوت ہو چکی ہیں ان کی قضا پوری کرے، اور فوت شدہ متعلقات نماز کے ادا کرنے میں اسی طرح مشغول ہو جس کی تفصیل فرائض کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر رات کی نماز اور ان اوراد میں مشغول ہو جائے جن کا ذکر مفضل نشاء اللہ ہم آخر کتاب میں کریں گے۔

روزے کی قضا اس بار روزے کی قضا کا مسئلہ جو جس نے سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، قصداً روزہ نہیں رکھا یا رات سے قصداً یا سہواً نیت کو چھوڑ دیا، روزہ لغیر نیت رکھ لیا (تو ایسے تمام روزوں کی قضا کرے، لیکن اگر یعنی طور پر کچھ یاد نہ ہو تو یاد کرے، سوچے اور غور کرے جس روزے کے جھوٹ جانے کا زیادہ گمان ہے اس کو دوبارہ رکھے باقی چھوڑ دے ہاں اگر احتیاط ملحوظ ہے تو سب کی قضا کرے یہ زیادہ بہتر ہے اگر ایسا کرے تو سن بلوغت سے نو کم تو یہ تک حساب کرے، یعنی تمام روزوں کو شمار کرے، اگر دس سال گزریں ہوں تو دس ماہ کے اور اگر بارہ سال گزرے ہوں تو بارہ مہینے کے روزے رکھے غرضیکہ ہر سال کے لئے ایک ماہ کے روزوں کی قضا ادا کرے یہ قضا ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوگی۔

زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے ادا کا طریقہ نماز اور روزوں کی طرح ادائیگی زکوٰۃ کا حساب وقت بلوغ سے نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس وقت سے لگایا جائے گا جب سے وہ مالا مال نصاب ہوا ہے ہر چند کہ ہمارے نزدیک - مبالغہ بچے اور بولنے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے (بشرطیکہ وہ مالا مال نصاب ہو) وہ اس وقت سے تمام سالوں اور کل مال کا حساب کرے پھر تمام سالوں کی زکوٰۃ نکال کر فقراء اور مسکین اور محتاجوں کو دے دے اگر اس نے بعض سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے اور بعض سالوں کی ادائیگی ہو، ان میں سستی کی ہو، تو ان سالوں کا حساب کرے (جن میں زکوٰۃ نہیں دی ہے) پھر ان برسوں کی زکوٰۃ ادا کرے (ادائے ہوئے سالوں کو چھوڑ دے) جیسا کہ ہم پہلے نماز اور

روزے کے سلسلہ میں بیان کر چکے ہیں۔

قضا ج کی ادائیگی ج کی ادائیگی کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر حج کے تمام شرائط اس کے حق میں پورے ہو گئے ہوں تو خیر اسے حج ادا کر لینا چاہئے، مستحب اور کوئی بھی نہیں اگر کچھ مدت گزر گئی اور اس مدت میں حج کی کچھ شرطیں مفقود ہو گئیں محتاج ہو گیا لیکن کچھ مدت کے بعد پھر استطاعت حاصل ہوئی تو اس وقت روزا ارادہ کر لینا چاہئے اور حج کے سفر پر چل کر لینا چاہئے اگر دوبارہ مالی استطاعت تو حاصل نہ ہوئی لیکن سفر حج کے لئے جسمانی طاقت موجود ہے تب بھی حج کا ارادہ کر لینا اور سفر پر نکل کھڑا ہونا واجب ہے، اگر مال (زاد راہ) موجود نہیں ہے لیکن جسمانی طاقت موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ کسب حلال کرے اور اس سے سفر خرچ اور سواری وغیرہ کا انتظام کرے اگر کھانے پر قدرت نہیں ہے تو دوسروں سے امداد طلب کرے تاکہ دوسرے اپنے زکوٰۃ و صدقات سے ادائیگی کے لئے اس کی مدد کر سکیں اور اس کو زکوٰۃ و غیرہ سے اس قدر مال مل جائے کہ وہ حج کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات کے حکم میں (آیت میں) جو اچھے قسمیں مستحقین کی بیان فرمائی ہیں ان میں "فی سبیل اللہ" بھی ایک قسم ہے اور ہمارے نزدیک حج کرنا، فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہے۔ اگر ایسا شخص حج کے بغیر مر گیا تو وہ گنہگار اور عاصی رہے گا۔ اس لئے کہ اس نے ادائیگی حج میں کوتاہی کی۔ ہمارے نزدیک صاحب استطاعت ہونے ہی حج کے لئے رمان ہو جانا واجب ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لئے سہاڑی اور زاد راہ کے لئے پس انداز کرتا ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو وہ اپنے دین پر نہیں اور کوئی نہیں نہیں کہ وہ یہودی، نصرانی ہو کر مرے، یہ سب کچھ ادائیگی حج کے حکم کی تائید، تحفظ حج کی احتیاط اور حج کے ضائع ہونے کے اندیشہ کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

گناہوں کی ادائیگی اگر کسی شخص پر گناہ یا نذیہ واجب ہیں تو سب سے پہلے ان کی ادائیگی سے عہدہ برآ ہو جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس کے مطابق ضروری ہے۔ ان تمام فرائض واجبات اور سنن موکدہ کی ادائیگی کے بعد گناہوں کے بارے میں غور کرے اور سوچے کہ اول بلوغ سے توبہ کے وقت تک آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، آلات جنسی اور دوسرے تمام اعضا سے کیا کیا گناہ صادر ہوئے ہیں، اس کے بعد تمام ذلوں، غفلتوں پر غور کرے اور اپنے سامنے اپنے گناہوں کی تفصیل کا دفتر لائے (تمام گناہوں کا جائزہ لے) یہاں تک کہ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے باخبر ہو جائے (سب اس کو یاد آجائیں)۔ گناہوں کی یاد آتے لوگوں کے دیکھنے سے بھی آجانی ہے جو گناہوں کے سامنے اور شرمیکہ تھے اور ان تمام مقامات اور جگہوں کو بھی یاد کرے جہاں اپنے گناہ میں اپنے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کئے اور ان آنکھوں کے دیکھنے سے خفا رہا جو نہ سوتی ہیں اور نہ ہلک جیسے کالی ہیں یعنی گناہ کا بنین جو نامر اعمال کہنے والے فرشتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو اور جو کچھ نہ کرتے کلاتے ہو وہ سب جانتے ہیں وہ ہر حال میں بندہ کے پاس اس کے گنہگار و محافظ ہیں اور بندہ ان عزت والے نمبرستان فرشتوں سے خفا ہے حالانکہ وہ آگے پیچھے واپس بائیں موجود ہیں ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کرتے ہیں اور ہر فعل آدمی کی ہر سانس کا شمار کرتے رہتے ہیں، بندہ اس خدا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے جو ہر راز اور بہت ہی پوشیدہ بات نہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنحضرت کی طرح نہ فرماؤ اور نہ ہی پندہاں اور اس کے باعث اس سعادت کے حصول سے محرومی کا سوال ہی نہیں تھا۔

کو بھی جانتا ہے، جو دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے اور ظاہر و باطن اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں یعنی قوم ظاہر و باطن سے باخبر ہے) پس اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہئے اگر وہ محض اللہ تعالیٰ (حقوق اللہ) کی نافرمانیاں ہوں اور بندوں کے حقوق سے ان کا کچھ تعلق نہ ہو جیسے زنا، شراب خوردی، باجا اور گناہ سنا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا، مسجد میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا وغیرہ منکر کے قرآن پاک چھونا، کوئی برا عقیدہ رکھنا تو ان گناہوں کی توبہ اس طرح ہونی کہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معذرت خواہ ہو اور ان گناہوں کی تعداد، کثرت اور مدت کو شمار کر کے بعد ران کے نیکیاں کرے اور ہر گناہ اور عیبت کا بدل اسکی نوعیت کے اعتبار سے نیکیوں سے کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿نیکیاں بدلوں کو فنا کر دیتی ہیں﴾ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرو اور ہر بدی کے عوض نیکی کرو کیونکہ نیکی بدی کو زائل کر دیتی ہے۔

الفرغ ہر بدی کا کفارہ ویسی ہی نیکی یا اس سے ملتی جلتی نیکی کے ذریعہ سے ہوتا ہے مثلاً شراب نوشی کا کفارہ ہر حلال مشروب کے ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن وہ مشروب ایسا ہو جو اس کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ اور خوب ہو، گانے بجانے کا کفارہ یہ ہے کہ قرآن کریم، احادیث نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور حکایات الصالحین کو سننا جائے مسجد میں حالت جنابت میں بیٹھنے کا کفارہ یہ ہے کہ مسجد میں عبادت میں مشغول ہونے کے علاوہ اعتکاف بھی کرے، بے وضو سران کریم کو چھونے کا کفارہ قرآن کریم کی بہت زیادہ عزت و توقیر اور اسے کثرت سے پڑھنا اور با وضو ہو کر اس کو خوب چھوئے اور تعلیمات قرآن سے عبرت حاصل کرے، اس کا اقرار کرے اور ان احکام پر عمل کرے نیز یہ کہ قرآن کریم خود لکھ کر اس کو دوسروں کے لئے وقف کر دے۔

اب رہے بندگان خدا پر چہرہ کسی اور ان کی حق نفی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ نے زنا، شراب، سود وغیرہ کی طرح بندوں کی حق نفی کی بھی ممانعت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کا کفارہ تو وہی بیشیانی، ندامت ازہی کا ادا نہ کرنا

اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور یہی کرنا ہے لیکن بندوں کے حقوق تلف کرنے کا تدارک اور ان کی تلافی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دکھ دیا ہے تو ان کے ساتھ چھٹائی کرے تا کہ ان کا کفارہ ادا ہو جائے گویا زیادتیوں اور حق تلفیوں کا کفارہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا اور ان کے لئے تمکین کرنا ہے۔ اگر وہ شخص جس کو ایذا دی تھی توبہ ہو چکا ہے تو اس کے لئے رحمت کی غامخے اس کی اولاد اور اس کے ورثہ کے ساتھ مہربانی اور رحمت طلب کرے یہی اس کا کفارہ ہے بشرطیکہ وہ اذیت زبان سے نہ ہو یا بار بیٹ سے اور اگر اذیت احوال کے غضب کرنے سے پہنچی ہے تو اس کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ جو حلال مال اس کے پاس ہے اس کو بوجہ اللہ صدقہ کرے اور اگر اس کو بے آبرو کیا ہے یعنی کسی کی غیبت کی ہے، چھٹی کھائی ہے، عیب جوئی کی ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے۔ اگر وہ شخص دیندار اور اہل سنت ہو تو اس کے دوستوں اور اس کے احباب کے سامنے مختلف مجلسوں و مجلسوں میں اس کی تعریف و توصیف کرے اور کچھ خوبیاں اس کی معلوم ہوں ان کو بیان کرے۔ کسی کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہے کس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے اس لئے کہ غلام کی آزادی اس کی زندگی ہے (گویا اس طرح غنی بکشتا ہوا) کیونکہ غلام اپنے ذاتی حقوق میں بالکل مرعے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ضرب اللہ مثلاً عبد

مُصْنُوْعًا لَا يَضُرُّ عَلَى شَيْءٍ وَاللّٰهُ يَكْفُلُ غَلَامَ مَمْلُوْكٍ كِي مَثَالُ يَتِيْمٍ هُوَ كِي جِيْزِ بَرٍّ دَر نِهِن اِه اِس كِي مَتَام كَمَا اِس كِي اَنَا كِي هُے اِس كِي تَصَرُّفَات وَ حَرَكَات وَ مَسْكَنَات سَب اِس كِي مَمْلُوْكِي كِي مَمْلُوْكِي هِي اِس كِي اَزَاد كَر دِيْنَا كَر اِس كِي قُبَيْت سے ہست كَر دِيْنَا ادر مَر سے كُو زَنده كَر دِيْنَا ہُے (مَخَارَاجُ) اِسی طَرَح كُو اِنَا قَاتِل اِيَك عِبَادَت كَر ادر بِنْدے كُو مَعْدُوْم كَر دِيْتا ہُے ادر اللہ كِي وَہ اَطَاعَت جَوْدہ كَر دِيْتا اِس كِي قَتْل سے مَعْطِل ہُو جَانِي ہُے اِس صَوْرَت مِيں وَہ اللہ تَعَالٰی كَا مَحْبِي خَطَا كَار ہُے اِس صَوْرَت مِيں اللہ نے اِس كُو حَكْم دِيَا ہُے كِي مَقْتُوْل كے بَحَالۂ كُسي عِبَادَت كَر ادر بِنْدے كُو پَشِي كِي صَوْرَت صَرَف پُہي مُمْكِن ہُے كِي كُسي غَلَام كُو غَلَامِي سے نَجَات دِلانے تَا كُو بھروہ بَغِيْر كُسي رِكَاوَت كے اِپنے لے جُو چاہے كرسے اِس طَرَح مَعْدُوْم كَا مَعَاوَضہ مَوْجُوْد سے ہُو جَارِگَا گَزَا كِي يہ مَتَام كِيْفِيَات حَقُوْق اللہ سے تَعْلُق رِكْتِي ہِيں ۔

حَقُّ تَلْفِي اَوْ قَتْلِ خَطَا بِنْدُوں كِي حَقُّ تَلْفِي خَوَاہ وَہ جَانِي وَ مَالِي ہُو اِس كُو يے اُبرُو كَر جَانے يہ سَب كِي سَب خَالِص اِيْزَا اِيں ہِيں جَانِي حَقُّ تَلْفِي كِي صَوْرَت يہ ہُے كُو كُسي كُو بَغِيْر اَرَادۂ قَتْل كِي جَانے تُو اِس كِي تَوْبۂ كِي شَكْل اِس كے قَتْل بَہَا رِيْت كِي اَدَا كُي ہُے مَقْتُوْل كے دُشْنَا يَا اِس كَا اَنَا يَا حَاكِم اِس خُون بَہَا كے وَصُوْل كرنے كے مَقْتِي ہِيں قَتْلِ خَطَا مِيں (بَلْفِي بَحُوْل جَوَك سے كُسي كُو قَتْل كَر دِيْنے مِيں) ہمارے زَرْدِيَك قَاتِل كے خِلَافِ اِن دَالُوں بِرُوِيَت ادا كَر نَا لَازِم ہُے جَب تَاك خُون بَہَا ادا نہ ہُو كَا لِيْنِي مَحْفِيْن كُو بَہِيْن پَہِيْنے كَا قَاتِل ذَمَّ دَار ہُے لِيْكِن اَكْر قَاتِل كے رِشْتے كُنبے وَاے (مَاقِلہ) نہ ہُو ادر قَاتِل مِيں اَدَا كُي كِي اسْتِطَاعَت ہُو تُو اِيَك مُسْلِم غَلَام اَزَاد كرسے بَہتر يہ ہُے كَا قَاتِل يہ دِيْت خُوْد بِرُضَا وَ رِجْعَت ادا كَر دے اِس لے كِي بَہَا يے زَرْدِيَك دِيْت كا ادا كَر نَا صَرَف دَار تُو اِس كَا قَاتِلہ كِي ذَمَّ دَارِي ہُے قَاتِل كَا اَدَا كُي دِيْت سے كُو نِي تَلْفِي نَہِيں (قَاتِل كُو صَرَف اِس صَوْرَت مِيں اِيَك بُرُوہ اَزَاد كَر دے كَا جَب كَا اِس كے دُشْنَا نہ ہُوں) اِہي قول صَحِيح ہُے ۔

اِمَام شَاْفِعِي كَا ارشَاد اِيَك قول يہ بَہي ہُے كِي اَكْر قَاتِل صَاَحِب حَيِّيَّت ہُے ادر اِس كے دُشْنَا نَہِيں ہِيں تُو قَاتِل اِپنے پاس سے دِيْت ادا كَر دے يہ مَسْلُك اِمَام شَاْفِعِي كا ہُے اُن كِي دِلِيل يہ ہُے كِي دِيْت اَبَدًا قَاتِل ہِي پر دَا جَب ہُوئی ہُے اِس كے بَعْد اِس كِي اَسَانِي (اَوْر اَمَلَا) كے لے اِس كے رِشْتہ دَارُوں پَر يہ بُو جہ دَال دِيَا جاتا ہُے ادر بِطَوْر تَا وَا ن دُشْنَا اِس بُو جہ كُو بُرُوَاشْت كرتے ہِيں اِس لے دُشْنَا (مَاقِلہ) ادر قَاتِل مِيں باہِم تُو اَرِث پَا يَا جاتا ہُے جَب مَاقِلہ نہ ہو تُو قَاتِل پَر اِي كِي اَدَا كُي ضروري ہُے خُصُوصًا جَب كَدہ تَوْبۂ كِي حَالَت مِيں ہُو ادر ظَلَم وَ تَعْدِي ادر كُشَا ہُوں سے عَہْدہ بَرَا ہونا چاہتا ہُو ادر حَقُوْق اِنْسَان كے بَادے رِستہ كَارِي كَا خُوِاسْتِ كَار ادر تَقْوٰی كَا اَرَزُوْ مَعْنٰ ہُے ۔

قَتْلِ عَمْد سے تَوْبہ قَتْلِ عَمْد سے بَغِيْر قَضَا كے خَلَاصِي نَا مُمْكِن ہُے اَكْر قَتْل نَہِيں كِيَا بَلَكِ اِہي جُزْءِ ضَرْب لُغَا كِي نَمِي ہُے جَب اِس كَا عَوَض (قَضَا) لِيْن مُمْكِن ہُو لِيْكِن اِس ضَرْب سے جَان جَانے كَا خُطوہ عَمَّا تُو بَدَل كے لے دَار تُو اِس سے مَغْفُوْر كِي جَانے ادر اَكْر ضَرْب مِيں اِتْرَاف جَان كَا خُطوہ نَہِيں تُو بَہتر ضَرْب سے بات كِي جَانے اَكْر دُشْنَا قَضَا سے مَسْتَبْرَا ہُو جَانے ادر اِس كُو مَعَاْف كَر دِيں تُو قَضَا سَافِط ہُو جَانے كَا ادر اَكْر مَال لِيْكِي مَعَاْف كَر نَا چاہيں (خُون بَہَا قَبُوْل كَرِيں) تُو مَال ادا كَر نَا ہُو كَا اِس طَرَح وَہ اِپنے كُشَا ہُوں سے نَجَات حَاصِل كرسے كَا يہ سَبْكہ ۔

نَا مَعْلُوْم قَاتِل ۔ اَكْر كُسي اِنْسَان قَتْل كِيَا ادر كُسي كُو نَہِيں مَعْلُوْم كِي قَاتِل كُو ن ہُے تُو قَاتِل پَر لَازِم ہُے كِي مَقْتُوْل كے دَار تُو اِس لے

سائے خود قتل کا اقرار و اعتراف کرے اور اپنی جان کا اختیار ان کو دیتے خواہ وہ معاف کر دیں خواہ قصاص دے لیں یا دیتے طلب کریں، اخلا، قتل جائز نہیں، قتل کا جرم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، اگر کسی شخص نے ایک جماعت کو مختلف جھگڑوں پر قتل کیا اور مقتولین کے وراثت کا پتہ نہیں اور یہ مقتولین کی صحیح تعداد کا پتہ ہے تو اس صورت میں توبہ کرے اور اپنے کردار کو سزا دے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا خود اپنی جان کو دے یعنی گناہوں لفظی مجاہدے کرے اور جائز دے کرے، اگر کوئی شخص تج پر ظلم کرے یا اسے ایذا پہنچائے (تو اپنے گئے ہوئے قتل کے بدلے میں) تو اسے معاف کرے، ظلام آزاد کرے مال کا صدقہ دے اور بھرت لوافل اور کرے تاکہ اس کے ان اعمال خیر کی جزا قیامت کے دن اس کے ان متعدد جرم ہائے قتل کے برابر ہو جائے اور اس کو عذاب سے نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت العوام فرمائے اس لئے کہ اس کی رحمت بڑھے۔

کو اپنے آغوش میں لئے ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔

ایسی صورت میں جب کہ وہ مقتولین کے وراثت سے واقف نہیں، مقتولین کو مجروح کرنے کی وضاحت ان کو لوٹنے کی صراحت لوگوں کے سامنے بے فائدہ ہے اس لئے کہ عدم آگاہی کے باعث وارثوں کو ان کا حق کو پہنچا ہی نہیں سکتا یا اس سے عذر تقصیر کرے، اپنا گناہ معاف کر لے، بلکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ویسا ہی عمل کرے۔

اسی طرح اگر اس نے زنا کیا شراب پی، چوری کی اور وہ اس کے مالک کو نہیں پہچانتا، ڈاک ڈالا لیکن نامعلوم افراد کا گناہ صاحب مال سے واقف نہیں راستہ میں لوٹا، لوٹے جانے والے سے نابلد ہے۔ یا جماع کے علاوہ کسی اجنبی عورت سے کوئی ایسی حرکت کی جس کی کوئی شرعی تعزیر نہیں ہے تو ان جرائم سے صحیح توبہ کرے اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ وہ گزشتہ واقعات کا تذکرہ کرے خود اپنے آپ کو رسوا کرے اور آپ اپنی پردہ دری یا ان جسر موبوں پر حدود (شرعی سزائیں) قائم کرنے کے لئے امام وقت یا حاکم کو تلاش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ ڈال دیا ہے۔ اس پردہ میں جھپٹا ہے اور پردہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، لفظی مجاہد کرے، روزے رکھے، مناجات چیزوں اور لذتوں سے محظوظ ہونے میں کمی کرے، سبک دہی و بیکارت کرے، نفی اور برہنہ کاری اختیار کرے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "اگر کوئی شخص ان گناہوں میں گناہ کر بیٹھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ اسے پوشیدہ رکھے اور ہمارے دوبرو اپنے گناہوں کو ظاہر نہ کرے، اگر اس نے اپنے قصور بتا دیئے تو ہم اس پر اللہ کی حد نافذ کریں گے اور اگر اس کے برعکس اس نے حاکم کے پاس جا کر اپنا جرم پیش کر دیا اور حاکم اس کے لئے سزا تجویز کرے، اس کو سزا دے تو پھر اس جرم کی توبہ صحیح اور مقبول ہوگی اور وہ گناہ کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیگا۔

اور جرم کی نجاست سے اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔

مالی حقوق کا غضب کرنا

آجے ہا یہ سوال کہ اموال میں توبہ کی صحت کیا ہے؟ (یعنی اگر کسی نے کسی شخص کے اموال مالی حقوق کا غضب و دران سے توبہ غضب کے ہیں تو وہ صحیح توبہ کس طرح کرے) اگر کسی نے کسی انسان کا مال چھینا ہے یا

چوری ہے یا کسی کے مال پر ڈاکا ڈالا ہے یا امانت میں خیانت کی ہے یا کسی معاملہ مالی میں دھوکہ دیا ہے۔ خراب مال
 فروخت کیا ہے یا بچے جانے والے مال کے عیب کو چھپایا ہے یا مردود کی اجرت میں کمی کی یا سرے سے انکی اجرت ہی نہ دی تو ان تمام
 صورتوں میں حجابی نظر ڈال جائے اور کسی وقت سے اس کا حساب کرے جب سے وہ مائل اور تیزوار ہو جائے اس میں بالغ ہونے کے
 وقت آغاز کی شرط نہیں ہے بلکہ اس وقت سے شمار کرے جب کہ کسی دھبی کی زیر نگرانی تھا اور دھبی نے اس کے مال کو اپنے
 مال کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا اور دھبی نے اپنی دینی سستی (ضعف دینداری) کے باعث اس کی کوئی پروا نہیں کی تھی کیونکہ
 دھبی تو خود بھی تلخی کرنے والا تھا۔ اور اس سے مذہب (کی شرائط) کی خلاف ورزی ہوئی اس لئے دھبی کا حرام مال لٹنے کے مال
 میں مل گیا کچھ تو دھبی کی نا انصافی اور بددیانتی اور ظلم کی وجہ سے اور کچھ خود لٹنے کی جانب سے خیانت کے باعث مال میں ملاوٹ
 ہوئی تو بالغ ہونے کے بعد جب یہ لڑکا تائب ہوا تو اس کو اس معاملہ پر تفتیشی نظر ڈال جائے اور پھر کا حق اس کو واپس لینا
 چاہیے اور اپنے مال کو حرام اور شربہ رکھنے والے مال سے پاک کرنا چاہیے۔
 ۷۷۷
 ۴۸۱ اگر آپ جرم سے توبہ کے دن تک ذرہ ذرہ کا دل میں حساب لگانا چاہیے انسان ہو کہ حساب کے بغیر غفلت کی حالت
 میں موت آجائے اور اس کے لئے روز حساب آجائے کہ وہ نہ تو اب حاصل کر سکا اور نہ اس کا اعمال مبراک ہوا اور باز پرس
 کے وقت کوئی جواب قابل پذیرائی نہ ہو اس وقت یہ پیمان ہوگا لیکن شہادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، رب کی رضا
 حاصل کرنا چاہیے گا مگر عتاب الہی سے محفوظ نہ ہوگا، مہلت کا طالب ہوگا مگر مہلت نہیں ملے گی، شفیع ڈھونڈے گا لیکن کوئی
 شفیع نہ ہوگا یہ تمام نتائج بد اس وقت مرتب ہوں گے جب تک بدی میں شرعی حدود سے باز قدم نہ لگے گا، پسندیدہ چیزوں اور لذتوں
 کے حصول کے لئے اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بارگاہ سے منح ہوگا، دعوت حق کو
 قبول کرنے سے پیچھے ہٹے گا، پروردگار کی نافرمانی اور خلاف ورزی کی طرف اس کے قدم تیزی سے بڑھیں گے، اس لئے قیامت کے
 دن اس کا حساب کتاب بہت طویل ہوگا اور اس کی گریہ و زاری اور واویلہ بہت کچھ ہوگا۔ (بارگاہ سے) اس کی ٹکڑ ٹکڑ جائے گی
 اس کا سر نہامت سے جھکا ہوگا، بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، کوئی حجت اور دلیل پیش نہیں جائے گی۔ دوزخ کے فرشتے
 اس کو پکڑ کر اس عذاب کی طرف لے جائیں گے جو اس نے خود اپنے لئے پہلے ہی سے تیار کر لیا ہوگا۔ وہ خود ہی اپنے نفس کو ہلاکت میں
 ڈالنے اور دوزخ میں داخل کرنے کا موجب اور باعث ہوگا اور خداوند فرعون، ہامان کے برابر کے درجہ میں دوزخ میں داخل
 ہوگا۔ اس لئے کہ حقوق العباد کی طرف سے روز حساب چشم پوشی نہیں کی جائے گی اور نہ ان سے درگزر کیا جائے گا۔ حدیث شریفہ
 میں آیا ہے کہ نبی کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی اگر وہ نیکیاں باقی ہوں تو یقیناً
 وہ اہل جنت سے ہوگا مگر حقوق کا مطالبہ کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال مارا ہوگا، کسی
 کو زکوٰۃ کیا ہوگا پس ان حقوق کے بدلے یہ نیکیاں ان لوگوں کو دیدی جائیں گی اور اس کے پاس نیکیوں کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں
 رہے گا اس وقت فرشتے عرض کریں گے اے العالمین! اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اور حقوق کے طلب کرنے والے بہت سے باقی
 ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان مطالبہ کرنے والوں اور حقوق طلب کرنے والوں کی برائیاں ابدیاں اس کی بدایوں میں الود
 اور اسے دوزخ میں ڈھکے دیتے ہوئے لیجاؤ غرض وہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جو بدلے کے طور پر اس کے ذمے لے

جائیں گے ہلاک اور تباہ ہو جائے گا اس طرح مظلوم ظالم کی نیکیوں کے ذریعے نجات پائیں گے کیونکہ ظالم کی نیکیاں بطور اداان مظلوم کے حق میں منتقل کر دی گئی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے تین افعال کے تین دفتر ہوں گے، ایک دفتر ایسا ہوگا جس کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا، ایک دفتر ایسا ہوگا جس کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اور ایک دفتر کا نوشتہ بغیر بدلہ کے معاف نہیں کیا جائے گا۔

وہ دفتر جس کا لکھا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا وہ شرک (گناہ) ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أَنْتَ أَهْلُ مَنْ** **بَشَرَكِ بِاللَّهِ فَقَدْ خَوَّكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَسَّةٌ وَمَادَاكَ النَّارُ** جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا یا شریک پر حجت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جس دفتر کا نوشتہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا وہ حقوق اللہ ہیں یعنی وہ ظلم جو اس نے اپنے اور اپنے رب کے حقوق کے باہن اپنی جان پر کئے ہیں اور تیسرا دفتر جس کا نوشتہ بغیر بدلہ کے نہیں رہے گا وہ حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کی باہم حق تلفی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا جتنے ہو کر قیامت کے دن میری امت میں سے کوئی مفلس ہوگا صحابہؓ کو کہنے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، نبی کریمؐ نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو اپنے روزوں اور سزا کے ساتھ تو اسے گالیوں سے لے کر دی ہوئی کسی پر ہمت لگائی ہوئی کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون (ناحق) بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا پس وہ مظلوم ظالم کی نیکیوں سے بدلہ حاصل کرے گا اور ظالم کی نیکیاں اس کی ہونگی، اگر نیکیاں (بدلہ کے لئے) ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے نذر اعمال میں لکھ دی جائیں گی، پھر اس مفلس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس لئے ظالم کے لئے ضروری ہے کہ توبہ میں جلدی کرے

توبہ میں عجلت کی جائے حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تاخیر کرنے والے لوگ ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، اور پھر کبھی عنقریب توبہ کر لوں گا یہاں تک کہ اسے موت جانی ہے اور بدترین حالت میں آتی ہے۔ لقمان حکیمؑ نے اپنے بیٹے سے کہا: پیارے بیٹے! توبہ کو کل پرزہ طمان کیونکہ موت ناگہانی طو پر آجائے گی، پس ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ صبح و شام توبہ کرتا ہے۔ مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔

توبہ دو قسم (توہیت) کی ہے ایک وہ جس کا تعلق حق العباد سے ہے، اس کا مفصل ذکر ہم کر چکے دوسری وہ ہے جس کا تعلق بندہ اور اللہ تعالیٰ سے ہے یعنی حق اللہ سے ہے، حق اللہ سے اخراجات اور اناط سے توبہ کی شکل یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں اپنے گئے بد شرمندہ ہو، اور بخیہ ارادہ کرے کہ وہ گناہ (جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں) نہیں کرے گا لہذا توبہ کرنے والے کو انتہائی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پوری قوت اس پر صرف کر دینا چاہیے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں تا کہ قیامت کے دن جب کہ اس کی نیکیاں اس سے لیکر مظلوموں کے بدلے میں رکھ دی جائیں توبہ خالی ملے نہ رہ جائے

چنانچہ بندوں کے جتنے زیادہ حقوق اس کے ذمہ ہوں اتنی ہی زیادہ نیکیاں اس کو کرنا چاہئے ورنہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہلاک و تباہ ہو جائے گا۔ پس یہ ضروری ہے کہ تمام عمر کو نیکیاں حاصل کرنے میں مصروف رکھے اور توبہ کے بعد باقی رہنے والی زندگی بھی طویل ہو تو عجب نیکیاں کما سکے ورنہ موت تو گھٹات میں ہے اور اکثر موت قریب آجاتی ہے اور تکمیل ارزو، اخلاص عمل اور درست بیعت سے پہلے ہی موت زندگی کو کاٹ دیتی ہے تو اگر ایسی صورت واقع ہوگئی تو تیرا کیا حال ہوگا۔ اس لئے نیکیوں کے کرنے میں اپنی پوری کوشش کرے، ان سے معافی طلب کرے اور ان کے حقوق ادا کرے، اگر وہ لوگ نہ ملیں جن کے حقوق اس نے تلف کئے ہیں تو ان کے دروازے رجوع کرے، یہ تمام حقوق ادا کرنے کے بعد بھی ظالم اللہ کے مذاب سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ خداوند بزرگ و برتر کی ناپسندیدہ باتوں سے بچتا رہے اس کی اطاعت و رضا کے حصول میں لگا رہے ایسی حالت میں اگر موت آجائے گی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَئِكَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَكَانَ فِي السُّبُلِ

موت آگئی (اس حال میں) تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔

صحیح بخاری و مسلم شریف میں روایت حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا "موت سے پہلے امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے (۹۹) خون کئے تھے اس نے روئے زمین کے سب بڑے عالم کے ہائے میں دریافت کیا کہ کسی شخص نے اسے ایک راہب کا پتہ بتادیا، یہ شخص اس راہب کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ کسی شخص نے ۹۹ خون کئے ہیں کیا اس سے لئے توبہ ممکن ہے؟ راہب نے کہا نہیں! یہ جواب مستحکم اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سو خون پورے کر دینے پر اس نے پھر سب بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا اُسے پھر ایک عالم کا پتہ بتادیا گیا وہ وہاں پہنچا اور اس عالم سے دریافت کیا کہ میں نے سو خون کئے ہیں۔ کیا میرے لئے توبہ ممکن ہے اور کیا وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ تیرے اور توبہ کے درمیان کون حال ہو سکتا ہے!! فلاں مقام پر جا وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں ان کے ساتھ مل کر تو بھی عبادت کر اور اپنے علاقہ کی طرف پھر لوٹ کر کبھی نہ جانا کیونکہ وہ بہت بُری سرزمین ہے، چنانچہ یہ شخص یتناے ہوئے مقام کی طرف چلا اس نے ابھی نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کو موت نے آکر دلوچ لیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اس کے لئے اختلاف پیدا ہوگیا، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرتا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے عذاب کے فرشتوں نے کہا "اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، اس اثنا میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا تمام فرشتوں نے اس کو حکم بنالیا۔ اس نے کہا دونوں طرف زمین ناپ لوجو جگہ قریب ہو وہی اس کے لئے ہے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی، اُس طرف زمین کھنکھی جدھر توبہ کرنے جا رہا تھا۔ (یعنی اس سے قریب تھی) چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لیا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ نیک آبادی کا فاصلہ صرف ایک بالشت کھم تھا، دوسری روایت میں ہے کہ گناہوں کی آبادی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے دور ہو جا اور دوسری آبادی (یعنی نیکی کی آبادی) کو حکم ہوا اس سے قریب ہو جا پھر فرمایا اب دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپ لو، فرشتوں نے نیک آبادی کا فاصلہ کھم پایا (یعنی اس سے قریب پائی) اور اس کی منفرت

کردی گئی، یہ اس امر کی کھلی اور روشن دلیل ہے کہ نیت کے توبہ کا ارادہ کرنا، توبہ کی طرف دوڑنا اور توبہ کی نیت کرنا بھی مفید ہے اور اس امر کی بھی دلیل ہے کہ نیکوں کا پلڑا روزی ہوئے بغیر بھی خواہ وہ ذرہ بھر ہی کیوں نہ ہو اس کی نجات نہیں ہے پس توبہ کرنے والوں کے لئے نیکوں کی کثرت ضروری ہے اور اس کو نوافل بھی کثرت سے پڑھنے چاہئیں تاکہ قیامت کے دن حقوق کے دعویداروں کو وہ راضی کر سکے اور خدا تعالیٰ بھی مرتفع ہو جائیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفل کی کثرت کروان کے ذریعہ فرائض بلند کئے جائیں گے، اللہ سے بچتے اور مستحکم وعدہ اور مضبوط عہد کر لو کہ اگر اللہ یہ اور اس جیسے دوسرے گناہ کبھی نہیں کر دیں گا اور اس وعدے کو اس طرح تقویت پہنچائے کہ تنہائی اور خاموشی اختیار کرے خوراک کم کر دے، کم سوئے، حلال روزی کا التزام کرے اور شب کی روزی سے بچے خواہ لٹائی کر کے یا میرٹ سے یا کسی وجہ سے ذریعہ سے روزی حاصل کرے اگر میرٹ کے مال میں شبہ ہو یا حرام کا جزو ہو تو اس کو دور کر دے اُسے نہ کھائے نہ پیئے کیونکہ گناہوں کی جڑ حرام پر اور دین کی بنیاد حلال روزی پر ہے، تقویٰ کے ساتھ حلال اور پاک لقمہ دین کی ہر قسم ہے۔ انسان میں نیکی اور بدی کی جو خصلت پیدا ہوتی ہے وہ اسی لقمہ سے پیدا ہوتی ہے، پس یاد رکھو کہ حلال لقمہ نیکی پیدا کرتا ہے اور حرام لقمہ بدی جیسے کہ ہانڈی اسی چیز کی خوشبو دیتی ہے جو اس میں پکانی جا رہی ہے۔

توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ علماء اور فقہاء کی صحبت میں زیادہ بیٹھے اور ان سے اپنے دین کے بارے میں استفسار کرے اور راہ خدا میں پلنے کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی اطاعت میں حق اور دینی امور میں استقامت ان سے سیکھے، علماء اس کو وہ تمام مخفی باتیں سکھائیں جو طریقت اور سلوک کے لئے ضروری ہیں، کیونکہ ہر نادان و اقیف راہ کے لئے دلیل راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ادبی کی ضرورت ہے کہ وہ ملائت کرے۔ توبہ کرنے والا ان تمام باتوں میں سچائی، اخلاص اور مجاہدہ کو کام میں لائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں)۔
 براشبہ ہدایت کی راہ میں سچی کوشش کرنے والے کا خدا ہادی ہے، جب وہ اس راہ میں صادق ہوگا تو ہدایت کو وہ معدوم نہیں پائے گا۔ (ضرورت ہدایت پائے گا) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ صرف ہے اور نہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے وہ ارحم الراحمین، دلف و رحیم ہے، اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ اپنی طرف منسوب ہونے والوں کا مددگار اور توفیق دینے والا ہے اور جو اس سے لڑکر دان ہوئے ہیں اور اس سے پیچھے موڑتے ہیں ان کو مہربانی کے ساتھ ملاتا ہے اور ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اسی طرح جیسے ایک مہربان ماں طویل سفر سے اپنے بچے کی واپسی پر خوش ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص ہلاکت خیز میان میں سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک سواری ہو جس پر ضروریات زندگی لگی ہوں اور وہ سواری مع تمام سامان کے گم ہو جائے پھر وہ اس کی تلاش میں اس قدر مارا مارا پھرے کہ حان بول پر آجائے اس وقت وہ دل میں کہے کہ اب وہیں چلنا چاہیے جس جگہ سواری گم ہوئی

اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک مثال

ہے اور وہیں مجھے مرنانا ہے پھر وہ اس جگہ واپس آئے، اس کی آنکھیں بند سے دھجھل ہوں۔ چنانچہ ایک لمحہ کے لئے وہ آنکھیں بند کر کے اور ایک لمحہ بعد جب آنکھیں کھولے تو دیکھے کہ اس کی سواری مع سامان کے اس کے سر پائے موجود ہے۔ اس وقت اس مسافر کی خوشی کا کیا انداز ہو گا! اس جیسی اس مسافر کو خوشی ہوئی ایسی ہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بندہ اگر گناہ کرے پھر اٹھ کر وضو کرے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے تو اللہ پر اس کو بخش دینے کا حق ہو جاتا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ سُلْطٰنًا لِّتُظْلَمَ نَفْسُهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرَ اللّٰہُ
يَجْعَلِ اللّٰہُ لَهُ سُلْطٰنًا لِّتُظْلَمَ نَفْسُهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرَ اللّٰہُ

جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو یا اپنے نفس پر ظلم کیا ہو وہ اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔

اگر موجودہ مال (جو ترکہ میں ملا ہے) اس میں چھینا ہوا مال شامل ہو (تو ترکہ سے پہلے) اس مال کو اس کے مالک کے واپس کر دے اس صورت میں کہ وہ اس کے خاں مالک کو جانتا ہو اگر مالک نہ مل سکے تو اس کے ورثاء کو واپس کر دے، اگر یہ صورت نہ ہو تو لازم ہے کہ اس کے مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے، اگر حلال مال کے ساتھ حرام مال مل گیا ہے تو غور سے حساب لگائے اور حرام مال کی مقدار جاننے کی کوشش کرے پھر اہل مال اپنے مال سے اور اہل دعیال کے خرچ میں لائے۔

کسی کی بے آوردگی کرنا جیسے کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا کہنا دل کی آزاری ہے اور یہ گناہ ہے اسی طرح کسی کو پیچھے برا کہنا غیبت کرنا یا اس طرح برائی کے ساتھ اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا معلوم ہو، غیبت میں داخل ہے اس کا عرض یا افکار یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے وہ بات کہہ دے جو اس کے پیچھے کہی ہے اور اس سے اس بات کی معافی مانگے اگر کسی جماعت کو برا کہتا ہے تو اس کے ہر فرد سے معافی مانگے اگر کوئی فرد اس جماعت کا وقت ہو گیا تو مرنے والے کی نیکیوں کا ثمرت سے ذکر کرے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اگر جس شخص کی غیبت کی ہو اس کی اطلاع اس کو نہ پہنچی ہو تو ایسی صورت میں اس سے معافی نہ مانگے کہ اس صورت میں اس کے دل کو دکھ پہنچے گا بلکہ جن لوگوں کی موجودگی میں غیبت کی ہو ان کے سامنے خود کو جھوٹا قرار دے اور جس کی غیبت کی ہو اس کی تعریف کرے۔

مظالم کا تدارک

بدلہ لینے کا بیان

گناہگار جس کی غیبت کی ہے یا برائی کی ہے اس کے دوبرہ تمام مظالم کو صراحت و تفصیل سے بیان کرنے اور اس کی مقدار بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم طریقے سے کہہ دے کہ تفصیل کی صورت میں اس کا نفس ظالم کو بخشنے پر رضا مند نہیں ہو گا بلکہ وہ اسے قیامت کے دن کے لئے اٹھا رکھے گا تا کہ مظلوم اس کا بدلہ اس کی نیکیوں سے لے لے یا مظلوم کی برائیاں ظالم کے ذریعہ اعمال

میں شامل کر دی جائیں ہاں اگر اس قسم کا گناہ ہے جس کے جہان کرنے سے مظلوم کو اذیت پہنچے گی اور اس کا دل دگھے گا جیسے اس کی بیوی یا باندی سے زنا کرنے کی خبر یا کسی پوسیدہ عیب سے اسے منسوب کرنے کا گناہ اگر کیا ہے تو ہمیں طریقے پر معافی طلب کرے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اور پھر جو کچھ حق اس کا رہ جائے اس کا انزالہ نیکیوں سے گیسے جیسے میت یا مفقود کی حق تلفی ازراہ کی صورت ہے کہ زیادہ ہے تو وہ نیکیاں گناہ کے قیامت کے دن اگر مظلوم اپنے حق کے عوض ظالم کی نیکیاں بھی لے لے تب بھی اتنی نیکیاں بچ جائیں گی کہ اس کو ظالم کو جنت میں جگہ مل جائے (بخشد یا جائے)۔

اگر صاحب حق کو اپنی حق تلفی کا علم نہ ہو اور گناہ گار یا مجرم کو یہ شبہ ہو کہ میں اگر صاحب حق کے سامنے اس کی حق تلفی بیان کر دوں گا تو وہ جلد معاف نہیں کریگا یا عقاب پر آمادہ ہو جائے گا، یا اس کے انہماک میں ایک جان کے زیان کا اندیشہ ہے تو کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا رتاؤ کرے، اس کی مشکلات کو دور کرے اور اس کے مفروضہ کاہل کی تکمیل میں سعی کرے، اس طرح محبت و شفقت کے تحت اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا کیونکہ انسان بندہ احسان ہے، ہر شخص برائی دیکھ کر بھاگتا اور بچتا ہے اور جس سلوک کے باعث اس کا دل مائل ہوتا ہے اگر ایسا طریقہ اختیار کرنا بھی دشوار ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کثرت سے نیکیاں کرے تاکہ اس کے گناہ کے عوض اس کی نیکیاں بدل دیں سکیں، مثلاً کسی نے کسی کا مال تلف کر دیا ہے اور تلف شدہ مال کے عوض دوسرا مال اس کو دینا چاہا مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حق اسی طرح باقی رہا، لیکن حکم ملے دیتا ہے کہ اس مال کو قبول کرنا ہو گا اسی طرح میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ عوض قبول کرنے کا حکم دے گا، وہ سب سے بڑا حاکم اور سب سے بڑا عادل ہے۔

زہد و تقویٰ

توبہ کرنے والا جب حقوق العباد سے بیباک ہو جائے اور اس کے ذمہ کوئی ظلم نہ رہے اور خصوصیت کے ساتھ عبادات میں مشغول ہو تو پھر تقویٰ کا راستہ اختیار کرے، تقویٰ ہی کے باعث بندے کو دنیا اور آخرت میں بندوں کے حقوق سے اور اللہ کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی اور اسی کے بدولت روز حساب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اس لئے کہ بروز قیامت حقوق العباد اور انسانوں کے الٹا بھی معاملات کا صفحہ حساب ہوگا جو شریعت کے خلاف سرزد ہوئے ہیں۔ جس شخص نے دنیا میں بھی اپنا حساب کر لیا اور اپنا حق مخلوق سے حاصل کر لیا اور اس چیز کو چھوڑ دیا جس پر اس کا حق نہیں تھا اور وہ قیامت کے دن حساب کتاب کی طوالت سے ڈرے گا تو اس کے حساب میں سختی نہیں کی جائے گی، حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاروں کا حساب کرتے شرم آئے گی، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے اپنا محاسبہ خود کرو اور اعمال کو وزن کرو قبل اس کے کہ ان کو تولد آجائے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خبر میں سے یہی ایک خوبی ہے (یعنی حین اسلام ہے) کہ وہ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرے۔ اس حدیث شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر معاملہ میں سوچ بچار سے کام لے اور شرعی اجازت

کے بغیر کسی کام کی طرف قدم نہ بٹھائے اگر شریعت میں اس کو اختیار کرنے کی گنجائش موجود ہے تو کمرے ورنہ باز ہے اور شریعت کے مطابق دوسرے کام کی طرف رجوع ہو، اس ارشاد میں اس جانب حضور کا ارشاد ہے دُعْ مَا يُؤْتِيكَ اللّٰہُ مَا لَا يَرْفُکَ کہ جو بات تم کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک شبہ نہ ہو۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن توقف کرنے والا ہے اور منافق عجالت کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی مومن سوچ سمجھ کر اس وقت کام کرتا ہے جب کہ اس کو شریعت کے مطابق پتا ہے اور اگر خطا شروع ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دیتا ہے (آپ نے ارشاد فرمایا: اگر تم اتنی سناہیں پڑھ لو کہ کمان کی طرح خمیدہ ہو جاؤ اور اتنے روزے رکھ لو کہ تانت کی طرح (ڈبے بننے) بن جاؤ تب بھی بغیر تقویٰ کے تم کو یہ عبادت کوئی نفع نہ دے گی۔) ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کا کھانا پینا کیسا ہے (حلال طریقہ سے حاصل ہوا ہے یا حرام طریقہ سے) تو اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کیا جائے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے اور اسی مال سے صدقہ دیتا ہے تو اس کو (اس صدقہ پر) کچھ اجر نہیں ملے گا اور نہ حرام مال کے خرچ میں برکت ہوتی ہے اور جو کچھ حرام مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا وہ اس کے لئے جہنم کے راستہ کا تور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! میں نے تم پر جو فیصلہ کیا ہے اسے بگاڑو تاکہ تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عابد بنو اور جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے باز رہو تاکہ تم لوگوں میں زیادہ متقی بنو اور جتنا رزق میں نے تم کو دیا ہے اس پر قناعت کرو تاکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”پرستیزگاری اختیار کرو تا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عابد بنو“۔

حضرت حسن بصری نے فرمایا ”ذکرہ بھیر پرستیزگاری“ ہزار روزے اور نماز (نفل) سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی فرمائی کہ اہل قربت کو کوئی چیز پرستیزگاری کی طرح مجھے قریب نہیں کرتی (پرستیزگاری سے سب سے زیادہ قریب ہیں)۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کا کاپا ہمارا کو دایاں کر دینا (اس میں خیانت نہ کرنا) سو مقبول چیزوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک روایت میں ستر مقبول حج آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ کا قرب پانے والے اہل تقویٰ اور نفاذ ہوں گے۔

ابن مبارک نے فرمایا کہ حرام کا ایک پیسہ لینا (دروہ دنیا) سو پیسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے، ابن مبارک کے اے میں منقول ہے کہ وہ ملک شام میں حدیث (شریف) کی کتابت کر رہے تھے، ان کا قلم ٹوٹ گیا انھوں نے عاربتا کسی سے

قلم ناکجا جب کتابت سے فارغ ہو گئے تو قلم واپس کرنا بھول گئے اور قلمدان میں وہ قلم پڑا رہ گیا جب وہ شام سے مرد پہنچے تو قلمدان میں وہ قلم نظر پڑا فوراً پہچان گئے اور پھر انھوں نے قلم واپس کرنے کے لئے ملک شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔
 زور واپس جا کر دے دیا۔

حضرت لقمان بن بشر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حرام واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان بکثرت شبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے لہذا جس نے شبہات سے اجتناب کیا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا اور اپنی عزت بچالی جس نے ایسا نہیں کیا وہ حرام میں مبتلا ہوا، جس طرح چرواہا بکریاں چراتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ (دوسرے کے) کھیت میں نہ جانے پائیں کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں (تحریک احکام ہیں)۔ سنو! جسم میں ایک پارہ گوشت ہے جب وہ درست ہو تب تو سارا جسم صحیح و سالم (صحت مند) رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جلتے ہو وہ پارہ گوشت کیا ہے؟ وہ دل ہے!!

حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک خاص حد معین ہے اور سلام کی حدود ہیں۔ ہر ہنگامی، تواضع، صبر اور شکر، تقویٰ اور پرہیزگاری ان سب کی جڑ ہے، صبر دوزخ سے نجات کا باعث ہے اور شکر جنت کے حصول کا ذریعہ حضرت حسن بصریؒ ملکہ کو گئے تو دیکھا کہ حضرت علیؒ کی اولاد میں سے ایک صاحبزادے خازن کعبہ پشت لگائے لوگوں کی بیعت کر رہے ہیں (وعظ کہہ رہے ہیں) حضرت حسن بصریؒ وہاں رک گئے اور ان سے دریافت کیا: میاں صاحبزادے! دین کا ستون کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا تقویٰ، پھر حضرت حسن بصریؒ نے دریافت کیا: دین کو تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا لالچ!! یہ سن کر حضرت حسن بصریؒ کو کمال تعجب ہوا!!

حضرت ابراہیم آدمؑ نے فرمایا کہ تقویٰ کی دو باتیں ہیں ایک وہ جو فرض ہے دوسرا وہ جو دُر اور خوف تقویٰ کی دو قسمیں سے ہو غرض تقویٰ تو معامی سے بچنا ہے اور خوف اور دُر کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے محرمات میں شبہات سے بچنا۔ عوام کی پرہیزگاری تو حرام و شبہ کی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جن کا مخلوق کی نظر میں برا انجام اور شریعت کی طرف سے ان پر مواخذہ ہے اور خواص کی پرہیزگاری ہے ان تمام چیزوں سے انک ہنا جن میں خواہش نفس کا دخل اور نفس کی لذت و رغبت کا شائبہ ہے اور جو حضرات خواص میں خاص ہیں یعنی خاص الخاص ہیں ان کا تقویٰ ہے ان چیزوں سے بچنا جن میں انسان کے ارادے اور رائے کو دخل ہو، گویا عوام کا تقویٰ ہے ترکے نیامیں، خواص کا تقویٰ ہے ترک جنت میں اور خاص الخاص کا تقویٰ ہے ماسوا اللہ سے ہر شے کا ترک کر دینا!!

یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے کہ تقویٰ دو قسم کا ہے ایک ظاہری اور دوسرا باطنی، ظاہری تقویٰ یہ ہے کہ تیرا ارادہ اور ہر حرکت اللہ کے لئے ہو اور باطنی تقویٰ یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کے سوا کسی کا دخل ممکن نہ ہو۔ یحییٰ بن معاذ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تقویٰ کے دقائق اور باریکیوں پر نظر نہیں کرتا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا نہ خدا کی طرف سے اس کو کچھ عطا ہوتا ہے نہ کہاں ہے جس کی نظر تقویٰ میں باریک بین ہے قیامت میں اس کا مرتبہ بلند و آفتخ ہوگا، ایک قول یہ بھی ہے کہ گفتگو کا تقویٰ

سونے چاندی کے نقوی سے زیادہ سخت ہے اور سرداری میں نقوی سونے چاندی کے نقوی سے زیادہ سخت ہے اس لئے کہ ان دونوں کو تو اس کے حصول کے لئے خرچ کیا گیا ہے۔

ابریسلمان دارانی فرماتے ہیں کہ نقوی زہر کا پہلا درجہ ہے جس طرح قناعت رضا کی آخری منزل ہے۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا نقوی کا ثواب حساب میں بلکا ہوتا ہے اور بخیر بن معاذ رازی نے فرمایا نقوی بغیر تاویل کے علم کے مرتبہ پر ناز ہونا ہے ابن الجلاء کا قول ہے کہ جس کی درویشی میں نقوی نہیں ہے وہ ظاہر میں حرام کھاتا ہے۔ یونس بن عبد اللہ نے فرمایا کہ نقوی ہر مشتبہ چیز سے گریز کرنے (رج نکلنے) اور ہر ان نفس کا محاسب کا نام ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نقوی سے زیادہ آسان چیز میں نے نہیں دیکھی کہ جو چیز دل میں کھینچی اور ابھی مشتبہ معلوم ہوئی، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس چیز کے حلال ہونے میں تمھارے دل میں شبہ ہو اور اس پر دوسرے لوگوں کا آگاہ ہونا تم پر گراں گزرے، تمھارے پیسے میں اس کے لئے کشادگی پیدا نہ ہو اور دل میں کچھ شبہ ہو تو ایسی چیز گناہ ہے۔

اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ دلوں میں خراش پیدا کرنے والا ہے یعنی جو چیز دل میں خراش اور کھٹک پیدا کرے، اس پر دل مطمئن نہ ہو تو اس سے گریز کر دو، اسی سلسلہ کی ایک روایت بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ "دل میں خراش پیدا کرنے والی چیزوں سے بچو وہ گناہ ہیں" یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دل میں شک شبہ ڈالنے والی چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کر دو جو شک شبہ پیدا کرنے والی نہیں ہے۔

حضرت معروف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس طرح مذمت سے زبان روکتے ہو اسی طرح دوسروں کی مدح سے بھی روکو! بشرحائی نے فرمایا، بین کام مشکل ترین ہیں، اول ناداری میں سخاوت، تنہائی میں پرہیزگاری اور ایسے شخص کے سامنے حق بات کہنا جس سے امید بھی ہو اور خوف بھی (انقصان پہنچانے کا خوف اور انعام و الطاف کی امید) بشر بن حارث مافیہ کی بہن حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے امام! ہم حجت پر بیٹھ کر سوت کاتے ہیں۔ جب اچھے مشغلیں گزرتی ہیں تو اس کی روشنی ہم پر پڑتی ہے کیا اس کی روشنی میں ہمیں سوت کاتنا جائز ہے، حضرت امام نے یہ سن کر فرمایا! خدا تمہیں معاف کرے تم کوں ہو! انھوں نے کہا کہ میں بشر بن حارث کی بہن ہوں، یہ سن کر حضرت امام احمدؒ رونے لگے اور فرمایا کہ تمھارے گھر سے تو پرہیزگاری اور نقوی کا دریا بہتا ہے، تم مشغلوں کی روشنی میں سوت نہ کانا کرو! حضرت علی عطاریؒ نے فرمایا میں بصرے کے ایک کوچہ سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا چند ضعیف لوگ بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ ان بزرگوں کے سامنے کیسے شرم نہیں آتی، یہ سہرا ایک بچہ بولا چونکہ ان بزرگوں میں نقوی کم ہو گیا ہے اس لئے ان کی ہیبت بھی کم ہو گئی ہے۔

حضرت مالک بن دینار چالیس سال بصرہ میں رہے لیکن مرتے دم تک بصرہ کا چھوڑا یا کبھی نہیں چھوڑا۔ جب کھجوروں کی فصل ختم ہوجاتی تو فرماتے بصرہ والو! نہ میرے اس پیٹ کا نفع مان ہوا اور نہ تمھاری کھجوروں میں کچھ کمی و بیشی ہوئی! حضرت ابراہیم بن ادیمؒ سے کہا گیا کہ حضرت ابے مزم کیوں نہیں پیتے، فرمایا میرے پاس ڈول نہیں ہے میرا ڈول ہوتا تو پیتا۔

دوامیت ہے کہ حارث محاسبی جب مشتبہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو انھیں دلوں کے پوروں پر پسینہ آجاتا تھا۔

اس سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ کھانا حلال نہیں ہے، کہتے ہیں کہ حضرت بشر حافی کے سامنے مشتبہ کھانا لایا جاتا تو آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتا ہی نہیں تھا، حضرت بایزید بسطامی جب شکم مادر میں تھے اس وقت آپ کی والدہ کے سامنے اگر مشتبہ کھانا آجانا اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتیں تو ہاتھ بڑھتا ہی نہیں تھا۔ بعض بزرگوں کے سامنے جب مشتبہ کھانا لایا جاتا تو کھانے سے باز نہ نکلتے لگتی جس سے وہ سمجھ جاتے کہ کھانا مشتبہ ہے اور وہ اسے نہ کھاتے، بعض حضرات کے متعلق منقول ہے کہ جب وہ مشتبہ کھانے کا لقمہ منہ میں رکھتے تو لقمہ چبایا ہی نہ جاتا تھا بلکہ وہ لقمہ ان کے ذہن میں ریت کی طرح ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے، ان کی آسانی اور ان کی حفاظت کے لئے کر دی تھیں جب ان لوگوں نے اپنے لقموں کو حرام سے پاک رکھا، طلب حلال اور ترک حرام کی کوشش کی تو اللہ نے بھی ان کو مشتبہ اور ماروغوبہاؤں سے محفوظ رکھا اور کھانے کی شناخت ان پر آسان کر دی۔ فروخت کرنے والوں کی تلاش اور ان کے احوال کی جستجو اور حرام و حلال کی تفتیش کی ان کو ضرورت باقی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان عطا کر دی یہ نشانیاں اور علامات ان اکابرین کو عطا ہوئیں جن کے حال پر حق تعالیٰ کی عنایت مبذول اور اس کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی، عالم مسلمانوں کے لئے ہر وہ چیز حلال ہے جس کا نتیجہ مخلوق کی نظرمیں قابلِ مذمت نہ ہو اور نہ اس پر شرعی مواخذہ ہو جیسا کہ حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے لذتی حلال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا حلال وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو ایک قول یہ بھی اس کے جواب میں ان سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا "حلال اور پاک وہ ہے جس میں اللہ کو فراموش نہ کیا گیا ہو"۔

عالم مسلمانوں کے لئے ہر وہ چیز حلال ہے جس میں کسی مخلوق کا حق نہ ہو اور کس پر کوئی شرعی مطالبہ
حلال عین انبیاء
 بھی نہ ہو جیسا کہ حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔ حلال ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو دوسری مرتبہ فرمایا کہ حلال وہ صاف مال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نہ مصلایا جائے، غرضیکہ حلال خدا کے حکم سے حلال ہوتا ہے خود کسی کے بنانے سے حلال نہیں بن جاتا، اس لئے کہ حلال یعنی ہی اگر حلال ہوتا (اس کے سوا ہر چیز حرام) تو کسی کے لئے مردار کا کھانا حلال نہ ہوتا اور نہ وہ کھانا حلال ہوتا جسے کسی سپاہی نے اپنے حرام مال سے خریدا اور پھر جس سے خریدا اس کو واپس کر کے اپنے دام واپس لے لے، ایسا کھانا مفتی مومن کے لئے کھانا جائز نہیں اس لئے کہ خریدنے اور واپس کرنے کے درمیان اس کھانے پر ایک ایسی حالت بھی گزری ہے جس میں وہ کھانا حرام تھا اور وہ حرمت سپاہی خریدار کے ہاتھ میں جانے سے پیدا ہوئی اگرچہ تمام مسلمان بالاتفاق واپسی کے بعد اس کھانے کو حلال جانتے ہیں، اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حلال و حرام وہ ہے جس پر شریعت نے حکم دیا نہ کہ وہ شے بذات خود حلال و حرام ہے۔ حلال عین انبیاء علیہم السلام کا کھانا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے سنا کہ الہی! مجھے حلال مطلق روزی عطا فرما! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال مطلق روزی

لے حلال فحشی وہ چیز ہے جو بنفسہ نہ حلال ہے نہ حرام بلکہ بعض حالتوں میں اس کا کھانا بعض لوگوں کے لئے حلال ہے جیسے مردار کے بعض حالتوں میں بعض لوگوں کے لئے اس کا کھانا حلال ہے ورنہ عام طور پر حرام اور پر کچہ بیان ہوا وہ حلال محض کے بارے میں ہے حلال یعنی کے بارے میں نہیں ہے۔

انبیاء کا رزق ہے، تو ایسا رزق اللہ سے مانگ جس پر تجھے عذاب نہ ہو۔

شریعت میں ہے کہ اگر کوئی کافر، ذمی، یہودی، نصرانی اور مجوسی، حرام چیزوں کی تجارت کرے مثلاً شراب، خنزیر وغیرہ تو اس کو اس کی اجازت دے دی جائے گی اس سے قیمت کا عشر (۱۰٪) لے لیا جائے گا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے حکم فرمادیا تھا کہ ان ذمیوں کو ایسی تجارت کرنے کی اجازت دیدو اور ان سے اس کی قیمت کا دسواں حصہ لے لو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عشر ۱۰٪ کا کیا کیا جانا تھا؟ کیا اس سے مسلمان فائدہ

اٹھاتے تھے (مرد اٹھاتے تھے) اب اگر من حلال عینی (وہ شے جو اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہو) ہی کو حلال قرار دیا جائے تو شراب اور خنزیر حرام ہیں، ان کی قیمت کا عشر کس طرح حلال ہو سکتا ہے حالانکہ مقدار اور قبضہ کے تغیر کے باعث اس کو حضرت عمر نے حلال قرار دے دیا تھا۔ پس جس شخص نے اپنے ہاتھ میں شریعت کی مشعل لے کر اس کی روشنی میں لین دین کیا اور اس لین دین میں کچھ تغیر و تبدل نہیں کیا اور شریعت کے دائرہ سے قدم باہر نہ رکھا اور وہی لیا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور وہی دیا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اور شریعت کے مطابق ہی تمام تصرفات کئے تو ایسے شخص کو حلال کھانے والا کہا جائے گا اور حلال مطلق کی طلب اور تلاش اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔ نیز یہ کہ حلال مطلق کا دستیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے ہجر اسکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض اولیاء و اصفیاء کو اس سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ امر کچھ دشوار نہیں۔

روزہ کھانے کے لحاظ سے لوگ تین طرح کے ہیں، اول بقی، دوم ولی، سوم اہل معرفت، متقی کے لئے پس وہ چیز حلال ہے جو اپنے نتیجہ کے اعتبار سے مخلوق کی نظر میں عیب کے قابل نہ ہو اور نہ اس پر کوئی شرعی مواخذہ ہو۔ ولی کامل مومن کے لئے وہ کھانا حلال ہے جس میں نفسانی خواہشات کا شائبہ اور اس کی آغوش نہ ہو محض امر الہی کے تابع ہو (جو کچھ مبسّر آگیا وہ کھا لیا)۔

عارفوں اور اہل معرفت کا کھانا وہ ہے جس میں ان کے قصد و ارادہ کو مطلق دخل نہ ہو بلکہ صرف تقدیر الہی کا رزق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کے شامل حال رہتا ہے، وہی ان کی روزی فراہم کرتا ہے اور وہی اس روزی تک ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طرہ در مشیت سے ان کے لئے ہر شے مہیا کرتا ہے اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے اور وہ اللہ کے فضل کے تحت اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح ایک شیر خوار بچہ مال کی آغوش میں پرورش پاتا ہے، پس جب تک پہلا مرتبہ حاصل نہ ہو دوسرے درجہ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک دوسرے درجہ پر نہ پہنچ جائے تیسرے مقام کا حصول نہیں ہو سکتا۔

متقی کا کھانا بے نفس آدمی کے لئے مشتبہ ہے اور بے نفس شخص کا کھانا اس شخص کے حق میں مشتبہ ہے جس نے اپنے ارادوں کو مشیت الہی کے تابع کر دیا۔ اور راہ الہی میں فنا کر گیا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ”سیات المقربین حسنات الابرار ہیں یعنی اہل قربت کی برائیاں نیک لوگوں کی نیکیوں کے برابر ہیں۔ پس شیخ کا کھانا مرید کے لئے تو مبارک ہے مگر شیخ کے لئے مرید کا طعام شیخ کے تزکیہ حال، پاکیزگی، نفس قرب الہی اور مغفرت کی بلندی کے باعث حرام ہے۔

تقویٰ کی ایک اور مثال

حقائقِ تقدویٰ کے سلسلہ میں ایک اور مثال کبھش سے منقول ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس کی ندامت میں میں چالیس سال سے لوٹا ہوں، میرا ایک بھائی مجھ سے ملنے کو آیا میں نے اس کی مدارات کے لئے ایک دھماکے کی جھڑپی خریدی جب وہ گھانے سے فارغ ہو گیا تو ہاتھ صاف کرنے کے لئے پڑوسی کی دوا سے اس کی اجازت کے بغیر ایک ڈھیلا ٹوڑ کر میں نے اس کو دیدیا اس نے اس مٹی سے ہاتھ مل کر صاف کر لئے اور میں نے اس فعل پر پڑوسی سے اس کی معافی طلب نہیں کی۔

دوسری مثال

منقول ہے کہ ایک مکان میں کرایہ دار رہتا تھا اس نے کسی کو خط لکھا، (دوستانی تازہ ہستی) اس نے جاہا کہ اس مکان سے تھوڑی سی مٹی لیکر سیاہی کو خشک کر دے فوراً اس کے دل میں خطہ گزرا کہ مکان اس کی ملک نہیں ہے بلکہ کرایہ پر ہے، چند لمبے بعد اس نے دل کو یہ کہہ کر ہٹا لیا کہ تھوڑی مٹی لینے میں کیا ذرا جانتا ہوں مٹی کے خط خشک کر لیا فوراً عیب سے آواز آئی کہ لے مٹی کو خیر و خفیت سمجھنے والے! مجھے بہت جلد یہ صل جائے گا جب کل تو طویل حساب میں گرفتار ہو گا۔

تیسری مثال

عبداللہؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ محرم سر میں بیٹنے سے شرابور ہیں کسی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ مکان وہ ہے جس میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، جب ان سے گناہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے مٹی کا ڈھیلا دیوار سے اٹھا لیا تھا اور مالک مکان سے اس کی اجازت نہیں لی تھی۔

چھٹا اور مثالیں

منقول ہے کہ حضرت امام احمدؒ بن حنبلؒ نے مکہ مکرمہ میں ایک دوکاندار کے پاس اپنا طشت گدو رکھ دیا جب اس کو داپس لینے کا وقت آیا تو دوکاندار نے دو طشت آپ کے سامنے رکھ دیئے اور کہا کہ ان دونوں میں جو آپ کا ہولے بچے، حضرت امامؒ نے فرمایا کہ اپنے طشت کا بچھانا میرے لئے نیکل ہے لہذا یہ دونوں طشت تم ہی اپنے پاس رہنے دو امام صاحبؒ نے کہن کا روپہ اس کو دے دیا۔ دوکاندار نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی آزمائش کر رہا تھا، یہ رہا آپ کا طشت!! امامؒ نے فرمایا، اب میں نہیں لوں گا یہ کہہ کر طشت چھوڑ کر چلے گئے۔

سہ مروی ہے کہ حضرت ابو عبد اللہؒ نے شاہی مشعل کی روشنی میں اپنی پھٹی ہوئی قمیض سی لی اس کے نتیجہ میں ان کے دل کی حالت بدل گئی (دل کو کھویا کھویا سا پانے لگیں) ان کو کچھ مدت بعد اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا خیال آیا۔ فوراً ہی قمیض کو چھڑا ڈالا اور رکھ دیا، دل کی حالت درست ہو گئی اور پھر روز پیدا ہو گیا۔

کسی نے سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا کہ پندے کی طرح آپ کے دو بازو ہیں اور جنت میں وہ ایک درخت سے اُڑ کر دوسرے درخت پر پہنچ جاتے ہیں اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا آپ نے جواب کیا کہ تقویٰ کے باعث۔

حسن ابن نمیرؒ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ساتھ برس مکہ کیٹ کر سونے چربی (پگھلائی) کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اچھا سلوک کیا لیکن میں ایک سوئی کے باعث جسے میں نے عاریتاً لیا تھا اور اسے واپس نہیں کیا جنت سے روک لیا گیا ہوں۔ حضرت عبدالواحد بن زید کا ایک غلام چند سال سے ان کی خدمت میں تھا، وہ چالیس سال تک عبادت گزار رہا۔

حضرت کبھشؒ اور حضرت عقیقہ کے واقعات میں مشابہت ہے لیکن دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔

عبدالواحد کے پاس وہ غلہ نہ اپنے کی خدمت پہنچا اور تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ بہتر ہوا ہے لیکن مجھے جنت سے روک دیا ہے کیونکہ جب میں غلہ ناپ کے دیتا تھا تو میرے پیانے سے چالیس پیانے کے گرد عیار (میرے ذمہ) نکالی گئی یعنی ہر ناپ کے ساتھ جو گھبراہٹ غلہ کے ساتھ مل کر جاتا تھا وہ چالیس پیانے نکال اور اس کی سز میں مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آب قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے ان مردوں میں سے ایک مردے کو پکارا حکم الہی سے وہ زندہ ہو گیا، آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت میں ایک حتمال (مغلی) ہوں۔ لوگوں کے بوجھ بھاریا کرتا تھا ایک روز ایک آدمی کا گٹھا میں نے پہنچایا۔ اٹھائے راہ میں ان لکڑیوں میں سے ایک تنکا دانت کریدنے کے لئے لوٹ لیا، اس کا مطالبہ کرنے کے وقت سے اب تک مجھ سے کیا جا رہا ہے۔

تقویٰ کی تکمیل کے شرائط

انسان جب تک ان دس باتوں کو پورا نہ کرے اس وقت تک کامل تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔

تقویٰ کی تکمیل
کی دس شرطیں

اول: غیبت کے زبان کو روکنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبِ بَغْضًا زَمَنٌ مِّنْ كُونِ كَيْسِي كِي غَيْبَتٍ نَّكَرَ (م)

دوم: بدگمانی سے بچنا اور برہنہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْمٌ (برہنہ کرنا) کرنے سے جو بعض گمان لگتا ہے برہنہ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گمان سے پرہیز کرو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے۔

سوم: حرام (مٹھ باری) سے اجتناب کرو، اللہ کا ارشاد ہے: لَا يَسْتَفْزِ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ (کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑے) چارم: ناحق سے آنکھیں بند نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثَلَاثٌ مِّنْهُنَّ يَفْقَهُوْنَ اِنْ اَبْرَاهِمَ (ابراہیم) سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔

پنجم: زبان (گفتگو) کی چٹائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا (یعنی جب بات چیت کو تو سچ بولو) (انضام کو)

ششم: اللہ کے احسان کو پہچاننا تاکہ معذرت ہو جائے، اللہ کا ارشاد ہے: بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا بَلَدُنَّ لِلّٰهِ يَنْبَاهُ (بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو مومن ہونے کی بات کی)۔

ہفتم: راہ میں مال کو خرچ کرنا، ناجائز راستہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِذَا اَنْفَقْتُمْ فَاَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ (اگر وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ محل کرتے ہیں) (نیک کاموں میں خرچ میں اسلحہ نہیں کرتے اور معصیت میں خرچ نہیں کرتے)۔

ہشتم: دنیا میں عروج اور فرد کا طالب نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ

لَا يُبْدُونَ عِلْمَهُمْ إِلَّا نَحْنُ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ (آخر کا گھر ہم ان لوگوں کے لئے رکھیں گے جو زمین پر نہ آتے ہیں اور نہ فنا دیر پا کرتے ہیں)۔

نہم : نماز پنجگانہ کی ان کے اوقات میں حفاظت کرنا (ان کو ادا کرنا) اور ان کے رکوع و سجود میں پابندی کرنا کیونکہ ارشاد ربانی ہے : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ تمام نمازوں کو نگاہ رکھو (نمازوں کی پابندی کرو) خصوصاً درمیان نماز عصر کو، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔

دہم : مذہب سنت و جماعت پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ اور یقیناً یہ میری سیدھی راہ ہے تم اس (سنت) پر چلو دوسری راہیں امت اختیار کرو اگر دوسرے راستوں میں داخل ہو گے تو اللہ کے سیدھے راستے سے جھٹک جاؤ گے۔

بعض گناہوں سے توبہ

بیک وقت اگر تمام گناہوں سے ممکن نہ ہو تو بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض سے نہ کرنا جائز ہے مثلاً کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے اور صغیرہ سے نہ کرے کہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ بڑے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سخت عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں اور صغیرہ گناہوں کا درجہ کمتر ہے اس لئے ان کی معافی کا راستہ قریبی ہے یہ خیال کر کے کبائر سے توبہ کرنا دشوار نہیں ہے اس کے بعد جب دل میں آسان و یقین مستحکم ہو جائے گا اور ہدایت کے الفاظ ظاہر ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہونے میں بندے کا سینہ کھل جائے تو اس وقت تمام صغائر گناہوں کی باریکیوں، شرکِ خفی، دلوں کے گناہ اور مقامات و حالات کے تمام گناہوں سے توبہ کرے بلکہ اس کے بعد توبہ مقام اور ہر حالت کے گناہ سے بھی توبہ کرتا رہے گا، جب بندہ کو کسی مقام (عرفان) پر ترقی ہوتی ہے تو وہاں پہنچ کر وہ خود جان لیتا ہے کہ اُسے کیا کرنا چاہیے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کا مذاق رکھتا ہے اور اس راستہ پر گامزن ہے۔ اس راہ کے راہ رنوں سے ملتا جلتا ہے اس لئے بار ازل ہی ان لوگوں کی گرفت اس چیز پر نہ بڑھنے لگے جو انتہا درجہ کی چیز ہے تم کو آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے، دشواریاں اور نفرت پیدا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ بلاشبہ دین اسلام ایک مضبوط دین ہے یہ کچا دین نہیں ہے، آہستگی اور نرمی کے ساتھ اس پر چلو، جس نے ترقی کی راہ چھوڑی اس کے لئے کوئی سہولت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی راہ بر ہے۔

جس شخص نے بعض کبیرہ گناہوں سے توبہ کی اور بعض سے نہیں کی اور یہ خیال کیا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ سخت اور زیادہ عذاب کا باعث ہیں یہ سمجھ کر وہ ان بعض کبائر سے تاب ہو گیا اور بعض سے نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قتل، لوٹ مار اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے اس نے توبہ کر لیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے حقوق بدلنے کے بغیر نہیں چھوڑے جائیں گے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے جلد تر معاف ہو جائیں گے یا ایک شخص شراب پیئے

سے توبہ کر لیتا ہے لیکن زنا سے نہیں کرتا اس خیال سے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اور کس سے عقل ضائع ہو جاتی ہے اور بندہ تمام گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، مہوش ہو کر انسان مغلطات کہنے لگتا ہے، اللہ سے منکر ہو جاتا ہے، ہمت پراتر آتا ہے، زنا کرتا ہے اسے بت پرستی سے ڈرنے کا بھی مہوش نہیں رہتا غرضیکہ وہ تمام گناہ کر گزرتا ہے کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے اور ان کا سرچشمہ ہے، جیسے کوئی شخص چند صفیہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے مگر کبیرہ گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے جیسے غیبت یا ناحق کو دیکھنے سے توبہ کر لیتا ہے مگر نوشی پر قائم رہتا ہے کیونکہ وہ اس کا بہت زیادہ عادی ہے اور اس کا خوگر ہے! اس کا نفس اس کو دھوکا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بیماری کا علاج ہے اور دوا کے طور پر استعمال کی ہم کو اجازت ہے، شیطان بھی اس کو دھوکا دیتا ہے اور شراب کی اچھائیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور خود بھی اس کو نوشی کا بڑا شوق ہے جانتا ہے کہ پینے سے سرور و کیف حاصل ہوتا ہے تمام غم دور ہو جاتے ہیں علاوہ انہی صحت جسمانی کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے ہلاکت آفریں نتائج اور بڑے عواقب اس کی نظر سے چھپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے نہ دین کی خرابیوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے اور نہ دنیا کی! اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ شراب عقل کو برباد کر دیتی ہے اور عقل ہی سے دین اور دنیا کے تمام کام سرانجام ہوتے ہیں۔

ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا درست ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان عمام حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی سے خالی نہیں ہوتا ہاں حالات میں تفاوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لحاظ سے گناہوں کا چھوٹا بڑا ہونا الگ الگ چیز ہے فاسق تک یہ کہتا ہے کہ عبادتوں کے غلبہ کی وجہ سے شیطان اگر مجھ پر غالب آ گیا تھا اور اس نے مجھ سے گناہ سرزد کر لئے تھے تو یہ مجھے کبھی زیب نہیں دیتا کہ میں نفس کو آزادہ و چھوڑ دوں اور گناہوں میں آکودہ ہوتا رہوں بلکہ جن گناہوں کا ترک کرنا میرے لئے آسان ہے ان کو کوئی شے کر کے چھوڑ دوں میری یہ کوشش میرے دوسرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور شاید اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ میں اس کے خوف سے بعض گناہ ترک کر رہا ہوں اور اپنے نفس اور شیطان سے جہاد میں مصروف ہوں، میری مدد فرمائے اور مجھے اپنی رحمت سے دوسرے گناہوں کے ترک کی توفیق مرحمت فرمادے اور میں جو دوسرے گناہ کرتا ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دے۔

اگر ہمارے قول درست قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر فاسق کی سزا، روزہ، زکوٰۃ اور حج غرضیکہ کوئی فاسق کی عبادات طاعت و عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی اور اس سے بس یہ کہہ دیا جائے کہ تو فاسق ہے۔ اللہ کی طاعت سے خارج ہے حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اس لئے تیری طاعتیں اور عبادتیں اللہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے ہیں۔ اگر تو اللہ کی عبادت کا داعی ہے تو فاسق کو چھوڑ دے اس راہ میں بس اللہ کا ایک ہی حکم ہے اور جب تک تو فاسق کو ترک نہ کر دے یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ تو اپنی نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یہ محال ہے ایسا نہیں کیا جائے گا۔

اس دلیل کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہزاروں لوگوں کے دو دینار قرض ہیں اور مقروض اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ دونوں کا قرض ادا کرے لیکن وہ شخص دھمیس سے ایک کا قرض جیتا کر دیتا ہے (ایک ۱۰۰۰ ادا)

کرتا ہے، اور دوسرے کا فرض ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور قہم کھا لیتا ہے باوجودیکہ وہ جانتا ہے اور دل میں فرض دار ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے تو اس صورت میں بلاشبہ جب اس کا اس نے فرض ادا کر دیا اس کے بارے میں وہ سبکدوش ہو گیا لیکن دوسرے شخص کا فرض جس سے وہ منکر ہے اس پر بانی رہا، اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے بعض احکام بجا لاتا ہے اور اس کا مطیع ہے لیکن جب وہ منوعات کے ارتکاب سے نا فرمانی کرتا ہے تو وہ اس معصیت کی وجہ سے گنہگار بنتا ہے اور اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی دقت میں کچھ امور میں اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے اور بعض باتوں میں نافرمان ہے، دینی امور میں طاعت و معصیت کا خلا ملط کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے، اب اگر یہ شخص اترتی کرے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ نفسانی خواہشات زائل ہو جائیں اس وقت وہ تمام گناہوں سے باز آجائے بشرطیکہ خداوند تعالیٰ یہ سلسلہ منقطع کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اور بندہ پر گنہگار ہونے کا آخری فیصلہ وہ کر دے تو کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ گناہوں سے محفوظ رہنا ہمارے بس کی بات نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحم بھی فرماتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اُس کی مہربانی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔

توبہ کے بارے میں احادیث و آثار

توبہ کے متعلق احادیث | حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جب کہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ہم سے ارشاد فرمایا کہ لوگو! تم نے سے پہلے توبہ کرو اور قبل اس کے کہ ضعف یا بیماری کی وجہ سے عاجز ہو جاؤ نیک اعمال میں مہلت کرو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو کا ماب ہو جاؤ گے، خیرات زیادہ کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگی، دوسروں کو عیالی کا حکم دو محفوظ رہو گے، میری باتوں سے لوگوں کو روکو تمہاری مدد کی جائے گی، حضور اقدس اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَصْفِنِيْ وَ ذَيِّبْ عَنِّيْ ذَنَابِيْ اَنْتَ التَّوَّابُ الْحَنِيمُ (الہی مجھے بخشدے اور میری توبہ قبول فرما بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کو جب یمن پر اتارا گیا تو کہنے لگا: الہی! تیری عزت اور جلال کی قسم! آدمی کے بدن میں جب تک جان رہے گی میں برابر اس کو پھکانا رہوں گا، پروردگار نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم! جب تک موت کی آخری بجلی آئے نہ آجائے میں اس کی توبہ بھی قبول فرماؤں گا۔

حضرت محمد بن مطرف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی پر رحمت ہو کہ وہ گناہ کرتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں، اس پر رحمت ہو وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، رحمت ہواں ہر کہ نہ تو وہ گناہ کے ارتکاب سے باز آتا ہے اور نہ میری رحمت سے نمایاں ہوتا ہے، میں تم کو گواہ بنانا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

حضرت انس نے فرمایا کہ آیتہ کریمہ وَ اَنِ اسْتَغْفِرْ لِنَفْسِکَ مَا کَانَ مِنْکَ اِنَّکَ تَتُوبُ اِلَیْہِ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ کرامؓ ہر روز توبہ مستغفار کرتے اور کہتے تھے۔ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنُؤْتِبُ إِلَيْهِ (ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ایک شخص حضورؐ کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اس نے عرض کیا میں استغفار کر لیتا ہوں پھر دوبارہ ویسا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا جب بھی گناہ کا ارتکاب کیا کرے توبہ کیا کر یہاں تک کہ شیطان ذلیل و خوار ہو جائے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو؟ حضورؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی معافی تیرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ کے مغفرت کی اور بغیر عمل توبہ کی امید نہ رکھ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا اس کے غضب میں مبتلا کر دیتا ہے اور ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا جن

وہ راضی نہ ہو اور اس پر مغفرت کی آرزو کرنا تیری آرزو کی قرب خوردگی ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آجائے گی کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا۔ وَعَزَّكَمُ اللَّهُ مَا فِی حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكَمُ بِاللَّهِ الْعُزَّةُ یعنی بیکار امیدوں نے تم کو ذیبا آخر تم کو خدا کا حکم پہنچا اور اللہ کے متعلق تم کو شیطان نے دھوکے میں رکھا۔ دوسری جگہ (اسی باب میں) ارشاد ہوتا ہے۔ فَاِتَى لَقْعًا مِّنْ تَابٍ اَمِّنْ وَبَعَثَ صَالِحًا نَسَمَ اهتدای جس نے توبہ کی ایمان لایا، نیک کام کئے اور سیدھی راہ اختیار کی میں اسے بخش دیتا ہوں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ وَرَحِمَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاَكْتَبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَكَوْنُونَ التَّوَكُّلُ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لئے مقدر کروں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔

پس بغیر توبہ و تقویٰ رحمت اور جنت کی آرزو و حماقت، نادانی اور نفس کا فریب ہے کیونکہ رحمت اور جنت کی شرطیں ان مذکورہ آیتوں میں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی رحمت و جنت توبہ و تقویٰ کے ساتھ ملوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مؤمن اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند سمجھتا ہے اور خدا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں سرزد آگے اور خدا جو اپنے گناہوں کو اس مچھتی کے مانند سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے کہ اشارے سے اس کو اڑا جا سکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو بہشت میں لے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ اس کی نظر کے سامنے رہتا ہے جس سے اس کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے وہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے بالآخر وہی گناہ اسے بہشت میں لیجانے کا موجب بن جاتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی چیز کو طلب میں اتنا حسین اور تاثیر میں اتنا تیز نہیں پایا۔ جتنی پرانے گناہ کے لئے نئی جلی ہوئی ہے، بلاشبہ نیکیاں گناہوں کو دودھ کر دیتی ہیں۔ یہ زبان فصاحت حاصل کرنے والوں کے لئے ایک عظیم نصیحت ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے دل میں ایک سیاہ لقطہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے گناہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے اس وقت وہ لقطہ دل سے صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ داری اور استغفار نہیں کرتا تو گناہ بالائے گناہ داغ پر داغ تہہ بہ تہہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام دل سیاہ ہو کر مردہ ہو جاتا ہے اور ادب کی معنی ہیں اس آیت کے، بَلْ لَّا تُغْنِي عَنْكَ غُلَامُكَ وَفَتًىٰ بِعَمَلِكَ إِنَّكَ بِعَمَلِكَ كَانُومٌ یعنی اے نبی! تیرے گناہوں کے باعث

اُن کے دلوں پر رنگ آگیا ہے ان کے اعمال کا رنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ نہ کرنا طلبِ توبہ سے زیادہ آسان ہے اس لئے موت کی تاخیر کو غنیمت جانو۔

آدم بن زیاد کا قتل ہے کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ کر موت سامنے آگئی ہے اور تم اللہ سے معافی طلب کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی ہے۔ اس لئے ہر وقت اللہ کی اطاعت کے کام کرو !!

حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ ڈرتے رہو! کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں تم کو میں پکڑ لوں اور میرے سامنے آؤ تو کوئی حجت کا نام نہ آئے۔ کوئی مرد صالح عبد الملک بن مروان کے پاس گئے۔ عبد الملک نے اُن سے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ مرد صالح نے فرمایا اگر تم میرے پاس موت آئے تو کیا تم مرنے کے لئے تیار ہو گے؟ عبد الملک نے کہا نہیں! تب اُن بزرگ نے فرمایا کیا تم اتنی قدرت رکھتے ہو کہ اس حالت کو ایسی حالت کی طرف لوٹا سکو جو تم کو پسند ہے؟ یعنی موت کو واپس کر سکتے ہو؟ عبد الملک نے نفی میں جواب دیا، بزرگ نے فرمایا کیا تم اس سے محفوظ ہو کہ تم کو موت اچانک آجوبے؟ عبد الملک نے نفی میں جواب دیا! اس وقت اُن بزرگ نے فرمایا کہ میں نے کسی ذی فہم شخص کو اُن باتوں سے رہائی اور خوش ہوتے نہیں دیکھا جن پر تم مغرور ہو! (یعنی ملکے متارے دینا)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (گناہ بڑا ندامت اور پشیمانی توبہ سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کیا پھر اس پر پشیمان ہوا تو پشیمانی اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ توبہ کے چار ستون ہیں (۱) زمان سے معافی کا طالب ہونا (۲) دل سے پشیمان ہونا (۳) اعضا کو گناہ سے روکنا (۴) نیت رکھنا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی فرمایا کہ توبہ النصوح یہ ہے کہ توبہ کرے اور جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے“ اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد جو رب سے معافی طلب کرنے والا گیا اپنے رب سے مذاق کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفرک و ائوب الیک کہتا ہے اور اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو تین بار (اسی طرح) گناہ کرنے کے بعد جو بھی با اس کے گناہ کو (صغیر ہونے کے باوجود) کبیرہ کی فرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت نفیس بن عیاضؒ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات کے خود کسی بنو اور دوسرے لوگوں کو اپنے لئے دھی نہ بناؤ! جب کہ خود تم نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کی وصیت ضائع کر دی تو پھر تم ان دوسروں کو اس بات پر کس طرح برا کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے تمہاری وصیت رائج کر لی اور ضائع کر دی!! کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَأَنْتَ دَوَامُهُ لَا تَسْتَطَاعُ	تَسْتَعِجُ اسْمَا الدِّنْيَا مَتَاعُ
اور اس دنیا کو کبھی نہیں ہے، تیرے بات نہیں	یہ دنیا کھڑی پونجی ہے جہلک ہو فائدہ اٹھاؤ
أَمِيرٍ فِيهِ مَتَاعٌ	وَقَدْ هَمَّ مَا مَلَكَتْ وَأَنْتَ حَيٌّ
یہاں کے آگے ہیج تو اہم ہے کہ تیری بی بی کی بی بی ہو	جب تک کہ تیرے پر قدرت رکھتا ہے اور زندہ ہے
فَقَضَى وَصِيَّةَ الْمَرْءِ الضَّيَاعُ	وَلَا يَخْتَصِرُكَ مَنْ تَوَصَّى إِلَيْهِ
کہ کوشش کی تھی وصیت میں کوئی کارہ نہایتی ہے	کسی کو دھی بنانے کے دھو، جس نے نہ رہنا

ایک اور شاعر کہتا ہے !

اِذَا مَا كُنْتَ مَتَّخِذًا وِدِيًّا
اَلَا تَوَدُّ اَنْ يَدْرِيَ دُوْرُكَ كُوْدِي بِنَايَ كَاغْرَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
سَتَحْضَرُ مَا زُرْعَتْ عَنَدًا وَتُجَنَّبِي
جو تو آج بونے کا کل دیہی کاٹے گا!

فَكَانَ فِيهَا مَلَكُوتٌ وَصَوْنٌ نَفْسِكَ
جو چیز تیرے قبضہ میں ہے اس کا اپنے نفس کو وصی بنادے

اِذَا وَضَعَ الْحَسَابُ ثَمَارَ غَرْسِكَ
اور جب حساب کیا تو اپنے ہی لگانے والے درخت کے پھل توڑ گیا

VVV IMP

حضرت ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اے بازو کا فرشتہ بائیں بازو کے فرشتے پر حاکم ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو دائیں بازو کا فرشتہ اس کی دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اور جب بندہ برائی اگنا کرتا ہے اور بائیں بازو کا فرشتہ اس کی برائیاں لکھنے لگتا ہے تو دائیں بازو کا فرشتہ کہتا ہے "نہر حاد" چنانچہ وہ چھ سات گھڑی تک (لکھنے سے) رکا رہتا ہے اب اگر اس عرصہ میں بندہ نے ایسا گناہ التبت تعالیٰ سے بخشو لیا تو گناہ نہیں لکھا جاتا اور نہ بدی لکھی جاتی ہے۔

حدیث شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ”بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ وہ دوسرا گناہ کرے“ جب اس کے پانچ گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لئے پانچ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ پانچ نیکیاں ان پانچ گناہوں کا بدلہ ہو جاتی ہیں، اس وقت ابلیس جیتتا ہے اور کہتا ہے میرا ابن آدم پر قابو کس طرح چلے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کروں وہ ایک نیکی کر کے میری ساری کوشش پر پانی پھیر دیتا ہے۔

حضرت امام حسنؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے پر دو فرشتے مقرر ہیں: دائیں طرف والا بائیں طرف کے فرشتے پر حاکم ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کو گناہوں تو دایں طرف والا حاکم فرشتہ کہتا ہے ابھی ٹھہر کہ وہ پانچ گناہ کرے (اب لکھنا) جب بندہ پانچ گناہ کر لیتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ ان کو لکھنا چاہتا ہے تو دایں طرف کا فرشتہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جا کہ وہ کوئی نیکی کرے جب بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو دایں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہر نیکی کا عوض دس گنا ہے بس آؤ ہم پانچ گناہوں کو پانچ نیکیوں سے مٹا دیں اور باقی پانچ نیکیاں اس کی گناہیں اس وقت شیطان جیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان پر بس طرح غالب آسکا ہوں! میں جتنی کوشش اور محنت کرتا ہوں اس کی ایک نیکی میری تمام کوششوں کو لیا میٹ کر دیتی ہے۔ یہ تمام احادیث شریفہ اللہ تعالیٰ کے اہل رشاد کے مطاعن ہیں:- وَافِيْ لَغَفَاةٍ لِّمَنْ نَّافٍ ۚ وَۡاَمِنْ وَعِيْلٍ صَالِحًا تَهْتَدٰى ۝

حضرت علی رضی اللہ عنہ وجمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے چار ہزار سال پہلے عرش کے گرد لکھ دیا گیا تھا۔ وَابْنُ لُفْطًا
لَمْ يَأْبَأْ أَنْ يَرْجِعَ صَالِحًا فَمَقَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَادِثِ مَذْكُورِ اس حکم الہی کے عین مطابق ہیں۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِكُنَ الْبِسْيَاتِ ذَاكَ ذِكْرُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب توبہ کر آئے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیا ہے تو باری تعالیٰ کو انا کا تین کو اس بندے کے لئے گناہ فراموش کر دیتا ہے اور بندہ کے وہ اعضا

مزنیا حادیث

جن سے گناہ کئے اور وہ زمین جہاں اس نے گناہ کئے، وہ آسمان جس کے نیچے اس نے گناہ کئے سب فراموش کرادی جاتی ہیں (اعضاً
زمین اور آسمان سب فراموش کر دیتے ہیں) اسی طرح قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا تو اس کے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا
نہ ہوگا اور نہ اس پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا"
ایک روایت میں اس حدیث میں اتنا اور زیادہ ہے "اگرچہ دن میں ستر بار گناہ کرے اور توبہ کرے" حضرت ابن مسعودؓ فرماتے
ہیں کہ جو شخص تین بار استغفر اللہ العظیم الذی لا اله الا هو الحی القيوم وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ پڑھے گا اس کے
تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ وہ مقدار میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ بھی حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں اول گناہوں کو مندرج اور آخر میں نیکیوں کو درج
پائے گا لیکن جب دوبارہ اعمال نامہ کے آغاز پر نظر ڈالے گا تو اس کو سب نیکیاں ہی نیکیاں تحریر نظر آئیں گی۔ آیت کریمہ
فَاُولَٰئِكَ يَبْذُلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیکھا گئے
ہے) یعنی ہیں اور یہ اس توبہ کرنے والے کے حق میں ہے جس کا خاتمہ انابت اور توبہ پر ہوا ہو۔

بعض اکابرین سلف کا قول ہے کہ بندہ جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ نیکیوں سے بدل
جاتے ہیں، حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ ان کے گناہ زیادہ ہوتے، حضرت ابن
مسعودؓ نے یہ بات اس لئے فسرانی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے گناہ چاہے گا نیکیوں سے بدل دے گا۔
حضرت حسن بصریؒ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا "میں سے جب کوئی
گناہ کرتا ہے تو زمین سے آسمان تک نضا گناہوں سے پر ہو جاتی ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم! اگر تو سطح زمین کو
گناہوں سے بھر کر کچھ سے ملے گا تو میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ تجھے سے ملوں گا۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو ذی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک فاسق کے گھر میں بہت سے
ادبائش جمع تھے اور شراب کی جاد ہی تھی۔ ان لوگوں میں ایک گناہے والا بھی تھا جس کا نام زادان تھا وہ برہنہ پر عمرہ آواز سے
گارا تھا، حضرت ابن مسعودؓ نے اس کی آواز سن کر فرمایا، کیسی اچھی آواز ہے، کاش یہ قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا پھر
آپ اپنی چادر سر پر ڈال کر آگے بڑھ گئے، زادان نے آپ کی آواز سن لی، لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے لوگوں نے بتایا
کہ یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ہیں زادان نے کہا یہ کیا فرما رہے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ کہہ گئے ہیں "کتبی اچھی
آواز ہے کاش گناہ کے بجائے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو کتنا اچھا ہوتا" یہ سنتے ہی زادان کے دل پر مہبت طاری ہو گئی فوراً
اٹھ کھڑا ہوا، برہنہ کو زمین پر ماری کر ٹوڑ ڈالا اور دوڑتا ہوا حضرت تک پہنچا اور گلے میں چادر ڈال کر (خطا کار کی شکل بنا کر)
روئے لگا آپ نے زادان کو گلے لگا لیا اور اس کے ساتھ خود بھی روئے لگے اور فرمایا "میں کیسے اس سے محبت نہ کروں جس

ہ میں اس اللہ بزرگ و برتر سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے میں اس کی طاعت توبہ کرتا ہوں۔

سے اللہ کو محبت ہے، اس کے بعد زادن نے برہنہ بچانے اور گانے سے توبہ کر لی اور حضرت ابن مسعود کی خدمت میں اپنے لکچرہاں تک کہ قرآن پاک پڑھ لیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ علم دین کا امام بن گیا چنانچہ زادن نے بہت سی حدیثیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فارسی سے روایت کی ہیں۔

اس اہل روایات میں آیا ہے کہ ایک زندی گانے کا پیشہ کرتی تھی لوگوں کو اپنے حسن و جمال سے فتنہ میں ڈال رکھا تھا، اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور وہ خود کھلے دروازے کے پاس تخت پر بیٹھا کرتی تھی، جو شخص ادھر سے گزرتا اور اس کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا مگر اس کے پاس آنے کی اجازت اس وقت ملتی جب تک دینار یا اس سے زیادہ رقم پیش کرتا۔ ایک روز کوئی امریکی زانہ ادھر سے گزرا اچانک اس عابدہ کی نظر اس فاحشہ عورت پر پڑی وہ عابدہ بھی اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا لیکن عابدہ نے اپنے نفس سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ اس گناہ کی خواہش اس کے دل سے دُور کرے وہ برابر اپنے دل کو قابو میں کئے رہا مگر آخر کا دل بے قابو ہو گیا یہاں تک کہ اس کے پاس جسدِ رمال و متاع تھا وہ سب اس نے فروخت کر دیا اور جس قدر دیناروں کی ضرورت تھی جمع کر کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پر آیا، فاحشہ نے عابدہ سے کہا کہ دینار اس کے وکیل کے سپرد کر دے پھر اس کے پاس گئے، عابدہ نے اس کے کہنے کے مطابق کیا، وہ اس کے سامنے تخت پر بیٹی سنوڑی بیٹھی تھی عابدہ دینار دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا جب عابدہ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے لطف اندوز ہونے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سابقہ عبادت کی برکت اور اپنی رحمت سے اس کو اس طرح بچا لیا کہ عابدہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کی اس ناگفتنی حالت کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس فعلِ حرام میں مصروف ہے، ہائے ہائے میرے تمام اعمالِ ضائع ہو گئے پس اسی وقت عابدہ کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہوا اور وہ سارے بدن سے کانپنے لگا اور اس کا رنگ فق ہو گیا، بدکار عورت نے اس کا اڑا رنگ دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ عابدہ نے کہا میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے واپس جانے دو عورت نے کہا تم بھی غیب ہو! سینکڑوں لوگ تو میری آرزو کرتے ہیں کہ مجھے پالیں اور تم میری محبت سے منہ موڑے ہو عابدہ نے کہا میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں رہا وہ مال جو میں نے تم کو دیا ہے وہ مجھے واپس نہیں چاہیے وہ تمھارے لئے حلال ہے۔ وہ تم ہی لے لو اور مجھے جانے دو، فاحشہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی تم نے اب سے پہلے یہ لطف (صحبت) نہیں اٹھایا ہے؛ عابدہ نے کہا ہاں!! پھر فاحشہ نے اس کا نام اور پتہ دریافت کیا، عابدہ نے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتا دیا اس کے بعد عورت نے اس کو جانے کی اجازت دیدی، عابدہ افتخار و خیران اپنی حالت پر گریز کیاں وہاں سے واپس آیا، اس کے بعد عابدہ کی برکت سے عورت کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوا اور دل میں گھبے لگی، اس شخص کا تو یہ پہلا گناہ تھا اور اس کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف پیدا ہوا، میں تو اتنی برہنوں سے یہ گناہ کر رہی ہوں اور میرا رب بھی وہی ہے جو اس شخص (عابدہ) کا ہے، ڈرنا تو مجھے چاہئے تھا، اس کے بعد فاحشہ عورت نے اپنا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا، شریفانہ لباس پہن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس عورت نے سوچا کہ اب اسے اس عابدہ کے پاس چلنا چاہیے کیا تعجب کہ وہ مجھے سے نکاح کر لے! اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے دین کی باتیں اس سے سنیکہ لوں گی اور وہ اللہ کی عبادت میں میرا مدد و معاون ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا تمام سامان اور دو بیہیمیہ اپنے ساتھ لیا اور عابدہ کے بتائے ہوئے پتہ پر

پہنچ کر عابد کے متعلق لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے عابد کو بتایا کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ کو دریافت کر رہی ہے، عابد اٹھ کر اس عورت کے پاس پہنچا تو عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا تاکہ عابد اس کو پہچان لے، عابد نے اس کو پہچان لیا اور اسی کے ساتھ اس کو اپنا گناہ بھی یاد آئی، ایک خراج ماری اور گر پڑا کرتے ہی اس کی لوجھ نفس مخضری سے پرواز کر گئی، اب تو وہ عورت بہت گھبرائی اور بہت کڑھی اور کہنے لگی میں نے جس کے لئے گھر چھوڑا وہ خود ہی دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اسکے رشتہ داروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے شادی کرے، لوگوں نے بتایا کہ عابد کا ایک نیاک اور صالح بھائی ہے لیکن وہ مجلس اور تنگدست ہے عورت نے کہا کہ مضافتہ نہیں میرے پاس کافی مال موجود ہے چنانچہ عابد کے بھائی نے اس عورت سے نکاح کر لیا نکاح کے بعد اس صالح عورت کے بطن سے سات لڑکے پیدا ہوئے جو سارے کے سارے نبی اسرائیل کے نبی ہوئے۔ ۱۳۔ ۷۷۷

صدق و طاعت کا اثر | تم نے صدق و طاعت اور حسن نیت کی برکت دیکھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے زادان کو کس طرح ہدایت بخشی چونکہ حضرت عبداللہ خود صادق اور نیک دلی تھے اس لئے ان کی بات نے زادان پر یہ اثر کیا، لہذا تم اس وقت تک کسی بدکار کو نیک نہیں بنا سکتے جب تک تم اپنی ذات میں خود نیک نہ بنو اور رب کا خوف تمہارے دلی میں نہ ہو، اگر تم غیص ہو اور اپنی حرکات و سکنات میں ریا کار نہیں ہو، ہر حال میں اللہ کو واحد یکساں سمجھو گے تو تم کو نیک کی توفیق اور زبان میلے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری راہ راست پر زیادہ رہنمائی فرمائے گا اور تمہارے باعث (دوسرے کی) برائی بغیر کسی تکلیف کے زائل ہو جائے گی اور موجودہ زمانے کی طرح نیکی برائی کی صورت میں رونما نہیں ہوگی اس زمانہ میں تو اگر کوئی کسی ایک برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کے دریے آزاد ہو جاتے ہیں اور فساد و عظیم برائی کے روکنے والے کو گھالیاں دیتے ہیں، اس پر زنا کی جہمت لگاتے ہیں اور مار دھاڑ کرتے ہیں۔ اس کو لوٹ لیتے ہیں غرضیکہ طرح طرح سے ہنس کو متا ہے ہیں یہ ساری برائیاں اس لئے ہیں کہ ان کے ایمان و یقین میں نقص ہے اور ان کے اندر صدق کی کمی ہے کیونکہ وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہیں اور ساری برائیاں ان میں موجود ہیں، پس ان برائیوں کے دور کرنے کا فرض ان پر عائد ہوتا ہے لیکن وہ کیسے یہ فرض ادا کریں کہ ان کے نفوس تو بڑے بڑے شغلوں میں لگے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو تو برائی سے منع کرتے ہیں مگر ان پر جو فرض عین ہے اس کو چھوڑ کر فرض کفایہ میں مصروف ہیں، وہ اپنے فرض کو چھوڑ کر ایسی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کے لئے موزوں نہیں ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ جو چیز اس کے لائق نہ ہو اس کو ترک کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ دوسرے جلد برائی کو ترک کر دیں تو خود اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے سے اس برائی کو دور کرے اور اپنے آپ کو نصیحت کرے اس سے بچا رہے اور تمام گناہوں کو چھوڑے خواہ وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی، جب وہ خود ان گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اس وقت دوسروں کی (اصلاح کی) طرف متوجہ ہو۔ اور جن تدبیر کے ساتھ ان سے برائیوں کو دور کرے جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذریعہ زادان کی برائی زائل ہوئی، نبی اسرائیل کے عابد کی عبادت اور اس کے اخلاص اور صدق و دلی پر غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کبیرہ اور بدکاری کے ارتکاب سے بچالیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (واقعہ یوں ہی ہوتا کہ ہم اس کو برائی

اور بے حیائی سے روکیں یقیناً وہ ہمارے غیظ بندوں میں سے تھا) چونکہ سابقہ آیام میں غلو توں اور تنہائیوں میں ان کے اندر خلوص
سچائی اور حسن طاعت تھا اس لئے اللہ کی مدد ان کے اور اس فاحش عورت کے درمیان حاصل ہو گئی، اس پر بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے
اس عابد کی بدولت اس بدکار عورت کو ابکار سے اس طرح نجات دی اور پھر کس طرح عابد کی برکت سے عابد کے بھائی کو کیا کچھ میسر
آگیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلق اور تکلیف (عسرت) کو دور ہی نہیں کیا بلکہ ایک حین ترین بیوی بھی اسے عطا فرمادی۔ اس کو
اللہ تعالیٰ نے اس طرح رزق دیا اور کس طرح غنی کیا کہ وہ اس کا سان و کمان بھی نہیں کر سکتا تھا پھر اسے سات مبعیوں کا باپ اور
اس عورت کو ان کی ماں بنایا۔

خلاصہ یہ کہ تمام بھلائیوں اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری میں ہیں اور تمام برائیاں اس کی نافرمانی اور معصیت میں
لہذا تم کو کسی حالت میں بھی معصیت شعار نہیں بننا چاہیے، اگر ہم عصیان کو شش ہوئے تو نہ ہم ہوں گے اور نہ عصیان رہیں گے!

توبہ کی شناخت

توبہ کرنے والے کی توبہ کی شناخت چار باتوں سے ہوتی ہے اول زبان کو بہودہ باتوں، غیبت، چغلی
خودی اور جھوٹ سے روک لئے دوم: اپنے دل میں کسی کی طرف سے حسد اور دشمنی نہ رکھے، سوم: ہر
لوگوں سے دور رہے کیونکہ یہ لوگ برائی کی طرف اس کو راغب کرینگے اس طرح توبہ کی پختی میں فتور
ڈالیں گے اور کس کی توبہ ٹوٹ جائے گی۔ اُن باتوں کو اپناتا رہے جن سے توبہ میں پختی آتی ہے اور اُن باتوں سے پرہیز کرے
جن سے توبہ میں لچک پیدا ہوتی ہے لہذا امید قوت اور قلبی ارادے کو مضبوط کرے کیونکہ اس طرح اس میں قوت اور کولہ
پیدا ہوگا اور یہ ارادہ توبہ کو برقرار رکھنے کا محرک ہوگا، پس ممنوعات شرعہ سے دور رہے اور نفسِ امارہ کو خواہشوں کی
تنبیل سے باز رکھے اور اس کو روکے رہے تاکہ وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ چہارم: بندہ (توبہ کرنے والا) خود کو ان
کاموں سے الگ لے کرے جس کا ذکر خود حق تعالیٰ نے لیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اور ان کاموں میں (اطاعت و بندگی) میں مصروف
ہو جائے جس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب تم کسی توبہ کرنے والے میں یہ علامتیں موجود پاؤ تو جان لو کہ وہ ان
لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَابِينَ (توبہ کرنے والوں کو اللہ
دوست رکھتا ہے)۔

ایسی طرح توبہ قبول کرنے والے (حق تعالیٰ) کی طرف سے چار باتیں دوسرے لوگوں کے ذمہ ہیں اول یہ کہ
لوگوں کو چاہیے کہ ایسے شخص سے محبت کریں کیونکہ اس بندے نے اللہ سے محبت کرنا شروع کر دی ہے
دوم: لوگ اپنی دعاؤں کے ذریعے اس کی توبہ کی حفاظت کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ پر قائم
رکھے۔ سوم: لوگ اس کو اس کے گزشتہ (سابقہ) گناہوں پر ملامت نہ کریں۔ طعن نہ دیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
جس نے کسی مومن کو توبہ کرنے والے کو اس کی برائی گناہ کے ساتھ ملامت کی تو وہ برائی اس مومن کے لئے کفارہ بن جائے گی۔

اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو برائی کرنے والے کو اس برائی میں مبتلا کر دے گا۔

اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی گزرنے ہوئے گناہ سے اس پر طعنہ زن ہو تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک وہ خود اس جرم کا ارتکاب نہ کرے اور اس کے باعث رسوا نہ ہو، اس لئے کہ کوئی مومن ارتکاب گناہ کا ارادہ نہیں کرتا۔ اپنے دل سے قصد گناہ کرتا ہے نہ گناہ کو دین کا جزو سمجھتا ہے کہ اسے دینداری کے طور پر کرتا ہو صرف شیطان کی فریب دہی، بھوس شہوت اور نفسانی شوق کی فساداتی، غفلت اور فریب خوردگی کی وجہ سے اس سے گناہ واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَّبُوا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور اللہ نے کفر، فسق اور نافرمانی کو تمھارے لئے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک معصیت انتہائی ناگوار چیز ہے اس لئے مومن جب بے گناہی سے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اس کو توبہ کردہ گناہ یاد دل کر شرمندہ کرنا جائز نہیں بلکہ اس کے لئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اس کو تمام رکھے اور اس کو توفیق دے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ چہارم۔ لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں انھیں اس سے بات چیت کریں۔ اس کے ہمدم معاون ہوں اور اس کی عزت کریں۔

توبہ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جارا باتوں سے سر بلند و معزز فرماتا ہے (۱۱) گناہوں سے اس کو اس طرح نکال لیتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، (۱۲) اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ (۱۳) شیطان اس پر غالب نہیں ہوتا۔ (۱۴) دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اس کو خوف سے امن و امان بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يَخْفَوْا وَلَا يَحْزَنُوا ﴿۱﴾ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اَبْسِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توعَدُونَ ﴿۲﴾ اور عزوجل دلائل اتم کہ اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم نے فرمایا ہے

توبہ کے بارے میں مشائخ طریقت کے اقوال

توبہ کے درجے | شیخ طریقت ابوعلی دقانیؒ نے فرمایا ہے کہ توبہ کے تین درجے ہیں (۱) توبہ (۲) انابت (۳) اَدْبِت و توبہ ایجابی درجہ ہے، درمیانی درجہ انابت ہے اور آخری یا انتہائی درجہ اَدْبِت ہے۔ جس نے عذاب الہی کے خوف سے توبہ کی وہ صاحب توبہ ہے، جس نے توبہ کی خاطر عذاب سے بچنے کے لئے توبہ کی وہ صاحب انابت ہے اور جس نے محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں توبہ کی، توبہ کی امید اور عذاب کے اندیش سے نہیں وہ صاحب اَدْبِت ہے۔ مشائخ کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ توبہ عام اہل ایمان کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾ (اے ایمان والو! اللہ سے توبہ کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ!)

انابت اولیائے مقررین کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: - وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (اللہ کی طرف) متوجہ ہو نوالے دل کے ساتھ آیا ہے۔ اذیت انبیاءِ مکملین علیہم السلام کی صفت ہے ارشادِ باری ہے: - لَعْنَمُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ کتنا اچھا بندہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے۔

حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ توبہ تین معانی پر حاوی ہے، ۱۔ گناہ پر پشمانی، ۲۔ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، ۳۔ حقوقِ انسانی کو ادا کرنے کی کوشش۔

حضرت سہیل بن عبد اللہؒ نے فرمایا کہ توبہ نام ہے آئندہ گناہ کو ترک کر دینے کا (آئندہ گناہ نہ کرنے کا) حضرت جنیدؒ سے مروی ہے کہ میں نے حارثؒ کو یہ کہتے سنا کہ میں کبھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ شَهْوَةَ التَّوْبَةِ (یعنی اے اللہ میں تجھ سے توبہ کی آرزو طلب کرتا ہوں)۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت سری سقطیؒ کے پاس پہنچا تو میں نے ان کا رنگ پریدہ پایا میں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوان نے مجھ سے توبہ کے بارے میں دریافت کیا میں نے اس کو بتایا کہ توبہ یہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو بھولے، وہ جو ان مجھ سے جھگڑے لگا اور کہا کہ توبہ تو یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے، میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو توبہ یہی معنی ہیں جو اس جوان نے بتائے ہیں۔ حضرت سری سقطیؒ نے پوچھا کیوں یہ معنی کیونکر ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ جب میں ریخ و الم کے عالم میں ہوتا ہوں تو وہ مجھے آرام و راحت کی حالت میں لے جاتا ہے اور آرام و راحت کی حالت میں ریخ و الم کو یاد کرنا ظلم ہے یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔

حضرت سہیل بن عبد اللہؒ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھولے! حضرت جنید بغدادیؒ نے کسی شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بھول جاؤ، حضرت ابو نصر سراجؒ نے

مذکورہ بالا (دونوں متضاد) قولوں کی تشریح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہیلؒ کے قول میں مریدوں اور ان دوسرے دلوں کے احوال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کبھی تو اپنے نفع کے سلسلے میں سوچتے ہیں اور کبھی نقصان پر افسوس کرتے ہیں لیکن حضرت جنیدؒ نے محققین کی توبہ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ جب محققین کے دلوں پر غمختہ الہی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ذکرِ الہی میں مشغول رہتے ہیں اس لئے وہ اپنے گناہوں کو یاد ہی نہیں کر پاتے، حضرت جنیدؒ کا یہ قول حضرت زکریاؒ کے قول کے مانند ہے کہ جب ان سے توبہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ توبہ کی یاد سے توبہ کرنا چاہیے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی غفلت سے! حضرت ابو الحسن لؤیؒ نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ مامور اللہ سے توبہ کی جائے! حضرت عبد اللہ بن

محمد بن علیؒ نے فرمایا کہ ایک توبہ کرنے والا تو ابی لغزشوں سے توبہ کرتا ہے ایک تائب غفلت سے توبہ کرتا ہے اور ایک توبہ کرنے والا نیکوں کے دیکھنے سے توبہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ ان تینوں میں کتنا عظیم فرق ہے۔

حضرت ابو بکر واسطیؒ نے فرمایا کہ خواص توبہ یہ ہے کہ تائب کے ظاہر و باطن میں مصیبت کا شائبہ بھی باقی نہ رہے جس کی توجہ خالص ہوتی ہے وہ پرواہ نہیں کرتا کہ توبہ

کے بعد اس کی شام کسی گزری اور صبح کسی ہوئی! حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے مناجات میں کہا: الہی! میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توبہ کی ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں کہ میں اپنی سرشت کو پہچانتا ہوں اور نہ میں اس کی صفات سے ملتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی کمزوریوں کو جانتا ہوں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نہ کہ شاید میں دوبارہ ایسا کرنے سے پہلے مر جاؤں۔

حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑے بغیر توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمین اپنی وسعت و وسعت کے باوجود تجھ پر تنگ ہو جائے یہاں تک کہ تیرے لئے فرار کی راہ باقی نہ رہے اس کے بعد تیری جان تجھ پر تنگ ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ مسرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:-

وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ۝
وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْفُسُ مَا كَانَتْ ۝
لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۝
اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں اور انھوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی ذریعہ اللہ سے بچاؤ کا نہیں ہے پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ (اسی کی طرف) لوٹ آئیں۔

ابن عطاء نے فرمایا کہ توبہ دو طرح کی ہے توبہ انابت اور توبہ استجابت۔ توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توبہ کرے۔ توبہ استجابت یہ ہے کہ بندہ خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم سے توبہ کرے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کے بعد کا ایک گناہ، توبہ سے پہلے کے ستر (۷۰) گناہوں سے بدتر ہے۔ حضرت ابو عمر انطاسی نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰؒ وزیر ایک عظیم لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ عوام پوچھنے لگے کہ یہ کون شخص ہے؟ سردار کہہ رہی ہوئی ایک ضعیفہ نے کہا کہ کیا تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک بندہ ہے جو خدا کی نظروں سے گر گیا ہے اور خدا نے اس کو (دنیا) میں مبتلا کر دیا ہے جس میں تم اسے دیکھ رہے ہو، ضعیفہ کی یہ بات علی بن عیسیٰ نے سن لی۔ گھر واپس جا کر انھوں نے وزارت سے استعفا دے دیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے!!

باب ۱۱

آیت: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

(اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقویٰ ہے)

کی تشریح و تفسیر

علمائے ربانی نے تقویٰ کے معنی اور تقویٰ کی حقیقت کے بارے میں اختلاف کیا ہے (علمائے احوال مختلف ہیں) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مکمل تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْقُرْبِ وَالْوَلِّينَ كَمَا
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

تا کہ تم نصیحت قبول کرو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے: تقویٰ ہر وہ شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، حضرت عمرانؓ خطابؓ بھی اللہ عزوجل نے حضرت کعبؓ کے بارے میں فرمایا مجھے تقویٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ تو انھوں نے فرمایا کیا آپ کبھی خاردار راہ سے گزرتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا ہاں! حضرت کعبؓ نے فرمایا اہل دقت آپ اس راہ سے کیسے گزرے؟ آپ نے فرمایا وہاں پتھر پھینکے ہوئے گزرا ہوں! حضرت کعبؓ نے کہا کہ یہی حال تقویٰ کا ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے: کہتا ہے!

حَلَّ الذَّنْبُ صَغِيرَهَا
چھوٹے گناہوں کو وہ چھوٹے ہوں
وَأَصْنَعُ كَمَا شِئْتُ فَوْقَ أَمْرٍ
چلنے والا جس طرح احتیاط رکھتا ہے زمین
لَا تَحْقِرَنَّ... صَغِيرَةً
کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ

وَكَبِيرُهَا ضَعْفُ الشَّقَا
یا بڑے... اسی کا نام تقویٰ ہے

ضَعْفُ الشُّوْبِ يَحْذَرُ مَا يَتْرَىٰ
کے کانٹوں سے جو اس کو نظر آتے ہیں

إِنَّ الْجَبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ
بشک پہاڑ چھوٹے سنگ پتھر سے بنا ہے

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا اور ان کے درمیان گڑبڑ کرنا۔ (نامناسب اعمال کا ارتکاب) تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچے اور جو فرض کیا ہے اس پر عمل کرے! اس کے بعد اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق عطا فرمائے وہ پیر بھی خیر ہے۔

منقول ہے کہ طلحہ بن عبیدؓ سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ اس کی تفسیر بیان فرمائیے تو انھوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی میں ثواب کی امید پر اللہ سے شرم کرتے ہوئے احکام الہی کی طاعت اور ان پر عمل کرنا تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہا

گنہگار کے اللہ کے دینے ہوئے اور کے مطابق اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے معصیت کو ترک کر دینا تقویٰ ہے۔ بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کھانا حرام اور مشتبہ سے پاک نہ ہو اور وہ غضب سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا متقی کو لگام دی گئی ہے جس طرح حرم میں احرام باندھنے والے کو ریفی جس طرح محرم پر بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اسی طرح متقی کے لئے بہت سی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، حضرت شہر بن مؤثب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ایسے کام کو چھوڑے جس کے کرنے میں کچھ مضائقہ نہ ہو اور اس کا ترک اس خوف سے ہو کہ وہ کسی خطر والے کام میں نہ پڑ جائے۔

حضرت سفیان ثوریؒ اور فضیل رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ ہے جو لوگوں کے لئے حضرت سرے سقطی کا سلام وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرنا ہے کیونکہ متقی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے دل میں زیادہ وسعت رکھتا ہے (ایسی طرح جس طرح اپنے لئے) انہیں معلوم ہے میرے استاد محترم سرے سقطیؒ کو ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک روز کسی دوست نے آپ کو سلام کیا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیدیا لیکن آپ تیوری چڑھائے تھے اور شکستہ روی کا اظہار نہیں ہوا، میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے تو دونوں پر سو رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، لہذا اس شخص کو بھلی ہیں جو زیادہ شکستہ و دوہتا ہے اور دوس دوسرے کو دی جاتی ہیں۔ میں جیسے مجھیں اس لئے رہا کہ یہ لوتے رحمتیں اس کو مل جائیں۔

حضرت محمد بن علی ترمذیؒ نے فرمایا متقی وہ ہے جس سے جھگڑا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت سرے سقطیؒ نے فرمایا متقی وہ ہے جو اپنے نفس سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت شبلیؒ نے کہا کہ متقی وہ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز سے بچے۔ ناطق صادقؒ نے فرمایا: آگاہ رہو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، محمد بن حنفیہؒ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے دور کرنے اس سے کنارہ کش ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ قاسم بن قاسمؒ نے فرمایا: آداب شریعت کی محافظت کا نام تقویٰ ہے، حضرت لوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو دنیا اور اس کی آفتوں سے بچے و آہو پریزگاری نے فرمایا تمام شہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، نیز فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تو کچھ خدا کے لئے کہے اور جب خاموش ہے تو خدا کے لئے خاموش رہے اور جب ذکر کرے تو اللہ کا ذکر کرے؛

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متقیوں میں سے ہرگز نہیں دشمن بھی محفوظ رہیں ہو سکتا جب تک اس کے دشمن اس سے اس طرح امن و امان میں نہ ہو جائیں جسے اس کے دوست! حضرت سہلؒ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنے وجود کی طاقت اور قوت سے بے پرواہ ہو جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس جگہ نہ دیکھے جس جگہ کے لئے تجھے منع کیا گیا ہے اور اس جگہ کو غیر موجود نہ ہو جہاں موجود ہونے کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ بھی کہنا گیا ہے کہ غفلتوں سے دل کو، خواہشات سے نفس کو، لذتوں سے حلق کو اور بری باتوں سے اعضا کو بچانا اور محفوظ رکھنا

تقویٰ ہے۔ اس وقت یہ اُمید ہو سکتی ہے کہ زمین و آسمان کے ممالک تک تیری رسائی ہو جائے۔ حضرت ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ حسن طلق، تقویٰ ہے۔ یعنی حضرات کا قول ہے کہ مرد کا تقویٰ تین چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ۱۔ جو چیز اسے نہ ملے نہ اُن تک پہنچے اس پر توکل، ۲۔ جو چیز مل گئی ہے اس پر رضا مندی، ۳۔ جو چیز جانی دہی اس پر خوبصورتی کے ساتھ صبر۔

کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات کا تابع نہیں وہی متقی ہے۔ ممالک نے کہا کہ مجھ سے وہ بن گیا نہ کہ ان کے کسی فقیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہوتی ہیں ان کے ذیلیہ ان کی شناخت کی جاتی ہے

”محبت پر صبر، حلم الہی پر راضی، نعمتوں پر شاکر، احکام الہی کی اطاعت اور سبنا برداری کرتے ہیں۔“

میگوں بن ہزار کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک شقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے اس سے بھی زیادہ حساب نہ مہی نہ کرے جس طرح ایک خیل شریک تجارت اپنے شریک سے کرتا ہے یا ایک ظالم بادشاہ (اینے دوان سے)۔

حضرت ابو تراب نے فرمایا، منزل نقوی سے پہلے پانچ گھاٹیاں آتی ہیں جب تک تو ان کو عبور نہیں کرے گا منزل نقوی تک نہیں پہنچ سکتا؛ (۱) لغت پر فقر کو ترجیح (۲) بقدر کمائیت روزی کو کثیر روزی پر ترجیح (۳) دولت کو عزت پر ترجیح (۴) رنج کو راحت پر ترجیح (۵) موت کو زندگی پر ترجیح دینا۔

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ آدمی جب تک ایسے مقام پر نہ پہنچ جائے کہ اس کی دلی آرزوؤں اور خواہشات کو طشت میں رکھ کر بازار میں پھرنے کے لئے کہا جائے تو اس کو جھیک محسوس نہ ہو کیونکہ اس کے خیالات اور آرزوئیں خالق تعالیٰ نہیں ہونگی، اس وقت وہ تقویٰ کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے ورنہ اس کی رسانی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ یہی صحیح کہا گیا ہے کہ جن طرح تم اپنا ظاہر مخلوق کے لئے آراستہ کرتے ہو اسی طرح اپنا باطن حق تعالیٰ کے لئے آراستہ کرو۔ یہی تقویٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

يُرِيدُ الْعَبْدُ أَنْ يُعْطِيَ مَنَاءً

بندہ چاہتا ہے کہ اسکی مراد حاصل ہو چکے اور اللہ تعالیٰ صرف یہی کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے

يَقُولُ امْرُؤٌ فَايَّدَنِي وَمَسَّحِي وَتَقْوَى اللَّهِ أَحْسَنُ مَا اسْتَفَادَا

بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا فائدہ ہے یہ میرا مال ہے حالانکہ وہ جن سے نفع اندوز ہونا چاہتا ان سے تقویٰ بہتر

حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا: خدا سے ڈرتے رہو، یہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، جہاد کے پابند رہو، جو اسلام کی (حاجت) ہر سبابت ہے، خدا کی یاد باندھی سے کرو یہ تمھارے لئے روشنی ہے۔

ابی ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انسؓ سے سنا ہے کہ انھوں نے ارشاد فرمایا "کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور! آپ کی آل کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہر مومن مفتی میری آل ہے۔ انھوں نے عرض کیا کہ تم میری آل کی مثال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری آل کے ساتھ میری مثال ہے۔" (صحیح مسلم)

کا محاورہ ہے (تقی فلاں بتوسبہ فلاں شخص نے اپنی ڈھال سے پناہ لی۔ تقویٰ کی اصل شرک سے بچنا، اس کے بعد معافی و۔۔۔
 سببیت سے بچنا پھر تنہا سے بچنا اور اس کے بعد فضول اور بیکار باتوں کو ترک کر دینا ہے۔ اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ،
 (اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے) کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اس کو یاد کیا جائے۔
 فراموش نہ کیا جائے اس کا شکر ادا کیا جائے ناشکری نہ کی جائے۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے رسول اللہ کے سوا کوئی دلیل و رہنما نہیں،
 تقویٰ کے سوا کوئی توشہ نہیں اور صبر کرنے کے سوا کوئی عمل نہیں۔ لکن انی نے فرمایا: ”نیا کو مصیبتوں پر تقسیم کیا گیا ہے اور جنت
 کو تقویٰ پر جو شخص اپنے اور اللہ کے مابین تقویٰ اور مراقبہ کو کام میں نہ لائے وہ کسف و مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
 نصر آبادی نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ماسوا اللہ سے بچے (اللہ کے سوا ہر چیز سے گریز کرے) سہیلؒ فرماتے ہیں کہ
 جو جانتا ہے کہ اس کا تقویٰ درست ہو جائے اس کو چاہیے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے اور یہی قول ہے نصر آبادیؒ کا کہ جس نے
 تقویٰ کو اختیار کر لیا وہ دنیا کو چھوڑنے کا مشتاق بن گیا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَئِنْ اَرَادَ الْاِخْلَاقُ خَيْرًا لِّدِينٍ
 يَتَّقُونَ ہ بیشک آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لئے بہتر ہے۔

بعض مشائخ عظام نے فرمایا کہ جس کا تقویٰ درست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی کنارہ کشی کو سہل و آسان
 بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ رودباری فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہر اس چیز کے ترک کرنے کا نام ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہی
 ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ جو اپنے ظاہر کو مخالفت شرع باتوں سے اور اپنے باطن کو خدا سے غافل رکھنے والی باتوں
 سے آلودہ نہ کرے، موقت الاتفاق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابن عظیمہؒ نے فرمایا متقی کے لئے ظاہر بھی ہے اور
 باطن بھی اس کا ظاہر حدود و شرعی کی محافظت ہے اور اس کا باطن حسن نیت اور اخلاص ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا
 کہ زندگی اسی کی ہے جو ایسے مردان خدا کے ساتھ ہو جن کے دل تقویٰ کے آرزو مند ہوں اور اللہ کے ذکر میں خوشحال ہوں۔۔۔
 ابو حفصؒ نے فرمایا پرہیزگارانہ محض کو اختیار کرنے میں ہے کسی دوسری چیز میں نہیں ہے حضرت ابوالحسن زنجانیؒ نے فرمایا
 جس کا سرمایہ تقویٰ ہے اس کی تعریف سے زبائیں لگتا ہیں (اس کی تعریف نہیں کی جاسکتی) واپسی نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے تقویٰ
 کی دیر سے پرہیز کرے (ایسی صورت پیدا نہ کرے کہ اس کے تقویٰ کے اظہار کے مواقع پیدا ہوں اور اس کی نگاہوں سے گریز نہ
 لوگ اس کے سامنے اس کے تقویٰ کی تعریف کریں)۔

مروی ہے کہ ابن سیرینؒ نے کبھی کے چالیس کچے خریدے ان کے غلام نے کسی کیتے سے چوہا نکالا: ابن سیرینؒ نے
 غلام سے دریافت کیا کہ چوہا کس کیتے سے نکالا؟ غلام نے کہا مجھے یاد نہیں رہا تو آپ نے تمام کیتوں کا کبھی چھنکوا دیا۔
 بعض آثار کبار سے منقول ہے کہ وہ اپنے مقروض کے درخت کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے
 کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس قرض سے کچھ نفع حاصل ہو وہ سود ہے؛ منقول ہے کہ حضرت یازید بسطامیؒ نے
 اپنے ایک بیٹے کے ساتھ جنگل میں کپڑے دھوئے، دھوئے کے بعد ان کے ساتھی نے کہا کہ ان کپڑوں کو انجور کی باڈھ (انجور کی ٹٹی)
 پر پھیلا دیں، آپ نے کہا ہم لوگوں کی دیوار میں منج نہیں گاڑتے، ساتھی نے کہا اچھا درخت سے لٹکا دیں تو آپ نے فرمایا

نہیں اسی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں گی، ساتھی نے کہا تو پھر اذخر (مرچا گند) گھاس پر پھیلادیں تو آپ نے فرمایا یہ چوپاول کا چارہ ہے ہم جانوروں سے اس کو نہیں چھپا سکتے (پکڑوں کے پھیلانے سے گھاس چھپ جائے گی) آخر کار آپ نے اپنی پہلے پر پکڑے ڈال لئے اور سورج کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، جب پکڑے ایک رخ سے سوکھ گئے تو ان کو الٹ دیا پھر دوسرا رخ بھی سوکھ گیا، اس طرح آپ نے پکڑے خشک کر لئے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ نے فرمایا کہ میں ایک رات ضرور بیت المقدس کے نیچے ٹھہر گیا۔ کچھ رات گئے دو فرشتے اترے، ایک نے دوسرے سے کہا یہاں کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ابراہیم بن ادھمؒ۔ پہلے فرشتے نے کہا یہ وہی ابراہیم ادھمؒ ہے جس کے مراتب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کم کر دیا ہے، دوسرے نے پوچھا اس کی کیا دہر ہوئی پہلے نے کہا ابراہیم نے بصرہ میں کچھ جھوٹے خریدے تھے، مہودہ فروش کے چھوڑ دیں میں سے ایک چھوڑا (تول کے علاوہ) ان کے چھوڑ دیں میں گر گیا تھا (ادھمؒ انھوں نے رکھ لیا)۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی میں بصرہ واپس آیا، اسی دوکاندار سے جھوٹے خریدے۔ ایک چھوڑا دوکاندار کے چھوڑ دیں میں ڈال دیا اور پھر بیت المقدس لوٹ آیا اور سحرہ کے نیچے آکر سویا۔ کچھ رات گئے وہی دو وزن فرشتے وہاں اترے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا یہاں کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا ابراہیم ادھمؒ ہے، پہلے نے کہا یہ وہی شخص ہے جس نے پھر کو اس کی جگہ واپس کر دیا (یعنی چھوڑا) اور اس کا درجہ جو کم کر دیا تھا پھر بلند کر دیا گیا۔

کہا گیا ہے کہ تقویٰ کی کسی قسم میں آپ میں سے عوام کا تقویٰ ترک شرک ہے، خاص کا تقویٰ ترک مہامی کے بعد خرابات نفس کو ترک کر دینا اور ہر حال میں نفس کی مخالفت کرنا ہے، اولیاء و خواص کا تقویٰ ہے ہر چیز میں اپنے ارادہ کا ترک کر دینا، نفسی عبادات کا خالص ترک کر کے بے بجانا، اسباب سے وابستگی کو ختم کر دینا اور ماسوی الثبکی طرف توجہ اور ایمان سے کنارہ کش ہو جانا، حالی و مقام کی پابندی کو ترک کر کے تمکین فرائض کے ساتھ تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا۔

انبیاء علیہم السلام کا تقویٰ یہ ہے کہ کوئی غیب ان سے خفیہ نہیں کرتا (یعنی عالم غیب میں ہر غیب کی بے دری کاراہت ہوتا ہے اور وحی پر ہر وقت ان کی نظر موقوف ہے پس یہ تقویٰ من اللہ (اللہ کی طرف سے) الی اللہ (اللہ کی طرف) ہوتا ہے۔ اللہ ہی ان کو حکم دیتا ہے اور اللہ ہی منع فرماتا ہے، وہی ان کو فقی عطا کرتا ہے اور اوپ سکھاتا ہے، وہی ان کو پاکیزہ بناتا بنا ہے، وہی ان کو بیماری سے شفا دیتا ہے، وہی ان سے کلام اور گفتگو کرتا ہے وہی ان کو ثابت تیا اور رہنمائی فرماتا ہے۔ وہی ان کو برکت عطا کرتا ہے، وہی ان کو آگاہ کرتا ہے، وہی ان کو صاحب بصیرت بناتا ہے، عقل کو اس میں جمالی نہیں رکھتا (حکمت رکھتا)۔ انبیاء تمام انسانوں بلکہ فرشتوں سے بھی الگ ہوتے ہیں۔ البتہ ان امور میں جن کا تعلق امت اور عام مومنین کے وظائف ہیں احکام اور واضح امور ہیں ان میں انبیاء عام لوگوں کے ساتھ شریک ہیں ان باتوں کے علاوہ دوسرے امور میں وہ منفرد ہیں البتہ

مخصوص اولیائے کرام اور عظیم المرتبت ابدالوں کو اس تقویٰ کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، یہ حضرات تقویٰ کی اپنے الفاظ میں تعبیر نہیں کر سکتے ان امور کا ان سے ظہور ہوتا ہے، لوگوں کے فہم و ادراک اور جس سامعہ میں صرف وہی چیز آجاتی ہے۔ جو ان اولیاء کرام کی زبان پر آجائے پس اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ادوہ، بیباختہ کوئی لفظ یا چند الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں پس فرمایا ان کے اس جوش کو ساکن اور ان کے پیچان کو ساکت کر دیا جاتا ہے اور اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے وہ

اس سکوت و سکون کے بعد فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنی زبانوں کو (زبان سے) روک لیتے ہیں اور جو کچھ ہو چکا ہے (یا وہ کہہ چکے ہیں) اس کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، عبارت کو بدل دیتے ہیں اور ادا شدہ الفاظ کو معقول طریقے پر درست کر لیتے ہیں اس طرح کہ معمول کے مطابق ان کا مفہوم پیدا ہو جائے۔

حصول تقویٰ

کی

ابتدائی صورت

حصول تقویٰ کی ابتدائی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے ان منظم کی معافی مانگے جو اس نے لوگوں پر کئے ہیں اور ان کے حقوق کے مطالبات سے عہدہ برا ہو جائے اس کے بعد صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے آنادہی حاصل کرے اور اپنے دل کے گناہوں کو ترک کرنے میں مشغول ہو کر دل کے گناہ ہی تمام گناہوں کی اصل بنیاد میں

دل ہی سے دوسرے اعضا میں لگن ہوں کی تحریک ہوتی ہے جیسے ریا و نفاق، عجب و تکبر، حرص و طمع، مخلوق سے امید و مرئیت اپنے ہم جنسوں پر تفوق و برتری کے گناہ (کہ ان کی جڑ دل ہی ہے) جن کی تفصیل بہت طویل ہے، ان تمام کو ترک کرنے کی طاقت خواہشات نفس کی مخالفت سے پیدا ہوتی ہے، (پس نفسانی خواہشات کی مخالفت کرے تاکہ تمام قلبی گناہوں کو ترک کرنے کی طرف قدم بڑھا سکے۔)

اللہ تعالیٰ کے حکم کی موجودگی میں (اس کے حکم کے خلاف) کسی چیز کو پسند نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ اپنی کسی تدبیر کو کام میں لائے اور نہ اپنی تدبیر کو تدبیر الہی پر ترجیح دے، اپنے لائق میں کسی سبب اور وجہ کو تلاش نہ کرے خلق کے انتظام میں اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرے، ہر چیز کو اللہ کے سپرد کرے اور اس کا مطیع و فرماں بردار بن جائے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے اور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ایسا بن جائے جیسے ایک شیر خوار بچہ اپنی آکھ (دودھ کھلائی) کی گود میں ہوتا ہے، جیسے مردہ غسل کے ہاتھ میں ملبوس لایختیار ہوتا ہے، پسندوں کی نجات اور رستگاری صرف اسی طریقہ میں ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اس طریقے کو کس طرح حاصل کیا جائے تو اس کو بتا دیا جائے کہ اس راستہ کے تقویٰ کا حصول حصول کا مدار ہے، سچے دل سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا، صبر سے الگ ہو کر اللہ کا ہو جانا اس کے اوامر و نواہی کی تعمیل کر کے اس کی طاعت و بندگی کی پابندی، اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سپرد کر دینا، اس کے حدود کی حفاظت کرنا اور ہمیشہ اپنے حال کی نگہداشت کرنا۔

نجات

نجات کے بارے میں مشائخ کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی نجات ملی اس کو بغیر اس کے نہیں ملی جب تک وہ صدق دل سے اللہ عزوجل کی پناہ میں نہ آجائے۔

مشائخ کے اقوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ عَلَى الشَّلَاسَةِ الَّذِينَ خَلَعُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ الْأَرْضَ لَاصِبَةٌ مِنْهُمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔

حضرت ادریسؒ نے فرمایا کہ جس نے بھی نجات پائی وہ صدق و صفا کے بجز نہیں پائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَ يُنجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اہل تقویٰ کو ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دیتا ہے۔

حضرت حریریؒ نے فرمایا کہ کوئی شخص وعدہ پورا کئے بغیر ایٹھائے عہد کے بغیر نجات نہیں پاسکتا جس نے ایٹھائے وعدہ کا پاس کیا وہ نجات پاگیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ فَلَا يَقْضُونَ بَأْيًا شَيْئًا ۖ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُؤْتُونَ۔

حضرت عطاءؒ کا ارشاد ہے کہ جب تک حیا موجود نہ ہو کوئی نجات نہیں پاسکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَسْرِى بِهِ رُكُوبَهُمْ خَلْفَهُمْ لَا يُخَافُ ۚ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَسْرِى بِهِ رُكُوبَهُمْ خَلْفَهُمْ لَا يُخَافُ ۚ

بعض مشائخ عظامؒ فرماتے ہیں کہ بغیر حکم الہی اور قضائے سابق کے احوال کے علم میں پہلے ہی کسی نجات پانے والے نے نجات نہیں پائی۔ اللہ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ يَسْرِى اللَّهُ رُكُوبَهُمْ خَلْفَهُمْ لَا يُخَافُ ۚ

حضرت جن بصریؒ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا سے روگردانی کے بغیر کسی نجات پانے والے کو نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلْعَةٌ وَالدُّنْيَا دُورٌ زَلَّالٌ تَوَنَّىٰ لَهَا لَوِ لَعِبَ (رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت ہرگز نہ کی جڑ ہے قرب الہی حاصل کرنے والوں کے لئے قرب کے حصول کا ذریعہ ادا کرنے سے زیادہ بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کو بھی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا اس حدیث کی تشریح و تفسیر میں حضرت بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مکروہ ہے اللہ تعالیٰ نے نگاہ رحمت سے اس کی طرف کبھی نہیں دیکھا یہ دنیا اللہ اور بندے کے درمیان بڑا حجاب ہے، یہ کھوٹے کھوٹے کامیاب (کسوٹی) ہے جن کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی مناجات میں لذت نہیں پاتے اس لئے کہ دنیا اللہ اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی ضد ہے اور ضد کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔

توحید و طاعت اور

وعدہ و وعید

جس طرح اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا اور عذاب سے ڈرایا ہے، جنت و راحت عقبیٰ کی رغبت دلائی ہے وعدہ و وعید اور دوزخ سے ڈرایا ہے، اسی طرح مخلوق کو اپنی توحید اور طاعت کی طرف بلایا ہے پس اس نے ڈرایا، دھمکایا، تنبیہ فرمایا تاکہ حجت پوری ہو جائے اور مخلوق کو کوئی عذر باقی نہ رہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

مَرْسَلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِشَعْلًا
يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بِعَذِّ الْمُرْسَلِينَ

ہم نے پیغمبروں کو بھیجا جو لوگوں کو بہشت کی خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخ سے ڈراتے ہیں تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔

اور ایک دوسری آیت میں فرمایا:-
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا هُمَ بَعْدَ آيٍ مِنْ قَبْلِهِمْ
لَقَالُوا مَا بَأْسَآ نَؤُومًا سَدَّتِ الْبَابُ رَسُولًا
فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقِيلَ وَلَنُحْذِرُ

اگر اس سے قبل ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے تو (قیامت کے دن) وہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہم دلیل و خواہشوں سے پہلے تیرا حکم سجالا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (بغیر پیغمبر بھیجے ہم عذاب نہیں دیا کرتے)
اور یہی ارشاد فرمایا:- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَرِوْهْدَىٰ وَنَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ

اے لوگو! بیشک تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شرف اس کے لئے ہے جو سینوں میں ہے اور مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت آچکی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خوف دلانے اور (عذاب سے) ڈرانے کے لئے ارشاد فرمایا:-
وَعِيدُ اللَّهِ | وَيَحْيِي مَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ
رَوْفٌ بِالْعِبَادِ

اللہ تم کو اپنے (ذاتی) عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے۔

مزید ارشاد فرمایا:- وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَفْلَحُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآخِذُوا بِرُذُومِهِ

جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے واقف ہے پس اس سے ڈرتے رہو۔

اور:- وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
اور فرمایا:- وَالْقَوْنُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

جان لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے دانشورو! مجھ سے ڈرو۔

اور بھی زیادہ واضح طور پر ارشاد فرمایا:-

وَاتَّقُوا الْيَوْمَ تَارِجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

ارشاد فرمایا: ۱۔ وَاتَّقُوا الْيَوْمَ لَا تَجُوزُ نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ۚ اور ارشاد فرمایا: ۲۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدٍ وَلَا مَوْلَاٌ هُوَ جَانٌ عَنْ وَالِدٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝

مزید فرمایا: ۳۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَزَكُّوا أَتَقُولُ سِدْقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْتَنظُرَ نَفْسًا مَّا قَدْ مَتَّ غِيْرُكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اور ارشاد فرمایا: ۵۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قَوْلًا أَنفَعَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْلُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَابُ رَاۤءَهُ ۝

اسی سلسلہ میں مزید فرمایا گیا: ۶۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ ۷۔ أَيْحَسِبُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۸۔ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ وَأَمِّنَ أَهْلُ الْأَنْصُرِ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا هَمًّا وَهُمْ يَغْمُونَ ۝

اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹو گے پھر وہ نفس (جان) کو بدلے گا جو اس نے کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس دن سے ڈرو جبکہ کسی کی کام نہ لے گا اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اس کیلئے نفع بخش ہوگی: لے لوگو: اپنے اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب باپ اپنے بیٹے کو سچات نہ دلا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو، خدا کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی سے دھوکا نہ کھاؤ! اور شیطان اللہ کے متعلق تم کو بھٹکے میں نہ رکھے

لے لوگو: اپنے اس مالک سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا پھر دونوں سے بہت سے عرو اور عورتوں کو پیدا کیا اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر ہم باہم ناگتے ہو اور رشتہ داروں کو منقطع کرنے سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ تمہارا نگہبان ہے

ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو!!

لے ایمان والو! خدا سے ڈرو اور ہر شخص اس چیز کو دیکھے جو اس نے کل کے لئے بھیجی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے

اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اپنی جانوں اور اپنے گھروں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا

اندھن انسان اور پتھر میں

کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔

کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا بستی والوں کو اس بات کا ڈر نہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ سوتے ہوئے یا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہوں گے پچاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل میں لگے ہوں۔

خواہشات کی پوری کا انجھام !
 اے مکین ! ان آیات (مذکورہ بالا) کا تیرے پاس کیا جواب ہے ؟ اور ان ارشادات کے مطابق تیرا کیا عمل ہے ؟ کیا تو اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی سے باز آ گیا ہے ؟ یہ خواہشات ناپاک ہیں دنیا اور آخرت میں تجھے ہلاک کرنے والی ہیں، تجھے بدبختی اور خواری کی جگہ پر چھوٹنے والی ہیں وہ جگہ ایسی ہے جس کی آگ تجھے جلانے لگی اور جس کے سانپ تجھے ڈسیں گے، اور جہاں کے کچھو تجھے گزند پہنچائیں گے، اذیت و تکلیف دینے والی چیزیں تجھے اذیت و تکلیف میں مبتلا کرینگی، جہاں کے کیرے مکوڑے تجھے کھائیں گے، جہاں کے فرشتے اور نگہبان تجھے ماریں گے اور ہر روز نو بنو قسم قسم کے عذاب تجھے دیئے جائیں گے، جہاں فرعون، ہامان، قارون اور شیطان کے ساتھ ساتھ تو بھی ہو گا۔

ترغیب (القوی) کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لئے نکاس بچاؤ کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچاتا ہے جس کا گمان ہی نہیں تھا

مزید ارشاد فرمایا :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ ساقط کر دیتا ہے اے انسان تجھے کس شے نے دھوکا دیا ؟ تیرا پروردگار وہ اللہ کریم ہے جس نے تجھے پیلا کیا اور ٹھیک کیا اور سزا (تیرے صحیح او گناہ) اٹھائے گا جو لوگ ایمان لاتے ہیں کیا ان کے لئے (ابھی) وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر اور عاجزی سے اللہ کو یاد کریں۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی رغبت دلائی ہے کہ تم اس فضل تلاش کرو، اس کی وسیع رحمت کو ڈھونڈو، اس کے پاک رزق کی جستجو کرو اور تقویٰ کی راہوں پر چل کر اور اس پر مداومت کر کے راحت پذیر اور طمانیت اندوز ہو۔ تمہارے لئے اس نے تقویٰ کی راہوں کو واضح کر دیا ہے اور حجت بیان فرمادی ہے، اس کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو ساقط فرمادینے اور اجر و ثواب کو بڑھانے کا فدیہ ہے اور ارشاد فرمایا ہے :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی آیات و نصائح کے سنتے پر بہرہ بن جانے پر خبردار کیا ہے اور ارشاد فرمایا :-
 مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت کر کے موصوف فرمایا ہے تاکہ تم اس کے معاملے میں دو گردانی اختیار نہ کرو، اور اس کے قرب سے نفرت نہ کئے، کچھ اور دوسری مخلوق کی طرف راغب ہو جاؤ اس کے بعد اس نے تم کو پیدا کیا اور عہد سے تم کو وجود میں لایا، ساتھ ہی زندگی عطا فرمائی یہ اس کے بعد تم پر بھی تھے، تمہاری تنہا سستی کے بعد تمہیں غنی کیا اور تمہاری صیغی سے تم کو غنی کیا، تمہارے اندھے پن کے بعد اپنے معاملات میں تمہیں بصیرت بخشی، جہالت کے بعد علم دیا اور گمراہی کے بعد ہدایت مرحمت فرمائی، پس اے غافل تو اس کے

اس فضل عظیم کو طلب کرنے سے پیٹھ رہا ہے اور کیوں اس کی طاعت کی پابندی سے مستی گردا ہے، اس کی طاعت تو مجھے دنیا میں
مستز بنا دے گی اور آخرت میں سعادت تیرے نصیب میں ہوگی اور تیرے بلند درجات کو مزید بلند کر دے گی۔ کیا تجھے
دنیاوی حیات پسند ہے؟ کیا تو بہتر کے عوض حقیر چیز کے لئے تیار ہے؟ کیا تو نے دنیا کو، دنیا والوں کو، اور اس کی
ظاہری رب و زینت کو جو سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، فردوسِ اعلیٰ پر پیغمبروں، صدیقیوں اور شہیدوں
کی رفاقت پر ترجیح دی ہے؟ ہاں!

کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا:-

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
کیا تم نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حیاتِ دنیا کا سامان تو آخرت میں بہت حقیر ہوگا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بلکہ تم تو دنیوی زندگی ہی کو پسند کرتے ہو حالانکہ
آخرت بہتر اور لازوال ہے

ارشاد فرمایا ہے:-

فَمَا مِمَّنْ ظَلَعَا أَرْشَقَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ
الْجَحِيمَ هِيَ الْمَسَاوِي
جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اختیار کیا تو اس
کے لئے دوزخ ہے اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے !!

باب ۱۲

جَنّت اور دوزخ

واضح رہنا چاہیے کہ دوزخ میں داخل ہونا کفر کے سبب سے ہے اور وہاں عذاب کی زیادتی اور جہنم کے طبقات کا فرق اور ان کی تقسیم بڑے اعمال اخلاق کے مطابق ہوگی، اور جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا اور وہاں کا عیش و راحت و آسائش اور اس کی فراوانی اور جنت کے طبقات کی تقسیم فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اہل جنت کے ثواب کے لئے اس کو نعمتوں سے معمور فرمادیا اور دوزخ کو پیدا کر کے دوزخوں کے عذاب کے لئے اس کو عذاب سے بھر دیا ہے دنیا کو پیدا فرما کر آزمائش و امتحان کے لئے اس کو آفتوں اور نعمتوں سے بھر دیا پھر حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان سے جنت و دوزخ کو چھپادیا، انسان نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، لہذا دنیا میں جس قدر دکھ سکھ ہیں وہ آخرت کی راحت و تکلیف کا نمونہ ہیں اور جو کچھ آخرت میں ہے اس کا ذائقہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندوں میں سے بادشاہ بنائے اور ان کو سلطانی قدرت اور غلبہ عطا فرمایا لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت بٹھائی، تاکہ وہ ان پر حکومت کریں یہ ایک نمونہ اور مثال ہے اللہ کی تدبیر حکمرانی اور اس کے نفاذ حکم کی، ان سب باتوں کی خبر اس نے قرآن مجید میں فرمادی !! دنیا اور آخرت کی حالت بیان فرمادی اپنی حکومت، اقتدار، انتظام، احسان اور اپنی صنعت گری کو بھی واضح فرمادیا اور مثالیں بھی بیان فرمادیں۔ (تاکہ فہم کو آسانی ہو)۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:-

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرِ بِهَا لِّلنَّاسِ ۖ وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۚ
وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۚ

اس اللہ کے جاننے والے اللہ کی بیان فرمودہ مثالوں کو سمجھتے ہیں، تمثال کے معنی ہیں کہ دیکھی ہوئی چیز کے ذریعہ مثل کا فائدہ کسی ان دیکھی چیز کی حالت کو تم سمجھ سکو، اور جس چیز کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کے واسطے سے اس چیز کو پہچان لو جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس طرح تم ان چیزوں کا ادراک کر لو گے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت اور دونوں جہان کی مصلحتوں اور اس کے معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔

پس دنیا کی ہر راحت اور لذت جنت کا نمونہ اور اس کا ذائقہ ہے، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے جنت کی مثال اور نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا، اگر بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کا نام ظاہر بھی فرمادیتا تو نام سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ نہ کسی نے اس کو سمجھا ہے اور

کو دیکھا ہے اور یہ دنیا میں اس کا کوئی نمونہ موجود ہے، مثلاً اسلام نے بتایا ہے کہ جنت کے سولہ حصے ہیں اور ان میں سے صرف تین درجوں کی حالت اور کیفیت بیان کی گئی ہے یعنی سونا، چاندی اور نور کے درجات، اس سے آگے بیان نہیں فرمایا کیونکہ وہ عقل میں نہیں آسکتے۔

اسی طرح دنیا میں جو کالیف اور آلام ہیں وہ بھی دار آخرت کا نمونہ ہیں، ان کے علاوہ عذاب کی دوزخ کی مثال جو اور شکلیں ہیں عقل ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تمام عقوبتیں اور دوزخ کے عذاب ان پر ہونگے جن پر اللہ کا غضب و عتاب ہوگا اور جنت کی تمام نعمتیں ان کے لئے ہوں گی جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں سے متاج نعمت کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اس کو اس شکر کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی جس کے سامنے یہ دنیاوی نعمت بہت ہی حقیر ہے اور جو دنیا کی ممنوعہ نعمت کو استعمال کرے گا وہ آخرت کے درجات (اور اس کی نعمتوں) سے اپنے آپ کو محروم کر دے گا اور جو آخرت کو سچا (حقیقت) نہیں سمجھے گا وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم کرے گا۔

اہل جنت کے لئے جنت عروسیں، ویسے اور مہمانیاں ہونگی۔ عرائس دعوتیں وغیرہ اس لئے ہونگی کہ اہل جنت کے اہل انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو دار السلام کی جانب بلایا تاکہ ان کو خوبصورت، تروتازہ اور ابدی زندگی عطا فرمائے، شادیوں کی دعوتیں اور ضیافتیں ملاقات کے لئے ہونگی کیونکہ اہل جنت باہم ملاقات بھی کریں گے اور آپس میں باتیں کرنے کے لئے اچھی اچھی جگہیں بھی ہوں گی، کوٹنی کے سائے میں ان کا اجماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی نیابت اور ملاقات سے مشرف ہونگے، فرشتوں کے آپس میں جلسے بھی ہونگے، ان سب پر اللہ رب العزت جل و علی کا سلام ہوگا، وہاں بازار ہونگے وہاں وہ اپنی اپنی پسند کی چیزیں منتخب کریں گے۔ اور نماز کے اوقات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی جانب سے الوان نعمت مطبوعات و مشروبات اور فوکلہات تحفہ میں دیئے جائیں گے، ان کو اتنا دافر لذت دیا جائے گا کہ وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ اس کی کمی محسوس ہوگی بلکہ اللہ کی جانب سے اندر بروز اس میں اضافہ ہوگا۔ جب اہل جنت کے سامنے یہ عمدہ اللہ تبارہ بتا دے یعنی آپس کی تودہ پہلی چیزوں کو معمول جائیں گے پھر وہ ایسے مقام پر لے جاتے جہاں نہ کوئی کتنا کار باغوں میں موتیوں کے چمچے نصب ہونگے، ان میں سے ہر چیمہ ساٹھ مربع میل کا ہوگا اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوگا، ان خیموں کے اندر عطرینر جسم والی باندیاں ہوں گی ایسی جن کو کبھی فرشتے نے دیکھا ہوگا نہ جنت کے کسی خادم نے نہ پہلے فیہن خیمات حسن کا مطلب ہی ہے۔ ان خیموں کے اندر ان باندیوں کے علاوہ خوبصورت اور حسین بیبیاں ہونگی، ان کی خوبصورتی کی تعریف جب خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ ان کی تعریف کرے ارشاد فرمایا حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِی الْبُحُورِ (خیموں کے اندر محفوظ عورتیں ہونگی) یہ حوریں اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ ہونگی اللہ تعالیٰ نے انھیں خوبصورت اور نیک بنایا ہے، انھیں ابر رحمت سے پیدا کیا ہے جب ابر رحمت برسا ہے تو یہ خوبصورت عورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے چہروں کا نور عرش کے نور سے مستنیر و مستفاد ہے پھر ان خوروں کے گرد موتیوں کے چیمے نصب کر دیئے جاتے ہیں۔ تاکہ انھیں کوئی نہ دیکھ سکے گویا انھیں ان خیموں میں برسنے میں رکھا گیا ہے۔

بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لئے جنموں کے اندر محفوظ ہوں گی، اہل جنت مملوں کے اندر اپنی ان بیویوں (ازواج) کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ اس نعمت کو پاتے رہیں گے، جب مشیت الہی کے مطابق ان متمنوں اور راحوں کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں اُن کو بیکار اجائے گا کہ اہل جنت! آج خوشی، مسرت اور سرور کا دن ہے تم اپنی تفریح کا وہ کی طرف بنگلو اس وقت وہ لوگ مینوں اور باقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے مملوں کے دروازوں سے نکلیں گے اور فرحت و سرور کے میدانوں میں پہنچیں گے یہ لوگ وہاں پہنچ کر ان باغوں کی سیر کریں گے جو ہنر کوثر کے کنارے واقع ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر شخص کی اس کی منزل کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور پھر ہر شخص اپنے آپ کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا ہوا پائے گا، اس خیمے کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا اسی وقت وہ خیمہ اللہ کے محبوب بندے کے سامنے شفق ہو جائے گا اور اس سے دروازہ نمودار ہوگا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اندر کی نعمتوں (جو وہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے) کس طرح اس وعدہ کی تکمیل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا تھا کہ فیہنَّ خیراتٌ حسانٌ اور فرمایا تھا خَوْرٌ مَّقْصُومَاتٌ فِی الْبَیْطَامِ اور جس کی صفت یہ بیان فرمائی تھی لَمْ یَطْمِئِنِّ (نَسْ) بَنَ لَقَمٌ وَلَا جَانٌّ (خنیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے)۔ پھر یہ لوگ جنتی حوروں کے ساتھ نہایت کے تختوں پر بیٹھیں ہونگے، اُن کے سامنے ازواج کے ولیہ کا کھانا پیش ہوگا ولیہ کے کھانے سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شرب طہور (پاکیزہ شربت) سے سیراب فرمائے گا، اور یہ نازہ پھل کھائیں گے جو نو بنو اللہ تعالیٰ ان کو مرحمت فرمائے گا ان کو زیور اور اعلیٰ جوڑے (خلعت) بھی پہنائے جائیں گے اور یہ اپنی خوبصورت بیویوں سے راحت اندوز ہونگے، اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے منبت کا ری سے آراستہ پیراستہ نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے وہاں یہ سبز موٹے گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ مُتَّكِنِينَ عَلَى رَهْطٍ خَضِرٍ وَ عَبْقَرٍ حِجَانٍ کے یہی معنی ہیں۔

زفر کی تعریف | جب اللہ تعالیٰ خود کسی شے کے بارے میں حسان فرمائے تو پھر کوئی خوبصورتی باقی رہ جاتی ہے زفر وہ چیز ہے کہ آدمی اس پر بیٹھے تو وہ لچک جاتی ہے اور چدر کو جھکے تو بیٹھے والا بھی ادھر کو جھک جائے۔ (اسپرنگ والا گدا، صوفیاء جھولنا اس کی مشابہت کامل تو نہیں ہاں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں)۔ جب جنتی ان صوفوں پر بیٹھ جائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نغمہ سرائی شروع کریں گے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیلؑ ہے زیادہ اور کوئی خوش آواز نہیں، جب حضرت اسرافیلؑ نغمہ سرائی شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی تسبیح و تہلیلیں رک جائیں گی۔ حضرت اسرافیلؑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ نغمے سنائیں گے ان کی نغمہ سرائی کے وقت جنت کا ہر درخت پھولوں سے بھر جائے گا، ہر پردہ اور دروازہ گونج اٹھے گا اور کھل جائے گا۔ دروازے کی زنجیر بھی بصورت نغمہ بجھنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کے جھانڈی والے نیستانوں (نگہان جھانڈیوں کے جھنگل) میں جب اسرافیلؑ کے نغموں کی گونج پہنچے گی تو اُن سے بھی طرح طرح کے نغمے پیدا ہونگے اس وقت ہر جو اپنے مخصوص رنگ میں اور ہر کپڑہ اپنی آواز میں نغمہ سرا ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ

ملائکہ کو حکم دے گا کہ تم بھی ان نغمہ سراؤں کو جواب دو اور میرے اُن بندوں کو اپنے نغمے سننا و جھنوں نے دنیا میں شیطان کے باجوں سے اپنے کان بند کر لئے تھے۔ فرشتے جواب میں اپنے روحانی نغمے سنائیں گے ان تمام آوازوں سے اہل کرب ایک ہمہ پیدا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آؤ! اٹھو! اس عرش کے پاس کھڑے ہو کر میری تقدیس بیان کرو! حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تجید ایسے سخن سے بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر غالب آجائے گی اور ان آوازوں کی لذت چند در چند ہو جائے گی۔ پیچھے دے اپنے اپنے گدیوں پر متمکن ہوں گے رنگا رنگ لذتیں اور راگ گانے ان کو محظوظ کر رہے ہوں گے، گونا گوں نغموں کے سرود سے ان کے کان بھر جائیں گے۔ ”ففسم فی دوصۃ یحبون“

یعنی بن کثیر فرماتے ہیں کہ ”روضہ سے مراد ایک قسم کی لذت ہے اور یہ گیارہ کا نام بھی ہے“، غرض کہ اہل جنت اسی لذت و سرور میں ہونے کے لئے جنت عدن کی طرف سے ملک القدوس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا فوراً ہی باب عدن سے لیکر تمام جنتوں کے تہامی دروازے تک روحانیوں کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی تجید و تقدیس میں مصروف ہو جائیں گی اور گونجنے لگیں گی۔ عدن سے ایک ہوا طرح طرح کی خوشبو کے ساتھ حیات بخش اور کیف آفریں جھونکے لیکر چلیں گی اس کا نام نسیم غربت ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک نور چمکے گا، اس نور سے اہل جنت کے باغات، ان کے جیمے اور بہروں کے کنارے روشن ہو جائیں گے اور ہر چیز پر نور ہو جائے گی، اس کے بعد رب العزت کی آواز ان کے سرود کے اوپر سے آئے گی۔ تم پر سلامتی ہوئے میرے محبوبو! میرے دوستو! میرے برگزیدہ بندو! جنت والو! تم نے اپنی تفریح گاہ کیسی بائی بیٹھائی غیہ کا دن ہے، دشمنوں کے لوردز کے سچائے۔ میرے دشمنوں نے نعمتوں کی تجدید کے لئے دنیا میں ایک دن مقرر کیا تھا مگر اپنی بدبختی اور خفاشت کی وجہ سے انھوں نے خود اس نعمت کو خراب بنا دیا اس لئے وہ اپنے لئے مطلوب لذت نہ پاسکے اور جو کچھ انھوں نے اس دنیا میں طلب کیا تھا اس کے مقابل وہ آخرت میں کھائے میں رہے اور ان سے اتنا صبر نہ ہو سکا کہ جو چیز میں نے آخرت میں اپنے اطاعت گزاروں کے لئے ہتیا کی ہے اس کو وہ حاصل کر لیتے۔ تم نے اُن سے کنا رہ کشی کی اور دنیا پرستوں نے جس چیز کی حرص کی بھی تم اس سے باز رہے، آج وہ اپنے کئے کا وبال چکھیں گے۔ دارفنا (دنیا) میں ان کی وہ لذت اور خواہش جلد ہی فنا ہوگئی تھی اور آج وہ ذلت و خواری میں مبتلا ہو گئے۔ تم کو اُس صبر کے عوض جنت محلہ بہشتی تفریح گاہ اور سلامتی حاصل ہوئی، پس یہ تمہارا ”یوم لوز“ ہے۔ میرے گھر میں جنت عدن کے اندر یہ تمہاری باہمی ملاقات کا دن ہے۔ دنیا میں تم کو آج کے دن اکثر عبادتیں کرتے اور گناہوں سے اعراض کرتے دیکھا تھا جب کہ لوگ دنیا کے لہو و لعب، معصیتوں اور عیش و عشرت کے مزے اڑا رہے تھے اور دنیا کے لین دین میں مست و مغرور تھے۔ تم میرے حدود کی پابندی کرتے رہے تھے، مجھ سے کئے ہوئے عہد کے پابند تھے اور میرے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرتے تھے (یہ سب کچھ اس کا صلہ ہے۔

پس وہ نغمے کی لذت سے بھر جائیں گے۔

دوزخ

دوزخ اور دوزخیوں کے حالات

اس کے بعد دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھے گا، دوزخی جتنے چلا تے اور فریاد کرتے ہونگے تاکہ اس حالت کو دیکھ کر اہل جنت اپنی جنت اور اپنی نشستوں پر بیٹھ ہوئے ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں تاکہ ان کی قابلِ رشک حالت اور کیفیت دوسروں میں اضافہ ہو۔

دوزخی اپنے قید خانوں اور جیل خانوں سے اس حال میں کہ وہ طوقوں اور سیریلوں سے کہے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ سے کھوئی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر تاسف کریں، چونکہ اس وقت اہل جنت کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا اس لئے وہ اہل جنت کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور اہل جنت کو ان کے ناموں سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا !!

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ خَالِفُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مُتَكِبِينَ هُمْ يَصْطَرِفُونَ مَا تَدْرَأُونَ سَلَامًا قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ أَيْتَنَّا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ نَأْمُرَهُم بِالْإِيمَانِ إِذْ مَنَعُوا رَبَّهُمْ وَأَنبَغُوا وَإِن أَعْبُدُوا فِي هَذَا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

اہل جنت بلاشبہ آج کے دن چین (مرنے) کرتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں گیلیوں پر تکیہ لگائے ساہلوں میں ہیں۔ ان کے لئے جنت میں میوے ہیں اور ہر وہ شے ہے جس کی وہ خواہش و طلب کریں۔ رحم والے رب کی جانب سے ان پر سلامتی ہے۔ مہربان رب کا فرمایا ہوا آج پورا ہوگا، اور کجا جائیگا کہ اے مجربو! آج چھٹ جاؤ! اے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری بندی کرنا کہ یہی سیدھی راہ ہے۔

اس کے بعد آتشِ جہنم میں جوش پیدا ہوگا، دوزخیوں کی جماعت منتشر ہو جائے گی ان کی فریاد و رُاوِ بلا بند رہ جائیگا۔ اور ان کو آگ کے جبریلوں میں پھینک دیا جائے گا جب دوزخی وہاں پہنچیں گے تو کھجور کے تنوں کے مانند ڈنگ رکھنے والے کھجوروں دوزخ دوزخوں کے مابین گئے پھر آگ کا سیلاب ان پر چڑھ آئے گا، یہ خدا کا عذاب ہوگا یہ سیلاب ان کو آگ کے سمندر میں غرق کر دیا انہی کی طرف سے ایک منادی پکارے گا یہ وہی دن ہے جس کے جھلنے کے لئے تم میرے مقابلہ میں جنگ کرتے رہے ہو اور میری ہی نعمتوں میں مست ہو کر میرے خلاف سرکشی کرنے آئے ہو، تم دارالجن اور عبودیت کے گھر میں (یعنی دنیا میں) ایسے تکذیب پر خوش ہوتے تھے، آج ہم نے اپنے فساد پر دار بندوں کے لئے جو نعمتیں فراہم کی ہیں تم اپنی دنیاوی نعمتوں کو ان کے مشابہہ اور مثل قرار دیتے تھے، اب تمہاری لذتیں ختم ہو گئیں جس چیز کو تم نے دنیا میں پسند کیا تھا اس کا مزہ جلتی، اہل جنت بیشک تم سے الگ تھلک ہیں۔ وہ ولیوں کی دعوتوں، انواع و اقسام کے میووں، تروتازہ تحائف، دوشیز جوڑوں کی قربت سے محظوظ ہو رہے ہیں، گیلیوں پر بیٹھے ہیں، طرح طرح کے نعمات سننے میں مشغول ہیں، میرا ان پر سلام ہے۔ میں ان پر مزید لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوں۔ میری نعمتوں کا ان پر روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا تاکہ وہ مسرور و شاد کام

رہیں: تو اے اہل جنت! تمھارا یہ دن میرے دشمنوں کے اُس دن کا بدل ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے اور اپنے (دنیاوی) بادشاہ کے حضور میں نذریں پیش کرتے تھے؛ تم یقیناً اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اچھی آواز سے بہت رغبت ہے کیا جنت میں بھی اچھی آوازیں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرور ہوں گی!! قسم ہے اس پاک ات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ درخون کو حکم دے گا کہ میرے ان بندوں کو گانا سنادو جو میری عبادت اور میرے ذکر میں (دنیا میں) مشغول رہے اور جنگ و رہا ب سے دنیا میں بچتے رہے، تو درخت ایسی آواز سے نغمہ سرا ہوں گے کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوگی، درخت اللہ تعالیٰ کی تجید و تقدیس میں نغمہ سرائی کر پئے۔
 حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں رات بھی ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں اس سوال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہرآن پاک میں ارشاد کیا ہے:
 وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَةً
 میں نے یہ خیال کیا کہ صبح و شام کے درمیان رات ہوگی۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہشت میں رات نہیں ہے وہاں تو روشنی ہی روشنی ہے، صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح ہوگی۔ اہل جنت جن اوقات میں دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے ان اوقات میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تازہ اور عمدہ تحفے ملیں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ دوائی برکیت زندگی اس کو حاصل ہو اسے چاہیے کہ تقویٰ کے حدود کی پابندی کرے اور انھیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پرہیزگاری کی یہ شرطیں بیان کی ہیں:-
 لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 مَشْرِقِ وَمَغْرِبِ كَوْنَهُ كَالْبُحْرِ
 لیکن البر من آمن بالله والیوم
 الاخیر والملتکة والکتاب والشیتن والی
 المال علی حبیبہ ذوی الفربی والیتخی و
 المسلمین وابن السبیل والسائلین وفی الترقا
 آت الصلوۃ والی التکوۃ والنمو
 مؤن یعلینہم إذا عاهدوا والصابرین
 فی البأساء والضراء وجین الباس اذ لیک
 الذین صدقوا واولیاءکم امة ذنہ
 پس اہل تقویٰ پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے ارکان اور اہل شرائط کو بجالائے۔

روایت ہے کہ حضرت خذیفہ بن یمان نے یا ایہذا الذین آمنوا اذ خلوا فی انفسکم کافۃ کی تفسیر میں فرمایا کہ اسلام کے آٹھ حصے ہیں۔ ایک حصہ نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ، ایک حج۔ ایک عمرہ۔ ایک جہاد، ایک امر بالمعروف اور ایک حصہ نہیں عن المنکر ہے۔ وہ شخص بڑا ہی نامراد ہے جس کے پاس اسلام کا کوئی حصہ نہ ہو۔

عالم اہل نے برداشت حضرت انس بن مالک بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں جا ہوا درخت، اللہ کا مانا اس درخت کی جڑ ہے۔ پانچویں وقت کی نماز اس کی شاخیں ہیں روزہ اس کی چھان ہیں اور حج و عمرہ اس کے پتے ہوئے پھل (جو توڑنے کے قابل ہیں) وضو اور غسل جنابت اس کی سیرابی کے لئے پانی ہے۔ ماں باپ کی فراموشداری اور ازبیا پروری اس کی نازک ٹہنیاں ہیں، ممنوعات شرعیہ سے خود کو باز رکھنا (روکے رکھنا) اس کے پتے ہیں اور اعمال صالحہ اس کے پھل اور اللہ کی یاد اس کے ریشے (سوتے) ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا جس طرح درخت کی خوبصورتی اور درستی اس کے سبز پتوں کے بغیر نہیں ہوتی اسی طرح اسلام کا حسن ترک مناجی اور اعمال حسنہ کی ادائیگی کے بغیر نہیں پایا جاتا۔

دوزخ اور دوزخ کے عذاب

اللہ نے دوزخیوں کیلئے جو عذاب رکھے ہیں

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس یقینی دن میں سب مخلوق ایک میدان میں اکٹھا ہوگی تو ایک کالا سا بیان ان پر چھا جائے گا اس کی سیاہی کی شدت ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا فاصلہ ستر سال کی مسافت ہوگی لوگ کسی جگہ میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک تعالیٰ مشغول برتجلی فرمائے گا اس وقت اللہ کے پورے تمام زمین روشن ہو جائیگی تمام تاریکی دور ہو جائے گی وہ نور تمام مخلوق کو احاطہ کر لے گا۔ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں عرش کے گرد گرد طواف میں مشغول ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اس اثناء میں تمام مخلوق کھٹ کھٹ کر رہے ہوں گی۔ ہر امت کی ایک (مخصوص) جگہ ہوگی اس وقت صحیفے اور میزان لائی جائے گی، یہ میزان ایک فرشتے کے ہاتھ پر ملحق ہوگی اور وہ کبھی ایک پلے کو اٹھائے گا اور کبھی جھکا دے گا، اٹھانے میں اس میں رکھے جائیں گے اسی حالت میں جنت کا پردہ اٹھایا جائے گا اور پھر جنت قریب لائی جائے گی پھر بھی اس کا فاصلہ اہل ایمان سے پانچو برس کی راہ ہوگا، جنت سے ایک ہوا چلے گی جس کی خوشبو ایمان والے منہ کی طرح محسوس کریں گے۔ پھر دوزخ کے اوپر سے پردہ اٹھایا جائے گا، دوزخ کی بدو دار ہوا اسکے دھوئیں سے آلودہ ہوگی، ہجم اس کی بو کو محسوس کریں گے حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان پانچو برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا، پھر دوزخ کو بڑی بڑی زنجیروں سے پھینک کر (قریب) لایا جائے گا اس پر فرشتے ٹوکل ہوں گے اور

ہر مومل کے مددگار ستر ہزار فرشتے ہوں گے تمام مومل اور ان کے مددگار فرشتے دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے پیچھے چلتے
 ہوئے اس کو گھیرے میں لے ہوئے کھینچ کر لائیں گے ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا جس کی ضرب سے دوزخی چیخ مچنے
 دوزخ کی آوازیں گدھے کی پہلی اور آخری آوازی کی طرح انتہائی کریہہ ہونگی، دوزخ میں مہینیں ہوں گی، تاریکی ہوگی، بدبو دار
 دھواں ہوگا، شور ہوگا، دوزخ دوزخیوں پر غضبناک ہوگا اور شدت غضب کے باعث اس سے شعلے اٹھیں گے، فرشتے
 دوزخ کو کھینچتے ہوئے جنت اور جہنم کے درمیان نصب کردینے اس وقت دوزخ آنکھ اٹھا کر ساری مخلوق کو دیکھے گا پھر ان
 پر حمد اور ہوگا تاکہ سب مومنوں و دوزخیوں کو محل لے مگر داروغہ دوزخ (عالمک) اور اس کے مومل اس کو زنجیروں سے بوندے
 رکھیں گے دوزخ جب دیکھے گا کہ اس کو باندھ لیا گیا ہے تو اس میں سخت جوش اُٹے گا اور غضب کی شدت کی وجہ
 سے قریب ہوگا کہ وہ بھٹ جائے پھر وہ دوبارہ دھڑلے گا، تمام مخلوق اس کی دانت پسینے کی آواز سننے لگی، مخلوق کے
 دل دہل جائیں گے اور دھڑک کر سینوں سے نکلنے لگیں گے۔ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی
 دل سینوں سے تپ کر مٹی تک آجائیں گے۔

منقول ہے کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو دوزخ کی حالت سے آگاہ فرمائیے اپنے
 فرمایا: دوزخ زمین سے ستر گز بڑا ہے، کالا ہے، تاریک ہے، اس کے سات سر ہیں، ہر سر پر تیس دروازے ہیں۔ ہر
 دروازے کا طول تین گز کی راہ کے برابر ہے، اس کا بالائی لب نفع سے لگتا ہے اور زریں لب (اس قدر سیا ہوگا کہ وہ ایسے
 گھسینا ہوا چلے گا، اس کے ہر تھنے میں ایک بڑی زنجیر اور سخت بندش پڑی ہوگی اس زنجیر کو ستر ہزار فرشتے تھامے
 ہوں گے، وہ فرشتے بھی بہت تند خو اور بیتاب ہونگے، ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہونگے، آنکھیں انگاروں کی طرح دھبئی
 ہوں گی، آگ کے شعلوں کی طرح رنگ ہوگا، نفعیوں سے شعلے نکلنے ہوں گے اور ان سے دھواں اٹھتا ہوگا اور ہر ایک
 سب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے تیار ہونگے۔ اس وقت دوزخ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے کی اجازت طلبے گا
 جو اس کو مل جائے گی اور دوزخ اس وقت تک سجدے میں رہے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے
 سزاخانے کا حکم دے گا، دوزخ سزاخانہ کر کے گا وہ اللہ تمام تعریفوں کا سزا دار ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے
 ذریعہ سے وہ اپنے منافرانوں سے انتقام لیتا ہے اور کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ مجھ سے انتقام لے
 سکے، پھر وہ دوران اور صاف شستہ زبان میں کہے گا کہ حاکم خدا ہی کے لئے ہے وہی اس کے لائق ہے۔ وہ یہ حمد
 کا آواز بلند کر لائے گا، پھر بڑے زور سے فریاد کرے گا اس وقت مقرب فرشتے، نبی، رسول اور موقف (محشر) میں
 کھڑے ہوئے افراد میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہ رہے گا کہ وہ زانو کے بل (خدا کے حضور میں) نہ گر پڑے اس کے
 بعد دوزخ دوبارہ فریاد کرے گا اس وقت ہر فرد کی آنکھوں سے آنسو جھک پڑیں گے پھر وہ تیسری بار فریاد کرے گا
 اس وقت اگر کسی جن یا انسان کے اعمال بہتر رہے (پیغمبروں کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بھی حیاں کرے گا کہ میں دوزخ میں
 گر پڑوں گا پھر وہ چوتھی بار فریاد کرے گا اس وقت کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے گا جو خاموش نہ ہو جائے صرف تجرٹیل میکانیل
 ہر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک مناجات میں مشغول ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا

عالم ہوگا ہر ایک بھی کہتا ہوگا کہ میں اپنے فیض و رحمان کے سوا تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد دوزخ آسمان کے ستاروں کے برابر چنگاریاں پھینکے گا اس کی ہر چنگاری اتنے بڑے بادل کے برابر ہوگی جو مغرب سے اُمتدًا چلا آتا ہو اور یہ چنگاریاں مخلوق کے سروں پر آ کر گر گئیں گی۔ اس کے بعد دوزخ پر پہلی صراطِ نصاب کیا جائے گا، اس پر سات سو گزرگا ہیں بنائی جائیں گی، ہر گزرگاہ کے درمیان ستر سال کی مسافت ہوگی، ایک روایت میں ہے کہ اس پر سات گزرگا ہیں ہوں گی اور پہلی کی چوڑائی ایک راستہ سے دوسرے راستہ کے مابین پانچ سو سال کی مسافت کی ہوگی۔ ساتواں طبقہ یا راستہ اپنی گہرائی اور پیش کے لحاظ سے سب سے زیادہ گرم ہوگا اور اس گہرائی بھی دوسرے طبقوں کے مقابل میں بہت زیادہ ہوگی یہی طبقہ عذاب میں دوسرے تمام طبقوں سے زیادہ شدید، انتہائی مصلابک اور ہولناک ہوگا، اس کی چنگاریاں بھی ستر گز لمبی ہوں گی۔

﴿ قریب ترین درجے کے شعلے پہ صراط ہے گزر کر اور ہر جائیں گے اور ان کی اونچائی تین تین میل ہوگی۔ دوزخ کا ہر درجہ حرارت کی تیزی، انگاروں کی لمبائی اور نوع بہ نوع عذاب کی کثرت کے لحاظ سے اپنے بالائی طبقے سے ستر گونہ زیادہ ہوگا ہر طبقے میں سمندر دریا اور پہاڑ بھی ہوں گے، پہاڑ کی اونچائی ستر ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے ہر درجہ میں سے ستر ستر پہاڑ ہوں گے اور ہر پہاڑ کے ستر درجے ہوں گے، ہر درجے میں ستر ہزار درخت، فقوٹر (الذران) کے ہونگے، ہر درخت کے ستر ہزار شاخیں ہونگی، ہر شاخ پر ستر ستر سائب اور بچھو ہوں گے، ہر سائب کی لمبائی تین میل کی مسافت کے برابر ہوگی، ہر بچھو بڑے بڑے سجی اونٹ کے برابر ہوگا۔ ہر درخت میں ستر ہزار بھل ہوں گے اور ہر بھل دیو کے ستر کے برابر ہوگا، ہر بھل کے اندر ستر ہزار کڑے ہونگے اور ہر کڑا تیری کی مسافت کے بقدر لمبا ہوگا۔ بعض پھلوں میں کڑے نہیں ہونگے بلکہ کانسٹے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ دوزخ کے سات دروازے ہونگے ہر دروازے کی ستر دریاں ہوں گی ہر وادی کا حلقہ (گہرائی) ستر میل کی مسافت کے بقدر ہوگی، ہر وادی میں ستر ہزار درخت اور ہر درجے میں ستر ہزار خار اور ہر خار کی ستر ہزار شاخیں ہوں گی، ہر شاخ ستر ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ہر شاخ کے اندر ستر ہزار اڑھ ہے ہوں گے ہر اڑھ سے کی باجھ میں ستر ہزار بچھو پوشیدہ ہونگے ہر بچھو کے ستر ہزار گرنے ہوں گے اور ہر گرنے یا سینے میں ششکا بھرنے ہر بھرا ہوگا جو کا فر یا منافق اس میں پہنچا اس کو یہ تمام زہر دینا ہوگا۔

﴿ حضور نے ارشاد فرمایا تمام مخلوق گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی اور جنم ان برابر بار اس طرح حملہ کرے گا جیسے مسّت اونٹ حملہ کرتا ہے اس وقت ایک منادی پکارے گا اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھ کھڑے ہونگے اس کے بعد تمام مخلوق کی پیشی ہوگی اور ہر شخص اپنے اپنے منظرِ عالم اور اعمال کے عوض کفیر کر دیا ہوئے گا اس کے بعد دوسری پیشی ہوگی اور ارواح و اجسام میں جھگڑا ہوگا (کہ کون پیش ہو) بالآخر اجسام ارواح پر غالب آئیں گے، اس کے بعد تیسری پیشی ہوگی اس وقت کائنات اعمال اڑا کر لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر گرے گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلہنے ہاتھ میں ناموس تھا ہوگا اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال اُن کی پشت پر ہوگا۔

ن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے (اصحاب الیمین) ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوحہ عطا ہوگا، اُن

کی اس عزت افزائی پر فرشتے ان کو مبارکباد دینگے اور وہ لوگ اپنے رب کی محبت کے ساتھ بل صراط راستی، عبور کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت کے دریاں جنت کے دروازہ برائے کی ساریوں اور ان کے حلقہ ہائے بہشتی کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے ان کو ساریاں اور جنتی خلیتیں پیش کر نیچے یہاں سے سب جنتی الگ الگ ہو کر اپنے اپنے مخصوص اداؤں اور خوش خوش اپنے اپنے محلوں کی طرف جائیں گے، اپنی بیویوں (زوجہوں) کے پاس پہنچیں گے اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے جن کے بیان سے زبان قاصر ہوئی ہے ان کی آنکھوں نے اس سے پہلے یہ نعمتیں دیکھی ہوئی اور وہ ولی میں ان کا تصور آیا ہوگا پھر یہ مقررہ اندازہ کے مطابق کھائیں اور پیں گے، زیور اور خلیتیں پہنیں گے۔ بیویوں کو نکلے لگائیں گے پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کے غم کو دور کر دیا۔ اضطراب سے امن بخشی اور ان کے حساب کو آسان فرمادیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ تمام حمد اللہ کی ہے کہ وہ ارادے جس نے اس راہ کی طرف ہماری راہنمائی فرمائی اگرچہ ہمارے اندر ایسی طاقت نہ تھی اگر اس کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو ہم راہ سے بھٹک گئے ہوتے۔

اس وقت ان کی آنکھیں لائے ہوئے توش سے ٹھنڈی ہوں گی، وہ دنیا میں یقین و ایمان رکھتے تھے تصدیق کرتے تھے۔ عذاب سے ڈرتے تھے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے اور ثواب (آخرت) سے ان کو رغبت تھی۔ اس وقت سخاوت پانے والوں کو نجات مبسر آجائے گی اور کافر تباہ ہو جائیں گے۔

جن لوگوں کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے دیئے گئے ہوں گے ان کے ہاتھ سیاہ ہوں گے ان کی آنکھوں کی سفیدی چھ جائے گی (آنکھیں بے نور ہو جائیں گی) ان کی ناک پر داغ لگا دیا جائے گا ان کے بدن بڑے اور بدن کی کھالیں موٹی پڑ جائیں گی۔ جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو راویلا کریں گے۔ اور انھیں معلوم ہوگا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بغیر درج ہوئے نہیں چکا۔ وہ لوگ ہونگے جن کے دل کھوئے ہونگے اور خیالات بڑے، وہ اس وقت زبردست خوف و ہراس میں مبتلا ہونگے ان کو سروں کے بل اوندھا کر دیا جائے گا بشرے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور گردنیں ٹکی ہوئی ہوں گی۔ دوزخ کی طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں پھرتی اور ایک لحظہ کے لئے بھی اس طرف نظر نہ اٹھا سکیں گے کیونکہ ان کے سامنے بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ سنت دشوار، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت، اضطراب آفریں حالت اور گھبراہٹ والی دہشت، غم پیدا کرنے والی، ذلیل بنانے والی، دلوں کو فکر میں ڈالنے والی اور آنکھوں کو رلانے والی فضا ہوگی۔

اس وقت وہ اپنے رب کی بندگی کا اقرار کریں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی مگر اس وقت اس کا اقرار ان پر آگ، شرم، غم، بدبختی، الزام اور غضب میں اور بھی اضافہ کر دے گا۔ (بجائے فائدے کے اور نقصان ہوگا)۔ یہ رب کے سامنے دو زانو بیٹھے گناہوں کا اقرار کرتے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی کچھ دکھائی نہ دے گا۔ دل گڑھوں میں گر پڑے ہوں گے کچھ ان کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ عضو عضو کا پٹ با ہوگا، کچھ بول نہ سکیں گے، باہمی شتہ واریاں کٹ چکی ہوں گی، نہ نسب باقی ہوگا، نہ برادری، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہونگے،

اور اس کا دور کرنا ان سے ممکن نہ ہوگا دنیا میں لوٹ جانے کی درخواست کرینگے تو وہ قبول نہ ہوگی، اس وقت ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے گا جس کو وہ دنیا میں تسلیم نہیں کرتے تھے، وہاں ان کو یاس بجانے کو نہ پانی ملے گا نہ پیٹ بھرنے کو کھانا۔
 زمین کو صاف کرنے کو کھڑا پس وہ پیاس سے، بھوکے ننگے بے یار و مددگار، غمگین پریشان حال پھرتے ہوں گے، جان، مال، کمائی، بڑی بچل غرض کہ ہر طرف سے گھائے ہی گھائے میں ہوں گے اس حالت میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے موٹوں کو حکم دے گا کہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر جہنم سے باہر آئیں اور تمام زنجیریں، بیڑیاں، طوق اور گرز ساتھ لائیں چنانچہ سب اس سامان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، جب لوگ عذاب کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں جھاڑ لیں گے، موت کو پکاریں گے، افسوس بھائیوں اور ان کے پاؤں کو کھڑا جائیں گے اور اس وقت وہ ہر کھلائی اور مہتری سے نا اعتماد ہو جائیں گے (ان کی تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی) باری تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو کہہ دو، ان کی گردنوں میں طوق ڈال کر جہنم میں ڈھکیں دو اور وہاں زنجیروں میں جلا دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم کے جس درجے میں داخل کرنا چاہے گا اس درجہ کے موٹوں کو ہمارے حکم دے گا اس کو گرفتار کر لو چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف ستر ستر موٹے بڑھیں گے اس کو خوب جکڑ کر باندھیں گے، بھاری طوق گردنوں میں اور بھاری زنجیریں نچھوڑیں ڈالیں گے جس سے دم ٹھٹھنے لگے گا پھر پیٹھ کی طرف سے ان کو طوقوں سے ملادیا جائے گا جس کے باعث پیٹھ کی ہڈیاں لوٹ جائیں گی، اس تکلیف سے آنکھیں پھٹ جائیں گی، رنگیں پھول جائیں گی، گردنوں کا گوشت طوق کی گرمی سے جل جائے گا، رگوں سے کھال اتر جائے گی، مسوں کے اندر بھیجھکھچھ جائیں گے اندر سے بہہ کر باہر آجائیں گے۔ بہتے ہوئے پیروں تک پہنچ جائیں گے۔ بدن کی کھال اڑھڑ کر گر پڑے گی۔ گوشت نیلے پڑ جائیں گے اور خون اس سے بہنے لگے گا۔ ان کی گردنیں مونڈھوں سے کاٹیں تک بہت سے طوقوں سے بھری ہوں گی سارا گوشت جل جائے گا۔ ہونٹ کٹ جائیں گے، دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی وہ واہلا کریں گے، چیخیں گے، طوقوں سے شعلے نکلیں گے، ان کی گرمی رگوں میں اس طرح دوڑے گی جس طرح خون دوڑتا ہے ان کے طوق کھوکھلے ہوں گے جن کے اندر تیش گردش کرتی ہوگی، ان طوقوں کی گرمی دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کی کھال کو اڑھڑ دے گی۔ دل جھل کر حلق تک آجائیں گے، دم بہت زیادہ ٹھٹھے گا یہاں تک کہ آواز نہ نکل سکے بند ہو جائیں گی۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ جہنم کے موٹوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم کا لباس پہناؤ، موٹوں کو پیرے پہنائیں ان کو انتہائی کالے، بدبودار کھڑے جہنم کی گرمی سے دھکتے ہوئے کرتے پہنائے جائیں گے، وہ اس قدر دھکتے ہوں گے کہ اگر پہاڑ پر ان کو رکھ دیا جائے تو وہ بھی پھل جائیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو ان کے ٹھکانے پر لے جاؤ اس وقت ان کو لہجائے کے لئے دوزخ سے اور زنجیریں آئیں گی جو پہلی زنجیروں کے مقابلہ میں بہت زیادہ بھاری اور بڑی ہوں گی، فرشتے ان زنجیروں کو کہیں گے اور ان سے ہر ایک زعفرانِ امت کو الگ الگ باندھیں گے پھر فرشتے زنجیروں کے سروں کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر پیٹھ پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا لے چلیگا، پیچھے سے ستر ہزار فرشتے ہر گروہ کو پیچھے سے گزروں سے مارتے ہوئے ہنکاویں گے، جب جہنم پہنچ جائیں گے تو یہ سوئل کہیں گے یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے کیا یہ کوئی جادو ہے، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا، اب تو تم کو اس

میں داخل ہونا ہے تم صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں، تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے اس دقت جہنم کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، تاکہ وہ اس آگ میں داخل ہو جائیں۔ دروازوں کے پردے اٹھا دیئے جائیں گے اس وقت آتش دوزخ جوش مارے گی اور لپٹیں بھرنے لگیں گی، دھواں بلند ہوگا شرارے بلند ہوں گے، ہر ایک شرارہ ستر سال میں طے ہونے والی مسافت کے بقدر بلند ہوگا، شرارے بلند ہو کر پھیلنے لگیں گے اور ان دوزخیوں کے سروں پر گر جائیں گے ان کے بال جل کر کھسم ہو جائیں گے اور کھوپڑیاں لوٹ جائیں گی، اس وقت دوزخ بڑے زور سے جلائے گا اور کہے گا: اے دوزخ والو! میری طرف صلیبی آؤ، قسم ہے میرے رب کی کہ میں تم سے ضرور بدلہ لوں گا، پھر دوزخ کہے گا کہ تمام حمد اسی کو سزا دار ہے جس نے اپنے غضب کے باعث مجھے غضناک بنایا اور اپنے دشمنوں سے میری آگ کے ذریعہ انتقام لیتا ہے اے پروردگار! میری گرمی میں اور میری قوت میں اور اضافہ فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کچھ فرشتے جہنم سے باہر آئیں گے، ہر فرشتہ ہر اُمت کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اوندھا جہنم میں پھینک دے گا۔ یلوگ سزگن حالت میں ستر سال کی مسافت تک لڑھکتے ہوئے چلے جائیں گے آخر کار یہ جہنم کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچیں تو وہاں بھی ان کو آرام میسر نہیں آئے گا ہر جنمی کی ستر کھالیں تہ بہ تہ ہو جائیں گی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب پہلے ان کو کھوہر (زقوم) کھانے کو ملے گا جس کی گرمی اس کے (اوپر) پوست سے نمودار ہوگی۔ وہ بہت زیادہ گرم اور کانٹوں دار ہوگا۔ دوزخی زقوم چارہے ہوں گے کہ یکبارگی گز بردار ہو کر ان کو گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے گز کی ضربات سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر کھسیٹ کھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ پھر ستر سال کے راستے کے برابر فاصلہ تک دوزخ کی گھرائی میں لڑھکتے چلے جائیں گے اور آخر کار پھر ان پہاڑوں کے دروں میں جا پہنچیں گے!! اس اثنا میں ۷۰ مرتبہ ان کا پوست بدلا جائے گا اور وہاں بھی ان کو غذا زقوم (کھوہر) ہی ملیگی لیکن ان کی یہ خوراک ان کے منہ ہی میں رہے گی (حلق سے نیچے اتارنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی) ان کا منہ اور ان کا دل دونوں ان کے گلے میں پھنس جائیں گے جس سے ان کا دم گھٹنے لگیگا۔ اس وقت وہ شور و دواوا کرینگے اور اپنی مانتیگے ان گھاٹیوں میں کچھ ندیاں اور نہریں ہوں گی۔ یہ جہنمی پانی کے لئے ان نہروں کی طرف بڑھیں گے اور ان کے کناروں پر پہنچ کر اوندھے گر پڑیں گے تاکہ کسی صورت سے پانی نہ پائیں، اس وقت ان کے منہ کی کھالیں الگ ہو کر نہروں میں گر پڑیں گی اور وہ پانی نہ پی سکیں گے۔ وہ مایوس ہو کر نہروں سے بلٹنا چاہیں گے کہ دوزخ کے فرشتے پھر آمو جو د ہوں گے دوزخ کے فرشتے اٹھیں آتے ہی ماکانا شروع کر دیں گے، مار مار کر ان کی ہڈیاں جوڑ جوڑ کر دینگے پھر ان کو پاؤں سے پکڑ کر کھسیٹ کھسیٹ کر اور باہر لاکر پھر دوزخ میں پھینک دیں گے، پھر یہ لوگ اوندھے منہ چالیس سال کی راہ تک آگ کے شعلوں اور ان کے سخت دھوئیں میں جھنسے ہوئے عذاب بھگتے رہیں گے جہنم کی دادیوں میں اترنے سے پہلے ہر جہنمی کی ستر بار کھال بدلی جائے گی۔ ۷۷۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی یہ ندیاں دادیوں میں جا کر ختم ہوں گی۔ یہ لوگ ان ندیوں کا پانی نہیں کے مگر وہ اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں نہیں ٹھہرے گا۔ (ان کے پیٹ کی کھال جل جائے گی) اس وقت اللہ تعالیٰ

ان کو سات نئی کھالیں عطا فرمائے گا تب کہیں کچھ پانی اُن کے پیٹ میں ٹھہرے گا لیکن پیٹ میں پہنچ کر آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اور یہ کٹی ہوئی آنتیں مقعد کی راہ سے نکل جائیں گی، پانی کا کچھ باقی حصہ رگوں میں پھیل جائیگا جس سے ان کا گوشت پگھل جائے گا اور بڑیاں خج جائیں گی، اب پھر ان کو فرشتے جا پھوس گئے، ان کی ہڈی، منہ اور سرول پر گمر زابین کے ہرگز کی ۲۷۰ دھاریں ہوں گی، گرز کی ضربات سے ان کی پیشین لوٹ جائیں گی اس کے بعد انہیں کھینچ کر پھر اندر سے منہ میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جب یہ دوزخ کے بچوں پہنچیں گے تو ان کی کھالوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، کالوں میں پہنچے گی، ناک کے نتھنوں اور پسلیوں سے شعلے نکلنے لگیں گے اور اسے بدن سے چکلی (خوناب) بہنے لگے گا، آنکھیں نکل کر زخا رول پر لٹک جائیں گی اس وقت ان کو ان شیطانوں کے ساتھ جنھوں نے ان کو بہرایا تھا اور اُن (جھوٹے) معبودوں کے ساتھ جن سے یہ مصیبت کے وقت مدد مانگا کر سے تھے ہلا کر باغذ دیا جائے گا اور تنگ جھول پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ (تنگ کر) موت کو پکارینگے مگر موت نہیں آئے گی پھر ان کے دنیوی مال کو آگ میں تبا کر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں پر وہ گرم گرم سونا اور چاندی رکھ دیا جائے گا جو ان کی بیٹھ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے اور اپنے شیطانوں اور بتوں (معبودوں) کے ساتھ بندھے پڑے ہوں گے اس وقت گناہوں کے باعث ان کے بدن پھاڑوں کی طرح کر دیے جائیں گے تاکہ عذاب کی شدت اور زیادہ ہو جائے، ایک ایک پہاڑ کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت کے بقدر اور چوڑائی تین ذاتوں کی مسافت کے بقدر ہوگی۔ ہر ایک پہاڑ کا سراسر قرح کے برابر ہوگا، ہمیں دانت رکھنے والے دوزخی کے دانت بعض اس کے سر سے بعض اس کی ٹھوڑی سے نکل آئیں گے، ناک ایک برٹے کی طرح جیسی ہو جائے گی، بالوں کی لمبائی اور ان کی سختی منسوبہ کے درخت کی طرح ہوگی، بال اپنی کثرت اور زیادتی میں دنیا کے ٹخنے جنگلوں کی طرح ہوں گے، اوپر کا ہونٹ کھینچا ہوا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ فوسے ہاتھ کا ہو جائے گا۔ ہاتھ دس شانہ روز مسافت کے برابر اور ان کی موٹائی ایک دن رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوزخی کی ران درمیان کی طرح اور کھال کی موٹائی چالیس ہاتھ ہوگی، پسٹلی کا طول پانچ رات کی مسافت کے برابر ہوگا اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ہر آنکھ کوہ چرا کی طرح بن جائے گی، جب ان کے سر پر تار کوں ڈالا جائے گا تو آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کی شعلہ باری برصیتی ہی چلی جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ہم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اگر آدمی اس ہیئت کذا فی میں دوزخ سے باہر آجائے کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں۔ گردن میں بہت سے طوطے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں اور وہ زنجیریں کھڑکھڑاتا باہر نکلا آئے اور لوگ اس کو اس حالت میں دیکھ لیں تو (ڈر کر) بھاگ بھاگ کھڑے ہوں اور جہاں تک اُن سے بھاگا جائے وہ بھاگتے چلے جائیں حضور نے فرمایا کہ دوزخ کی گرمی، تاریکی، گونا گوں عذابوں اور ٹھکانوں کی تنگی کی وجہ سے دوزخیوں کے گوشت نیلے پڑ جائیں گے، ہڈیاں لوٹ جائیں گی، دماغ کھوئے لگے گا، بھیجا پھل پھل کر باہر نکل کر جسم پر بہتا ہوگا، جہاں سے گزرے گا

لے شام کی سرحد کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔

اس جگہ کو اپنی حدت اور تپس سے علاوہ نہ کیا۔ جوڑ جوڑ بارہ بارہ ہو جائیں گے، ان سے کچھ ہونے لگے گا۔ ان لوٹے ہوئے جوڑوں میں کھٹے پڑ جائیں گے، ان میں ایک ایک کیڑا اور خڑکی بیکار ہوگا۔ گوہوں اور شاہین کی طرح ان کے نیکے ناخن ہونگے یہ ناخن کھال اور گوشت کے اندر پیوست ہو جائیں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، یہ کیڑے کاٹیں گے، سبھے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح ادھر ادھر جائیں گے۔ دوزخیوں کا گوشت کھائیں گے، ان کا خون پئیں گے، گوشت اور خون کے ہوا ان کی کوئی غذا نہیں ہوگی۔

پھر فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر انگاروں پر نیزوں کے بھالوں جیسے نوکیلے پتھروں پر بڑی قوت اور سختی کے ساتھ گھسیٹنے اور اسی طرح گھسیٹتے ہوئے جہنم کے سمندر تک جو یہاں سے ستر میل کی مسافت پر ہوگا لے جائیں گے اس اثنا میں ان کا جوڑ جوڑ کھل جائے گا اور بارہ بارہ ہو جائے گا۔ ان کو دوزخ ستر ہزار نئی کھالیں (عذاب سننے کے لئے) دی جائیں گی، بحر جہنم پر پہنچ کر ان کو جہنم کے مونکلوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ ان دوزخیوں کی ٹانگیں پکڑ کر جہنم کے سمندر میں پھینک دینگے، جہنم کے سمندر کی گہرائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ تورات میں مرقوم ہے کہ بحر جہنم کے مقابلے میں دنیا کا سمندر ایسا ہی ہے جیسے اس دنیاوی سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا چشمہ! بحر جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جب وہ عذاب اٹھائیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہے گا کہ پہلے ہم کو جو کچھ عذاب دیا گیا تھا وہ تو اس عذاب کے مقابل میں محض ایک خواب تھا (کچھ بھی نہیں تھا)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار اس جہنم کے سمندر میں عرق ہونے کے بعد سمندر انہیں اچھال کر ستر ہاتھ دور پھینکے گا۔ ہر ہاتھ کا فاصلہ پانچ گز کا نہیں ہوگا بلکہ اتنا ہوگا جتنا مشرق سے مغرب تک ہے، پھر فرشتے ان دوزخیوں کو گرزوں سے ماریں گے اس کے بعد انہیں ستر سال کی مدت میں طے ہونے والی گہرائی میں عرق کر دیا جائے گا ان کا کھانا پینا اسی دریا سے ہوگا پھر وہ ایک سو چالیس سال کی مسافت کے بقدر اوپر ابھریں گے اور ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ ذرا دم لے لے، مگر خوراک ہی فرشتے گزردارنے کے لئے آجائیں گے یہ عذاب اس عذاب کے علاوہ ہوگا جو ان پر جاری ہے جب وہ دم لینے کو سر اوپر اٹھائیں گے تو ستر ہزار گز ان کے سروں پر پڑیں گے اور پھر ان کو ستر ہاتھ کی گہرائی میں غوطے دیا جائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کا گوشت اور ہڈیاں سب گل سٹر جائیں گی صرف جان باقی رہ جائے گی اس وقت ایک موج اٹھ کر ان کو ستر سال کی مسافت کے بقدر دوری پر لپیٹ کر ساحل کی طرف ان کو اچھال دے گی۔ اس ساحل میں ستر ہزار غار ہوں گے اور ہر غار کی ستر ہزار شاخیں ہوں گی اور ہر شاخ کا طول ستر سال کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ ہر شاخ میں ستر ہزار اژدہے ہوں گے اور ہر اژدہے کی لمبائی ستر گز ہوگی، اس کے ستر دانت ہوں گے اور ہر دانت میں ایک ٹنڈکا زہر بھرا ہوگا۔ ان غاروں میں آنے کے بعد ان کی دھجوں کو نخی کھانیں اور نئے بدن دیئے جائیں گے، لوچے کے طوق پہنائے جائیں گے۔ سانپ اور بھجوان طوقوں سے لپٹ جائیں گے، ہر دوزخی پر (عذاب کے لئے) ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بھجوان مقرر کئے جائیں گے۔ پہلے تو یہ سانپ ان کے گھٹنوں

نہک اور چڑھیں گے دوزخی اس اذیت کو برداشت کریں گے پھر یہ سینوں تک آجائیں گے اس پر بھی یہ صبر کریں گے پھر
ہنسی تک چڑھ آئیں گے اس پر بھی یہ صبر کریں گے یہاں سے یہ اوپر چڑھ کر ان کے نفعوں، لبوں، زبانوں اور کانوں کو
پکڑ کر ٹک جائیں گے۔ اسی طرح بجھو عمل کریں گے۔ بجھو اور سانپ اپنا تھام زہران کو ملائیں گے اس وقت جہنم کی طرف
بھاگئے اور اس میں گر پڑنے کے بسوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، کوئی اس وقت ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ سانپ ان کا گوشت
چبانیں گے، خون چوسیں گے اور کچھو ان کو ڈوبیں گے، اس وقت ان کا سارا گوشت گل گل کر گر پڑے گا اور ہر چوڑا لنگ
ہو جائے گا، جب یہ (اس اذیت سے بچنے کے لئے) بھاگ کر دوزخ میں جا کر نیچے کو ستر برس تک ان سانپوں اور
بھوڑوں کے زہر کی وجہ سے آگ کا ان پر اثر نہیں ہوگا۔ پھر آگ میں جھلنے کے بعد ان کو کوئی کھالیں دی جائیں گی
اس وقت وہ کھانا مانگیں گے، فرشتے کھانا لے کر آئیں گے جو دھیرے دھیرے ہوگا، یہ کھانا لوہے سے زیادہ سخت
ہوگا وہ اسے چبانہ سکیں گے اور اکل دینے اور بھوک کی شدت میں اپنی انگلیوں اور ہاتھوں کو چبا ڈالیں گے، وہ اپنی
ہتھیلیوں کو کھا جائیں گے، اس کے بعد کلاسیاں پھر کھائیں اور اس کے بعد موندھے کھا جائیں گے، صرف شانے باقی رہ
جائیں گے اس سے آگے ان کا منہ نہیں پہنچے گا اس لئے وہ مزید نہ کھا سکیں گے، پھر لوہے کے آنکڑوں میں ان کی کوئی
(ایڑیوں کے اوپر کا حصہ) پھنکا کر تھوڑے درختوں میں (الٹا) لٹکا دیا جائے گا، زقوم کی ہر شاخ میں اگرچہ یہ دوزخی ستر
ستر ہزار لٹکے ہوں گے لیکن ان کے بوجھ سے شاخ نیچے کو نہیں جھکے گی، نیچے سے ان کو جہنم کی پلیمیں پہنچیں گی اور ستر برس
تک یہ عذاب ان پر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے جسم پھیل جائیں گے اور جانیں باقی رہ جائیں گی پھر ان سرفروان کے جسم
اور کھالیں پیدا کی جائیں گی اس وقت ہاتھ کے پوروں کے بل ان کو لٹکایا جائے گا، ان کے سرینوں سے آگ ان کے جسموں
کے اندر داخل ہوگی اور ان کے دلوں کو کھائی ہوئی ان کے نفعوں اور کانوں سے نکل جائے گی، اس عذاب کی مدت ستر
سال ہوگی جب اس مرتبہ میں ہڈیاں اور گوشت پھیل جائیں گے اور صرف جانیں باقی رہ جائیں گی تو پھر ان سرفروان بدن اور
کھالیں پیدا کی جائیں گی، اس بار ان کی آنکھوں میں آنکڑے ڈال کر ان کو لٹکایا جائے گا اور برابر عذاب ہوتا رہے گا
غرضیکہ کوئی جوڑ کوئی عضو اور سر کا کوئی بال ایسا نہیں ہے گا جہاں آنکڑا ڈال کر تھوڑے درخت سے ستر سال
تک نہ لٹکایا جائے پس وہ ہر عضو اور ہر چوڑے موت کا مزا چکیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، ان عذابوں کے بعد
بھی ان پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ جب فرشتے ان دوزخیوں کو یہ تمام عذاب دے چکیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے تو
ہر چہرہ ہر دوزخی کو زنجیر میں باندھ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں ان کے ٹھکانوں پر لپچائیں گے، ہر دوزخی کا
ٹھکانہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کے ٹھکانے کا طول ایک جیسے کی مسافت کے بقدر ہوگا اور وہاں آگ
دہکتی ہوگی اور سوائے اس شخص کے کوئی دوسرا وہاں نہیں ہوگا، کسی کی فروگاہ کا طول ۱۹ دن کی مسافت راہ کے
بقدر ہوگا پھر یہ ٹھکانے تنگ اور چھوٹے ہونا شروع ہوں گے اور بعض ٹھکانوں کا طول صرف ایک دن کی مسافت کے
بقدر رہ جائے گا، ان ٹھکانوں کی وسعت اور تنگی کے تناسب ہی مکینوں پر عذاب کیا جائے گا۔ کسی کو الٹا لٹکا کر
عذاب پاجائے گا اور کسی کو چٹ لٹا کر، کسی کو بٹھا کر، کسی کو ٹھنوں کے بل جھکا کر، کسی کو کھڑا کر کے عذاب دیا جائے گا

یہ تمام مقامات عذاب پائے والوں کے لئے نیزے کی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہوں گے، آگ کسی کے ٹخنوں تک پہنچی اور کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی رانوں تک پہنچی گی، کسی کی ناف تک اور کسی کے حلق تک کوئی آگ میں غوطہ کھاتا ہوگا اور کوئی اس میں غرق ہوگا۔ کوئی آگ میں (گرداب کی طرح) چکر کھائے گا، یہ آگ انھیں سترہا کی مسافت کے بقدر گہرائی تک پہنچائے گی پھر جب وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دیا جائے گا یہ حال اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو سوکھ جائیں گے اس وقت وہ خون کے آنسو روئیں گے، ان کے آنسو اس قدر ہوں گے کہ اگر جمع ہو جائیں تو ان میں کشتی رانی ہو سکتی ہے۔

۷۷۷

دوزخ کی تہہ میں دوزخیوں کے جمع ہونے کا ایک دن ہوگا اور اس دن کے بعد پھر وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے، خدا کے حکم سے منادی دوزخ کی تہہ میں ندا دے گا: اے منادی کی آواز دور، نزدیک، دوزخ کے بلائی حصے اور زیر حصے والے سب ہی سن لیں گے۔ اے منادی کا نام حشی ہوگا۔ حشر بچا لے گا! اے دوزخیو! جمع ہو جاؤ سب کے سب جہنم کے بنیادی حصے میں جمع ہو جائیں گے، ان کے عذاب کے فرشتے ساتھ ہوں گے یہ سب دوزخی آپس میں مشورہ کریں گے۔ دنیا میں جن لوگوں کو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا تھا وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمھارے مطیع و فرمانبردار بنے رہے کیا آج تم ہم کو خدا کے عذاب سے بچا سکو گے؟ دنیا کے یہ بڑے (مفرد و متکبر) لوگ کہیں گے کوہم سب دوزخ میں پڑے ہیں، اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر چکا ہے! (پھر تم ہم سے کیا مدد طلب کرتے ہو) اللہ تم کو بھی تم ہم سے زیادہ گورہے ہو، یہ کمزور لوگ جواب دیں گے، خدا کرے تم کبھی خوش کام نہ دیکھو، تم ہی تو یہ عذاب ہم پر لائے ہو (تمھاری ہی بدولت یہ عذاب ہم پر نازل ہوا ہے) پھر یہ لوگ خداوند عالم سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب جن کی بدولت ہمیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پر اپنا عذاب دوگنا کر دے (بد دعا سن کر یہ منکر و مغرور لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمھاری مدد کرتے، غریب اور کمزور لوگ جواب دینے کے کہ تم جھوٹ کہتے ہو تم رات دن منکر و فریب میں مبتلا رہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اس کا شریک بنائیں آج ہم تم سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جن کی پرستش کی تم ہم کو دعوت دیتے تھے، بیزار ہیں۔

اس کے بعد یہ سب دوزخی اپنے ساتھ کے شیطانوں کی طرف کوہ کریں گے اور کہیں گے تمھارے گمراہ ہونے سے ہم بھی گمراہی کے گردھے میں گر پڑے سب سے آخر میں شیطان ملعون بلند آواز سے کہے گا اے دوزخیو! بیشک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اس نے تم کو دعوت حق دی تھی مگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کے وعدے کو سچ نہ جانا اور اس کی تصدیق نہیں کی، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج اس کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو (باطل کی) دعوت دی تھی تم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ اب مجھے تم پر نہ کہو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، اب تو میں نہ تمھاری فریادیں کر سکتا ہوں اور نہ اپنی مدد پر قادر ہوں، اللہ کے ہوا جن کی تم پرستش کرتے تھے میں آج ان کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد منادی اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت! اس وقت کمزور متکبر، پر اور متکبر و مغرور کمزور لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، یہ سب اپنے ساتھ والے

شیطانوں پر اور ان کے ساتھی شیطان ان سب پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے ساتھی شیطانوں سے کہیں گے کاش! ہمارے
 ادرکھائے درمیان فاصلہ، مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہو جائے، تم آج بھی بڑے ساتھی ہو اور کل دنیا میں بھی
 بڑے ساتھی تھے۔ (۱۷۹)

بعد ازیں لوگ اپنے اپنے جماعت اور گروہ پر نظر ڈالیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے: اؤ! ان موٹکوں سے
 کہیں کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں تاکہ ایکٹن کا عذاب ہی اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے! اپنے موٹکوں سے گفتگو کرنے
 میں ان کو ستر سال لگ جائیں گے اور اس تمام مدت میں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے آخر کار موٹکوں سے وہ یہ بات
 کہیں گے وہ ان کو جواب دیں گے کہ کیا اللہ کے احکام لے کر پیغمبر کھائے پاس نہیں آئے تھے، سب کہیں گے بیشک آئے تھے
 اس وقت موٹکے کہیں گے بس تو اب تم کو بھی فریاد کرتے رہو مگر کافروں کی بیکاراب بیکار رہے، جب موٹکوں کے
 جواب سے وہ مایوس ہو جائیں گے اور ان کو اچھا جواب نہیں ملا تو وہ مالک (دار و عہدہ بہیم) سے فریاد کرینگے اور کہیں گے
 اے مالک تم ہی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو! کہ وہ ہم کو موت دیدے، مالک اول تو بقدر مدت دنیا ان کی بات
 کا جواب نہیں دینگے، کوئی بات ہی نہیں کریں گے پھر جواب دیں گے بھی تو کہیں گے، موت کے فیصلہ سے پہلے مدتوں
 تک تم کو یہاں رہنا ہوگا۔ جب وہ مالک کے جواب سے بھی مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت اپنے رب سے فریاد کرینگے
 اور کہیں گے الہی! تو اب ہم کو یہاں سے نکال دے اگر دوبارہ ہم تیری نامنبرمانی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے
 اللہ تعالیٰ ان کی اس فریاد کا بقدر زمانہ ستر سال جواب نہیں دیگا پھر جس طرح کتوں کو دھتکارتے ہیں اسی طرح دھتکارتے
 ہوئے ان کا جواب دیگا کہ جہنم میں دلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے فریاد نہ کرو، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب
 بھی ان پر رحم نہیں فرماتا اور کوئی امیر فرما جواب نہیں دیا گیا تو ایک دوسرے سے (راہبوسی کے ساتھ) کہیں گے کہ
 اب ہم اس عذاب پر صبر کریں یا نہ کریں دونوں باتیں برابر ہیں ہم کو رہائی تو نصیب نہیں ہوئی اس وقت نہ ہمارا کوئی ستاشی
 ہے اور نہ کوئی دلسوزی کرنے والا دوست ہے۔ اگر ایک بار ہم دنیا میں پھر لوٹ جائیں تو ضرور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں
 بعد ازیں فرشتے ان کو لوٹا کر ان کے ٹھکانوں پر لیجائیں گے اس وقت ان کے قدم ڈگمگاتے ہونگے ان کی تمام جماعتیں،
 ناکارہ بن چکی ہوں گی، اللہ کا عذاب یکھ چکے ہوں گے اور اس کی رحمت کی امید منقطع ہو چکی ہوگی سنت اضطراب کا عالم
 ہوگا، رسوائی اور ایک عظیم ذلت ان پر مسلط ہوگی وہ اپنی اس کوتاہی پر جو ان سے دنیا میں سرزد ہوئی بہت کچھ فریاد و
 فغاں کریں گے اور افعال کے ان بوجھوں پر حسرت و افسوس کرینگے جو اپنی گردلوں پر دنیا سے لاد کر لائے تھے، ان کی گردلوں
 پر نہ صرف ان کے بوجھے ہوں گے بلکہ ان کی گردلوں پر ان کی پیروی کرنے والوں کے بوجھے ہوں گے، ان کا عذاب ان کی
 زمین کے ذروں اور ان کے دریاؤں کے قطرے سے بھی زائد ہوں گے ان کے ارد گرد عذاب دینے والے ستفاک و طرار فرشتے
 ہوں گے جو عذاب دینے میں کوئی در رعایت نہیں کریں گے، ان کا حکم بہت سخت اور بات اٹل ہوگی، ان عذاب پینے والے
 فرشتوں کے جیم ہٹے ہٹے، بجلی کی طرح کوندتے چہرے انگاروں سی دیکھتی انکھیں اور شعلہ آتشیں کی طرح سرخ بھسکھوٹا

وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (کافروں کی دعا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے)

زنگت، دانت باہر نکلے ہوئے میل کے سینگوں کی طرح (جلے لیے) ناخن، ہاتھوں میں آگ کے بھاری بھاری لمبے لمبے گرز لے ہوئے ایسے کہ اگر ان کو پہاڑوں پر ماریں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں (ایسی ڈراونی صورت) اور ایسے گزوں سے وہ اللہ کے نافرمانوں کو ماریں گے، ان ضربات سے اگر سرشک چشم کے بجائے خون کے آنسو بہیں تو کچھ تعجب نہیں: وہ اگر ان فرشتوں کو پکارتیں گے تو ان کا جواب نہیں دینگے، وہ گریہ و زاری کرینگے اور ان کو رحم نہیں لگے گا مٹھدے پانی کے لئے چھینیں گے تو اس کے بجائے پچھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کو (کھولتا) پانی ملے گا جو ان کے دھنوں کو جھلس ڈالے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں پر دوزخانہ ایک ایسا بڑا بادل چھائے گا جس کی بجلی کے گوندوں سے ان کی بینائی جاتی رہے گی اور اس کی کڑک ان کی کمر توڑ دے گی، ان پر ایسی گہری تاریخی مسلط ہو جائے گی کہ وہ مذاب کے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے پھر بادل ان سے مخاطب ہوگا کہ اے جہنم والو! کیا تم جانتے ہو کہ میں پانی برساؤں؟ سب مل کر کہیں گے کہ ہاں ہم پر ٹھنڈا پانی برساوے! بادل ان پر پانی کے بجائے اس طرح پتھر برسائے گا کہ ان کی کھوپڑیاں چٹکنا جو رہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بادل ان پر کھولتا ہوا پانی، شعلے، لوہے، کانٹے اور تھیں برسائے گا۔ پھر سناپ پچھو دوسرے حشرات الارض اور زخموں کا دھوؤں برسائے گا۔ بادل کے چھانے پر دوزخ کے دریا اتنا جوش میں گئے کہ ان کی لہریں اُبل پڑیں گی یہ لہریں بڑی غضبناک ہوں گی اس دفت کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہوگی جہاں دیر کا پانی نہ چڑھ آیا ہو۔ اس سیلاب (کڑا) میں تمام دوزخی غرق ہو جائیں گے مگر ان کو خوف نہیں آئے گا۔ نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے جہنم کا جوش اس کا دیر حرارت اس کی جھینکا آواز، شعلے، دھواں، تاریخی، گرم لپٹیں، گرم پانی بڑھتی آرد دیکھتی آگ پر دورہ گار کے غضب کے باعث اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ ہم سب دوزخ سے، دوزخ میں جانے والے کاموں سے، دوزخیوں کی ہمراہی سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ (آئین)۔ اللہ

والعالمین! تو ہمارا بھی ممالک ہے اور دوزخ کا بھی: الہی ہم کو دوزخ کے حوض میں نہ اتارنا، ہماری گوندوں میں اس کے طوق نہ ڈالنا، ہم کو اس کا لباس نہ پہنانا، اس کا حقو ہر ہم کو نہ کھلانا اس کا گرم پانی ہم کو نہ پلانا اس کے بوتلوں کو ہم پر مقرر نہ فرمانا، اس کی آگ کا ہم کو نوالہ نہ بنانا، اپنی رحمت سے ہر صراط سے ہم کو گزارنا، ہم کو اس کے شعلے اور شرادوں کو دور رکھنا، اپنی رحمت سے اس کے دھوؤں سے اس سختی اور اس کے عذاب سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کا سب سے چھوٹا دروازہ مغرب کی طرف سے کھول دیا جائے تو اس کی حرارت و حرارت سے مشرق کے پہاڑ اس طرح پگھل جائیں جس طرح تانبا پگھلتا ہے اگر اس کی ایک چنگاری اگر مغرب میں جا کر نہ اور آدمی مشرق میں ہو تو اس کا دماغ کھولنے لگے یہاں تک کہ مغرب جہنم پر پہنچے۔

دوزخیوں پر سب سے کم درجے کا مذاب یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنانے جائیں گے جس کی آگ نیتھوں اور کانوں کے سوراخوں سے نکل کر بہنے لگے گی، ان کے دماغ کھولنے لگیں گے، ان کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ اس کی تپش سے ایک پتھر سے تپ کر دوسرے پتھر پر گر پڑیں گے۔ تمام دوزخیوں کو ان کے اعمال کے مطابق مذاب پہنایا جائے گا، ہم ان کے اعمال اور ان کے مقام آخر میں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

Ameeb
in Allah
Imp Imp Imp Imp Imp

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی شرمگاہوں کو فعل حرام سے محفوظ نہیں رکھتے گناہوں کے ساتھ (زنا کے مرتکب ہوتے ہیں) ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں کو آنکڑوں میں پھنسا کر دنیا کی محض عذاب مدت کے بقدر دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے جسم پھیل جائیں گے صرف ان کی جان باقی رہ جائیں گی پھر ان کو آٹا لیا جائے گا اور از سر نو جسم اودکھالیں دی جائیں گی پھر ان کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا اور بقدر مدت دنیا ستر ہزار فرشتے کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ ان کے بدن گل جائیں گے اور صرف جانیں رہ جائیں گی۔

جو چوری کے گناہ کا مرتکب ہے اس کا عذاب یہ ہے کہ اس کا بندہ بند کاٹا جائے گا پھر از سر نو جسم بیا جائے گا چور کا عذاب ستر ہزار فرشتے اس کے بند کاٹنے کے لئے، چھریاں ہاتھ میں لئے اس کی طرف بڑھیں گے۔

جھوٹی گواہی دینے والوں پر عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی زبانوں میں آنکڑے ڈال دیں گے اور ان کو آٹا لٹکا دیا جائے گا پھر ستر ہزار فرشتے ان پر کوڑے برسائیں گے یہاں تک کہ ان کے جسم پھیل جائیں گے صرف روحیں باقی رہ جائیں گی۔

وہ لوگ جو شرک میں مبتلا رہے ہیں ان کو جہنم کے غاروں میں ڈال دیا جائے گا پھر غاروں کے دہانے بند مشرک پر گناہ کوڑے جائیں گے، ان غاروں میں سانپ اور بچھو کثرت سے ہونگے، آگ کے شعلے اور اس کا دھواں ہوگا اور ہر دوزخی کا ہر گھڑی ستر ہزار بار جسم تبدیل کیا جائے گا۔

ظالم و سبّاب اور ظالم و سبّابوں جیسے فرعون، ہامان وغیرہ پر اس طرح عذاب ہوگا کہ ان کو آگ کے صندوقوں میں ڈال کر مقلق کر دیا جائے گا پھر ان صندوقوں کو جہنم کے سب سے زیریں حصہ میں رکھ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہر دوزخی کو ایک لمحہ میں ننانوے رستم کا عذاب دیا جائے گا اور دن میں ہزار مرتبہ ان کی کھالیں تبدیل کی جائیں گی۔

جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کے ساتھ لایا جائے گا جن میں انھوں نے خیانت کی ہوئی خیانت کر نیوالوں کا عذاب! پھر ان کو جہنم کے دریا میں ان چیزوں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا پھر ان سے کہا جائے گا کہ دریا میں غوطہ لگاؤ اور ان چیزوں کو کھا لو جن میں تم نے خیانت کی تھی وہ دریا کی تہ تک جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو اس کی گہرائی کا علم ہے اور کسی کو نہیں! وہ اس دریا میں غوطہ لگائیں گے اور جب سانس بچنے کے لئے سر اٹھائیں تو ستر ہزار فرشتے لوہے کے گرد سے انھیں ماریں گے یہ عذاب ان پر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل دوزخ جہنم میں قرون (احقاب) تک رہیں گے، مجھے ان قروں (احقاب) کی تعداد نہیں معلوم ہاں آخرت کا قرن (حقب) اسی ہزار برس کا ہے جس میں سوساٹھ دن کا اور دن چار ہزار برس کا ہوگا۔ پس اہل دوزخ کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ان کے چہروں کی ہلاکت وہ کہ وہ آفتاب کی گرمی اور جدت کو برداشت نہیں کر سکتے مگر دوزخ کی آگ میں ان کو جلتا پڑے گا۔ ان سروں کی ہلاکت ہے جو سر کا درد نہ برداشت نہیں کر سکتے مگر دوزخ میں ان پر گھولنا پانی ڈالا جائے گا۔ اور ہلاکت ہے ان آنکھوں

کی جو آشوب چشم کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں مگر دوزخ میں ان سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ اور ہلاکت ہے ان نعتوں کی جو بدلو کو سونگھنا گوارا نہیں کرتے تھے مگر وہاں آگ ان کو کھائے گی۔ ان کا دل کی ہلاکت ہے جو خوشگوار آوازیں سننا پسند کرتے تھے مگر جہنم میں ان سے شعلے نکلیں گے، ہلاکت ہے ان گردنوں کو جو درد الم تو برداشت نہیں کر سکتی تھیں مگر اس وقت ان میں طوق ڈالے جائیں گے، ہلاکت ہے ان کھالوں کی جو مٹا لباس پہننا برداشت نہیں کرتی تھیں مگر جہنم میں ان کو آگ کے کھردرے بدبودار اور سخت کپڑے پہنائے جائیں گے، ہلاکت ہے ان پیٹوں کی جو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے مگر دوزخ میں زقوم (مقوہڑ) کے ٹھولے پانی سے ان کو جھنپا کرے گا جس سے انٹریاں بھی کٹ جائیں گی۔ ان پیروں کی ہلاکت ہے جو برہنہ پائی برداشت نہیں کر سکتے تھے مگر انھیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، پس اہل دوزخ کے لئے ہلاکت ہی ہلاکت اور عذاب ہی عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ الہی اپنے حلم عظیم اور فضل عظیم کی برکت سے دوزخی نہ بنانا (آمین ثم آمین)

دوزخ کے پل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے سات پل ہیں اور ہر دو پلوں کے درمیان ستر سال کا فاصلہ ہے، ہر پل کی چوڑائی تلوار کی دھار کے برابر ہے، لوگوں کا پہلا گروہ پلک جھپکنے کی تیزی کی طرح اس پل پر سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ بجلی کے کوندے کی طرح تیسرا گروہ تیز ہوائے جھونکنے کی مانند، چوتھا گروہ پرندے کی پرداز، پانچواں گروہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، چھٹا تیز رفتاروں کی مانند اس پل سے گزر جائے گا۔ ساتواں گروہ پیادہ پا لوگوں کی طرح اس سے گزرے گا، پل سے گزرنے والوں میں جب آخری آدمی رہ جائے گا تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ گزرا، وہ اپنے دونوں پاؤں جیسے ہی پل پر رکھے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا تو وہ گھٹنوں کے بل چلنے کی کوشش کرے گا، آگ فورا اس کے بالوں اور کھال پر اثر انداز ہوگی۔ وہ پیٹ کے بل چلنے کی کوشش کرے گا اور گھسٹتا ہوا چلے گا جب پاؤں بھی سہارا نہیں دے گا تو ایک ہاتھ پکڑ کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ اس کا لٹکتا رہے گا۔ دوزخ کی آگ اس پر عذاب کرتی ہے گی وہ خود یہ گمان کرے گا کہ اب میں عذاب سے بچ نہیں سکتا مگر پیٹ کے بل سرکے سرکے وہ پل کو پار کرے گا پل پار کرنے کے بعد وہ پل کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ کسی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے عذاب سے نجات بخشی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے رب نے انگوں یا پھیلوں میں سے کسی پر ایسی رحمت و بخشش فرمائی ہو جیسی اس نے مجھ پر فرمائی۔

حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جہنم کے پاس لے جائے گا جو جنت کے دروازے کے سامنے ہے۔ اور کہے گا اس میں غسل کرو اور اس کا پانی پی لو وہ غسل کرے گا اور پانی پیے گا۔

اس سے بہشت والوں کی خوشبو آئے گی اور اس کا رنگ نکھر جائے گا پھر وہی فرشتہ اسے جہنم کے دروازے پر لاکھڑا کر دینگا اور کہے گا اس وقت تک یہاں کھڑے رہو جب تک اللہ تعالیٰ کی امانات تمہارے ہاتھ میں نہ آجائے اس وقت وہ دوزخیوں کی طرف دیکھے گا، دوزخی کتوں کی طرح بھونکتے ہوں گے اس وقت وہ شخص دور و کر عرض۔

کہے گا الہی! میرا معذرت دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے (تاکہ میں انہیں نہ دیکھ سکوں) اے میرے رب! اس کے بعد میں
تجہ سے کچھ اور طلب نہیں کروں گا۔ وہی فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ سے آئے گا اور اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا
اس وقت وہ بندہ جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے جنت صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوگی۔ وہ جنت کے دروازے اور اس کی
وسعت کی طرف دیکھے گا۔ دروازے کے دونوں بازوؤں کے مابین فاصلہ تیراڑنے والے پرندے کی یا لکڑی کی مسافت
کے بقدر ہوگا، حضورؐ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا اے میرے رب! یقیناً تو نے مجھ پر احسانات عظیم
فرمائے ہیں، تو نے مجھے آگ سے نجات دی منہ پھیر کر جنت کے رُخ پر کر دیا۔ اب میرے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم
کا فاصلہ ہے، اے پروردگار! تیرے بھال و عزت کی قسم میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے دروازے میں داخل
کر دے میں تجھ سے اور کچھ طلب نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ جنت کے دروازے کو میرے اور اہل دوزخ کے درمیان
حائل فرمادے تاکہ میں ان کی آواز بھی نہ سُن سکوں اور نہ انہیں دیکھوں۔ پھر وہی فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ سے
آئے گا اور کہے گا اے ابن آدم! تو کس قدر جھوٹا ہے؟ کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہے گا اور قسم کھائے گا کہ عزت رب کی قسم میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، اس وقت فرشتہ اس کا ہاتھ
پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کیے گا اور خود بارگاہ الہی میں واپس چلا جائے گا وہ شخص اس وقت اپنے دائیں ہاتھ
اور سامنے یکساں مسافت کے بقدر جنت کو دیکھے گا تو اسے سوائے درختوں اور پھلوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا، جنت کے
قریب ترین درخت کا اس کے مقام سے فاصلہ ایک پرتیر ہوگا۔ وہ اس پرتیر کو دیکھے گا تو اس کی جڑ سونے کی شاخیں پانڈی
کی اور پتے ان حنین پتروں کی طرح نظر آئیں گے جنہیں انسان نے دیکھا ہے۔ اس کے پھل ممکن سے زیادہ نرم و شیرین
نیزادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ بندہ یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور پھر عرض کرے گا! الہی
تو نے مجھے جہنم سے نجات دی اور جنت کے دروازے میں داخل کر دیا، تو نے مجھ پر بڑے احسانات کئے ہیں لیکن مجھے اور
اس درخت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے اس کو بھی دور فرمادے اس کے سوا میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں
کروں گا، پھر وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا تو بھی بڑا جھوٹا ہے تو نے تو مزید سوال نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا پھر یہ مزید سوال
کیوں کر رہا ہے تیری قسم کہاں گئی تجھے شرم نہیں آتی! آخر کار اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر قریب ترین محل تک لے جائیگا
یہاں تک اسے ایک سال کی مسافت کے بقدر دوری پر موتی کا ایک محل دکھائی دے گا۔ اس محل کو اپنے سامنے اور اپنی قدامت
کو اپنے عقب میں دیکھ کر اسے ایسا معلوم ہوگا کہ پھلی جگہ بالکل بیچ محلی اس وقت وہ بے ساختہ عرض کرے گا! الہی!
میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں اس کے بعد کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا وہ کہے گا
اے انسان! کیا تو نے اپنے رب کی قسم اس سے پہلے نہیں کھائی تھی؟ تو کس قدر کا ڈب سے خیر مانگے وہ محل نے دیا! جب
یہ بندہ اس محل میں پہنچے گا تو اس کے مقابل کا سماں اور منظر دیکھ کر یہ مکان اور محل تو بے وقعت معلوم ہوگا، محل کچھ کہے قابل
ہو جائے گا اور عرض کرے گا! اے رب میں تجھ سے اس محل کا خواستہ کرتا ہوں اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا فرشتہ
پھر آگے گا اے ابن آدم تو نے قسم نہیں کھائی تھی؟ آخر تو کتنا دروغ گو ہے؟ فرشتہ اسے اس محل میں داخل کر دے گا

تو وہ خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھے گا تو اسے خواب حبسیا معلوم ہوگا اور بندہ پھر مقابل کے محل کے لئے استدعا کرے گا پھر فرشتہ آئے گا اور اس کو اس کا وعدہ اور قسم یاد دلانے کا لیکن اس بار ملامت نہیں کریگا کیونکہ وہ محسوس کرے گا کہ جنت کے عجائبات غرائب انسان کے لئے حیران کن ہیں جنہیں دیکھ کر انسان قابو میں نہیں رہ سکتا پھر اسے ایک اور محل نظر آئے گا جسے دیکھ کر موجودہ محل بھی اسے خواب خیال معلوم ہوگا مہبوت ہو کر رہ جائے گا اور پھر اس میں درخواست کی سکتا کریگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہی فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا اپنے رب سے اب مانگتے کیوں نہیں؟ بندہ جواب دے گا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو میں نے رب العزت کی قسم اسی بار کھائی ہے کہ اب اس سے ڈرتا ہوں مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے! کیا تو اس پر راضی ہے کہ ازل سے ابد تک کل دنیا میں جو کچھ ہے اس سے دس گنا مجھے دے دوں؟ بندہ عرض کرے گا پروردگار کیا تو مجھ سے استہزا و فرار رہا ہے تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں تو جو مانگنا چاہتا ہے مانگا! اس وقت بندہ عرض کریگا کہ مجھے آدمیوں (مہم جنسوں) سے ملائے فوراً ایک فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پیادہ پالے جائے گا اس وقت وہ ایسی چیز دیکھے گا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی بندہ سجدے میں گر پڑے گا اور کہے گا بلاشبہ میرے رب جل و علا نے مجھے اپنے جلوہ سے نوازا (مجھے اپنا جلوہ دکھایا) فرشتہ کہے گا سراٹھا کر دیکھ یہ تیرا گھر ہے یہ تیری منزل ہے اور سب کچھ کم درجہ کی منزل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہے گا کہ اللہ عزوجل اگر میری نظریں حقا بندے کے ہزار محل ان فرماتا تو یقیناً اس قصر کے نور سے خیرہ ہو کر میری بینائی جاتی رہتی، پھر وہ اپنے محل میں رہنے لگے گا، تب اس سے ایک دوسرا بندہ ملاقات کرے گا، اس ملاقاتی کے چہرے اور لباس کو دیکھ کر وہ خیال کرے گا کہ شاید وہ فرشتہ ہے، آنے والا قریب آکر کہے گا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" آپ کے آنے کا اب وقت آیا وہ سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کرے گا کہ بندہ خدا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا کہ میں آپ کا محافظ ہوں اور میری طرح آپ کے ایک ہزار محافظ اور ہیں اور ہر ایک کے ذمہ آپ کے ایک محل کی نگرانی ہے، آپ کے ہزار محل ہیں اور ہر محل میں ہزار خادم اور ایک حور آپ کے لئے مخصوص ہے یہ شخص محل میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ موتی کے ستر کرتے ہیں ہر کرتے میں ستر دروازے ہیں اور ہر دروازے میں موتی کا ایک قتبہ ہے، وہ ان قتبوں کو کھولے گا جسے آج تک کسی مخلوق نے نہیں کھولا ہوگا، درمیانی قتبہ میں اس کو سترخ موتی (آفتاب) کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول ستر گز ہوگا اور اس کے ستر دروازے ہوں گے اور کوئی موتی آپس میں ہم رنگ نہیں ہوگا۔ ہر لوی گنبد میں حور عین موجود ہوں گی، ان کی جلوہ گا ہیں آراستہ و پیراستہ ہوں گی۔ سخت پیچھے ہوں گے قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور شے کی وہ اس کو سلام کریگی یہ شخص سلام کا جواب دیکر متحیر کھڑا رہ جائے گا۔ حور کہے گی: آپ کو میری ملاقات کے لئے اب وقت ملا! میں آپ کی بیوی ہوں یہ شخص حور کے منہ کو دیکھے گا اس وقت اس کے چہرے میں (آئینہ کی طرح) اس کو اپنا عکس نظر آئے گا۔ حور سترخ حور سے پہنچے ہوئی ہر حور سے گا کہ رنگ ہوگا حور کا جسم اس قدر شفاف ہوگا کہ لباس کے باہر سے اس کی پندلی کی ہڈی کا گودا

تک نظر آئے گا جب یہ بندہ اس کی طرف سے درادیر کو بھی غافل ہو کر دوبارہ اس کے جمال کو دیکھے گا تو اس کو حور کا جسم پہلے سے سترگنا زیادہ حسین نظر آئے گا، حور اس کے لئے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لئے !!

جنت کے محل کی کیفیت | ہر محل کے تین سو ساٹھ دواڑے ہوں گے اور ہر دروازے پر تین سو ساٹھ موتی، یا قوت اور دیگر جواہر کے فیتے ہونگے اور ہر قتبے کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا جب وہ محل سے سز نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنی ملکیت نظر آئے گی اور جب وہ اس کی سیر کرنے کا تو سو برس تک اپنی ہی ملکیت (سرزمین) میں چلتا رہے گا مگر اس کی حد ختم نہیں ہوگی۔ ہر دروازے پر فرشتے موجود ہونگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے پاس ایسا ہدیہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہیں ہوگا یہ فرشتے اپنے ہادیوں اور تحفوں کے ساتھ روزانہ دکن چڑھیں گے، اللہ کی کتاب (قرآن شریف) میں اس کی تفصیل اس طرح موجود ہے۔

وَأَمَّا لَشَيْكَةِ يُذْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوا فَيُغْفَرُ لَهُمْ فَيُحَقِّقُ اللَّهُ أَمْرَهُ
مزید ارشاد فرمایا:-

وَأَمَّا لَشَيْكَةِ يُذْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
وَأَمَّا لَشَيْكَةِ يُذْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
اور جنت میں ان کے لئے صبح و شام رزق ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جو سب سے آخر میں داخل ہوا تھا اہل جنت اسے مسکین کے نام سے پکاریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کے مرتبے اس سے کہیں زیادہ افزوں ہونگے، اس مسکین کے کھانے کے لئے صرف اتنی ہزار خادم مقرر ہوں گے جب وہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے سامنے کھانا ایسے خوانوں میں پیش ہوگا جو زرد اور سرخ یا قوت سے مرصع ہوں گے ان خوانوں کے پائے مروارید کے ہوں گے ہر پائے کی لمبائی بیس میل ہوگی ان خوانوں میں ستر قسم کے لذیذ اور درنگ رنگ کھانے ہوں گے پیالوں میں مختلف قسم کے شربت ہوں گے۔ کھانے کا مزہ شروع سے آخر تک یکساں قائم رہے گا، اگرچہ بعض کھانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا رنگ و روپ ایک دوسرے سے الگ ہوگا ہر خادم کو اس کا حصہ کھانے سے ضرور دیا جائے گا لیکن جب یہ بندہ کھا چکے گا تب اس کے پس خوردہ سے دیا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اونچے درجہ والے اس مسکین جنت کی زیارت کرینگے (طنبدی سے اس کو دیکھیں گے) لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اونچے درجہ والے ہر جنتی کی خدمت میں آٹھ لاکھ خدمت گزار ہوں گے ہر خادم کے ہاتھ میں ایک خوان ہوگا جس میں کھانا ہوگا اور جو کھانا ایک خوان میں ہوگا وہ دوسرے میں نہیں ہوگا۔ جنتی ہر قسم کے کھانے میں سے کچھ کچھ ضرور کھائے گا، جب یہ کھانے سے فارغ ہوگا تو ہر خادم کو اس پس خوردہ کھانے اور شربت سے حصہ ملے گا۔ ہر جنتی کو ۲۷ حوریں اور دو انسانی بیویاں عطا ہوں گی۔ ہر بیوی کا محل یا قوت سبز کا ہوگا جو سرخ یا قوت سے مرصع ہوگا ہر قصر کے ستر ہزار دروازے (کواڑ) ہونگے۔ ہر کواڑ پر

موتی کا ایک قبۃ ہوگا۔ ہر بیوی شتر ہزار جوڑے پہنے ہوگی۔ ہر جوڑے کے شتر ہزار رنگ ہوں گے اور کوئی جوڑا ایک دوسرے کے مانند و مشابہ نہ ہوگا۔ ہر بیوی کی خدمت میں ایک ہزار لونڈیاں ہوں گی اور شتر ہزار خواتین سہیلیاں ہوں گی، ہر لونڈی کے ہاتھ میں کھانے سے بھر ہوا خوان اور شربت سے پُر پیالہ ہوگا اور ایک خوان کا کھانا اور پیالہ کا شربت دوسرے خوان کے کھانے اور شربت سے مشابہ نہیں ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب وہ بندہ خواہش کریگا کہ اپنے اس بھائی سے ملاقات کرے جس سے دنیا میں اللہ عزوجل کے واسطے محبت کرتا تھا، وہ کہے گا کہ کاش مجھے اپنے بھائی کا حال معلوم ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے اس کو خطرہ ہوگا کہ کہیں وہ تباہ نہ ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اس خطرے سے واقف ہوگا وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو، اس حکم کے بعد فرشتہ اس کے پاس ایک عدد اونٹنی لیکر آئے گا جس پر پالان کے بجائے لوز کے گدے (تھڑے) پڑے ہوں گے، جتنی اس کو سلام کریگا فرشتہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا کہ اٹھو سوار ہو اور اپنے بھائی کے پاس ملاقات کے لئے چلو، جتنی اونٹنی پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے ایک قدم کا راستہ طے کرتے ہو۔ یہ راہ طے کر کے اپنے بھائی کے گھر پہنچ جائے گا اور اس کو سلام کرنے کا وہ سلام کا جواب دے گا۔ اور اسے خوش آمدید کہے گا وہ دریافت کرے گا کہ لے بھائی تم کہاں تھے؟ مجھے تو تمھارے بارے میں اندیشہ لاحق ہو گیا تھا، دونوں معاف کرینگے اور کہیں گے اس خدا کا شکر و احسان ہے جس نے ہم کو طایا پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی حمد ایسی خوش الحانی سے کرینگے کہ کسی نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔

حضور نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا کہ لے میرے بندو! یہ وقت عبادت اور بندگی کا نہیں ہے بلکہ ہم سے مخالف مانگے کا وقت ہے لہذا تم دونوں کی جو خواہش ہو ہم سے طلب کرو، وہ دونوں عرض کریں گے کہ الہی! ہم دونوں کو اس درجہ (نزول) میں کیجا کر دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک خیمہ میں کیجا کر دیگا (دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا حکم فرما دیگا) اس خیمہ کے چاروں طرف موتی اور یاقوت ہوں گے ان کی بیویوں کے لئے الگ مقام ہوں گے پھر وہ دونوں ایک ساتھ کھائے پئیں گے اور ہر طرح کا لطف اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی جب کوئی لقمہ اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کے دل میں کسی دوسرے کھانے کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی لقمہ کو اس کے منہ میں اسی مرغوب و مطلوب کھانے میں تبدیل فرمادے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جنت کی زمین کیسی جنت کی زمین؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زمین سفید و نرم چاندی کی اور اس کی مٹی مشک کی ہوگی اور ٹیلے زعفران کے ہوں گے اس کی جہاد و باری مردارید، یا قوت اور سونے چاندی کی ہوگی اور ایسی شفاف کہ اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی، جنت میں ایسا کوئی محل نہ ہوگا جس کی اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر نہ آتی ہوں، جنت میں ہر شخص کا لباس تہ بند (ازار) اور چادر اور بغیر کسے ہوئے جوڑے ہوں گے

موتیوں کا تاج مسمر ہوگا، تاج میں چاروں طرف موتی، یا قوت اور زبرد ہوں گے اور اس سے سونے کی دو زنجیریں لٹکتی ہونگی۔ گردن میں سونے کا گلو بند ہوگا جس کے کنارے یا قوت سبز اور مردارید کے ہوں گے۔ ہر جنتی کے ماتھے میں تین گنگن ہوں گے، ایک گنگن سونے کا، ایک چاندی کا ایک موتیوں کا ہوگا، تاج کے نیچے موتیوں اور یا قوت کے سبز ہوں گے جو ٹولوں کے اوپر باریک ریشم کا لباس ہوگا جن کے استر سبز حریر کے ہوں گے۔ سب نکلے لگائے ایسے بستروں پر بیٹھے ہوں گے جن کا استر جوئے ریشم کا اور ابرہ عمدہ سرخ نفیس کپڑے کا ہوگا۔ اس پر سرخ یا قوت کی دھاریاں پڑی ہوں گی۔ ان کے تحت سرخ ناقوت کے اور ان کے پائے مردارید کے ہوں گے، ہر تخت پر ہزار فرش چھے ہوں گے اور ہر فرش میں ستر رنگ ہونگے کوئی رنگ ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ ہر تخت کے سامنے ستر ہزار بستر ہوں گے اور ہر بستر کے ستر رنگ ہوں گے۔ اور کوئی بستر دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا۔ ہر بستر کے دائیں بائیں ستر ہزار کرسیاں ہوں گی اور ہر کرسی نی ہوگی اور ایک دوسرے سے مختلف۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل جنت خواہ وہ دنیا میں بہت قد ہی کیوں ہوں اہل جنت کی ہیئت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوگا۔ تمام جنتی جوان ہوں گے، ریش و برودت (داری و موچھ) کے بغیر، ان کی ہری سرنگیں انھیں ہونگی ان کی بچیاں سب یکساں قد کی ہوں گی، اس اہتمام کے بعد منادی ایسی آواز میں پکائے گا جو دور و نزدیک پہنچے اور اوپر یکساں سنی جائے گی کوئے جنت والو! کہ تم کو اپنے گھر لے آئے؟ سب جواب میں عرض کریں گے، خدائی قسم ہمارے رب نے ہمیں عزت اور کرامت کی حکم آمارا ہے ہم یہاں سے کہیں اور منتقل نہیں ہونا چاہتے اور نہ اس کے بدلے دوسرا گھر ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے جوار میں خوش ہیں اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم نے تیری مٹائی سنی اور اس کا سچا جواب عرض کر دیا۔

الہی ہم تیرے دیدار کے طالب ہیں تو ہمیں اپنا جلوہ دکھائے کیونکہ تیرا دیدار ہی تو سب سے بڑھ کر ہے۔ دیدار الہی اس وقت اللہ تعالیٰ اس جنت کو جس کا نام دارالسلام ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی مجلس در مقام ہے حکم دیگا کہ خود کو سچا لے اور آراستہ کرے اور اس کے لئے تیار ہو جا کہ میں اپنا دیدار اپنے بندوں کو رکھوں۔ جنت دارالسلام رب کا حکم سننے کی اور بات ختم ہونے سے پہلے ہی خود کو آراستہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والوں کے لئے تیار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ میرے دیدار کے لئے میرے بندوں کو بلاؤ وہ فرشتہ بارگاہ الہی سے روانہ ہو کر بہت پر کفیت بلند اور بے آواز میں پکارے گا اے اہل جنت اے اللہ کے دوستو! آؤ اپنے رب کا دیدار کرو، اس کی آواز ہر جنتی سن لے گا خواہ وہ اوپر کے طبقے میں ہو یا نیچے کے طبقے میں، تمام جنتی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے سفید ستوری اور زرد زعفران کے ٹیلوں کی طرف چلیں گے اور دروازے کے قریب پہنچ کر سلام پیش کریں گے اور اس سلام کہیں گے "السلام علیکنا من ربک" رحم پر ہمارے رب کی طرف سے سلام ہو پھر وہ داخلے کی اجازت چاہیں گے ان کو اجازت دیدی جائیگی،

جو نبی وہ دروازہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرینگے کہ عرش کے نیچے سے مشرہ نامی ہوا چلی گی وہ ہوا میں ایک زعفران کے
 ٹیلوں کو اٹھائے گی اور جابرین کران طالبان دیدار کے سروں، گریباؤں اور کپڑوں پر ڈالے گی پھر وہ اندر داخل ہو کر
 اپنے رب اور اس کی عرش و کرسی پر نظر ڈالیں گے، ان کو ایک نور تاباں نظر آئے گا مگر رب جلوہ فرمائے ہوگا اس وقت
 یہ صبیحہ بان ہو کر کہیں کے شبنم نکت رُبْنَا قَدْ دَسَّه رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرُوحِ تَبَارَكَتْ وَتَعَالَى لَيْتَ
 رُتے ہمارے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے تو قدوس ہے تو فرشتوں اور رُوحوں کا رب ہے تو برکت والا اور عالی مرتبہ
 ہے ہمیں اپنے جمال کے دیدار سے مشرف فرما! اس وقت اللہ تعالیٰ حجابات نور کو حکم دے گا کہ ہٹ جاؤ، نور آئیے
 بعد دیگرے حجابات اٹھتے چلے جائیں گے اس طرح ستر حجابات اٹھ جائیں گے اور زبرین حجاب اپنے بالائی حجاب سے
 نورانیت میں ستر کرنا زیادہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا۔ طالبان دیدار سب سجدے میں گر پڑیں گے
 اور بقدری دیر اللہ چاہے گا سجدہ ریز رہیں گے، سب سجدے میں کہیں گے ”ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے ہی لئے
 تمام حمد و ثنا ہے، تو نے ہم کو دوزخ سے بچایا اور جنت میں داخل کیا، یہ مکان ہمارے لئے کتنا اچھا ہے ہم تجھ سے
 پورے پورے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جا“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سے پورے طور پر راضی ہوں، یہ بندگی
 اور حمد و ثنا بیان کرنے کا وقت ہمیں ہے، یہ عیش و نشاط کامی کا وقت ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا،
 آرزو کرو میں تمہاری آرزو سے بہت زیادہ تم کو دوں گا۔

VVVVV IMP

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت دل ہی دل میں آرزو کرینگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا
 فرمایا ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ (ان کی آرزو کے جواب میں) فرمائے گا کہ جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور
 اسی کی مثل و مانند جو کچھ اور عطا کروں گا وہ سب تمہارے لئے قائم و دائم رکھوں گا، اہل جنت اللہ اکبر کہتے ہوئے
 سر اٹھائیں گے اور رب العزت کے نور پاک کی شدت سے اس طرف نظر اٹھا سکیں گے اس مجلس کا نام ”مشرقِ
 قبیہ عرش رب العالمین“ ہوگا۔ اس کے بعد رب العزت ان سے فرمائے گا اے میرے بندو! اے میری قربت والو!
 میرے وہ ستارے میرے محبوبو! مجھ سے محبت رکھنے والو! اے وہ لوگو جن کو میں نے اپنی مخلوق اور اطاعت گزار
 بندوں میں سے منتخب کیا ہے! مرحبا مرحبا!!

VVVVV IMP

عرش الہی اور منبر
 اس کے بعد ان لوگوں کو رب العزت کے عرش کے سامنے کچھ نورانی منبر نظر آئیں گے ان
 منبروں کے نیچے نور کی کرسیاں ہوں گی، ان کرسیوں کے نیچے فرش پر خائے ہوئے اور خائے ہوئے
 نیچے مسجدیں ہونگی۔ اللہ جل و جلال فرمائے گا! آؤ اور حسب مراتب بیٹھو، سب سے آگے رسولانِ کرام علیہم السلام
 تشریف لائیں گے اور منبروں پر تشریف فرما ہو جائیں گے پھر انبیاء علیہم السلام کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرات
 صاحبین آگے بڑھ کر مسندوں پر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد نورانی خوان بچھائے جائیں گے، ہر خوان کے ستر رنگ ہوں گے
 اور ہر ایک مردار دیدیافت سے مرقع ہوگا۔ پھر میری تبارک تعالیٰ اپنے خدام کو حکم دے گا کہ سب کو کھلاؤ یہ خدام سب کے
 آگے خوانوں میں ستر چڑھائے یاقت و مردار دید کے کہیں گے ہر ایک پیالے میں ستر قسم کا کھانا ہوگا اللہ عزوجل نوشاد

فرمائے گا کہ کھاؤ، ہر ایک جتنا چاہے گا کھا لے گا، کھاتے وقت آپس میں یہ حضرات کہیں گے کہ آج کے کھانے کے مقابل میں ہمارے گھر کا کھانا بالکل پیچھا تھا۔ وہ اس کے مقابلہ میں خواب و خیال ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حضرات شراب ظہور سے سیراب کئے جائیں گے اس وقت اہل جنت آپس میں کہیں گے کہ ہمارے مشروبات تو اس مشروب کے مقابلے میں ایک شہاب و خیال (پیچ) ہیں، پھر رب العزت فرمائے گا کہ تم نے ان کو کھلا پلا دیا اب ان کو پھل اور میوے کھلاؤ، خدام پھل لیکر آئیں گے اہل جنت ان پھلوں میں سے کچھ کھائیں گے اور کہیں گے ان پھلوں کے مقابلے میں ہمارے (دنیا کے) پھل بالکل پیچ اور بے حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خادموں کو حکم دے گا کہ تم نے ان کو کھلا پلا دیا میوے بھی کھلا دیئے اب ان کو لباس پہنتی اور زیور سے آراستہ کرو۔ خدام لباس اور زیوران کو پہنائیں گے اس وقت یہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے زیور اور لباس تو بالکل پیچ تھے۔ یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے ایک ہوا بھیجے گا جس کا نام منبر ہوگا یہ ہوا زمین عرش سے مشک اور کافور کا بخار (جو برق سے زیادہ سفید ہوگا) ساتھ لاکر ان کے سروں اور کپڑوں پر ڈال دے گی جس سے یہ سب معطر ہو جائیں گے، پھر تمام حواریں اپنے ہونے کھاؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو! مجھ سے سوال کرو میں عطا کروں گا اور آرزو کرو گے اس سے زیادہ دوں گا یہ سب جنتی متفقہ طور پر کہیں گے اے اللہ! بے ہمارے رب! ہم تجھ سے تیری رضا کے طالب ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، سب بخیرے میں گر رہیں گے اور تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو جائیں گے اس وقت رب العزت فرمائے گا میرے بندو! سر اٹھاؤ یہ عبادت کا وقت نہیں ہے یہ وقت تو عیش و عشرت اور راحت نصیبی کا ہے، بندے سجڑے سے سر اٹھائیں گے، اور اربابی کی آواز سے ان کے چہرے تاباں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اپنے اپنے محلوں کو واپس جاؤ۔ یہ سب جنتی بارگاہ الہی سے نکل آئیں گے، خدام سواریاں لے آئیں گے یہ تمام جنتی اپنی اپنی اونٹنی یا خچر پر بیٹھ جائیں گے ہر ایک کی رکاب میں ستر ہزار غلام ہوں گے یہ غلام بھی اسی جیسی سواری پر سوار ہوں گے۔ راستہ میں سے جو چاہے گا اپنے علاقے اور محل کی طرف چلا جائے گا باقی سب اس کے ہمراہ رہیں گے یہاں تک کہ اس کا قصر آجائے گا۔ قصر میں پہنچ کر جنتی اپنی بیوی کی طرف چلے گا وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے گی، خوش آمدید و مرحبا کہے گی اور کہے گی میرے محبوب آپ تو اپنے رب کے پاس حق و جمال اور نور لیکر خوشبودار لباس اور حین زبور کے ساتھ آئے، میں بھی آپ سے مبارک یعنی (اچھے ساتھ تھی) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بلند آواز سے پکار کر کہے گا، اے اہل جنت! تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے اور تم کو اسی طرح تو بہ نوا نعمتیں ملتی رہیں گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے سلام علیکم کہیں بنا صبر نہ فتنم قطعی اللہ! کہتے ہوئے آئیں گے ان کے ساتھ بدیے کے طور پر مطعومات، مشروبات، بلوسات اور زیورات ہونے لگیں۔

حضور فرماتے تھے کہ جنت کے سو درجے ہوں گے ہر درجہ درجوں کے درمیان ایک سردار معین ہے جس کی بزرگی اور فضیلت کا سب اقرار کریں گے۔ جنت میں سفید کستوری اور زعفران کے پہاڑ ہیں، اہل جنت کی ڈکار سے کستوری کی اور پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے وہ نہ محو کئے ہیں اور نہ انھیں بول و بلاز کی ضرورت پیش آتی ہے نہ ان

کی ناک بہتی ہے اور وہ بیمار ہوتے ہیں نہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تمام اہل درجہ اور کم درجہ والے جنتی جاہل کے وقت کھانا کھاتے
 ہیں پھر دو گھنٹی آرام کرتے ہیں اور دو گھنٹی آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ چار گھنٹی اپنے خالق کی تجویز بیان کرتے
 ہیں پھر دو گھنٹی آپس میں ملتے بچلتے ہیں۔ جنت میں رات اور دن بھی ہیں لیکن جنت کی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے
 ستر گنا زیادہ ہوگی۔ حضور فرماتے تھے کہ تحفہ و ہڈیا دینے کے اعتبار سے ادنیٰ درجہ کا شخص بھی ایسا ہوگا کہ اگر اس کے
 پاس جن دس مہمان ہوں تب بھی اس کے پاس اپنے مہمانوں کے لئے کرسیاں، فرش، تینکے اور بستر ہوں گے اور
 مہمانوں کو کھلانے کے لئے بھی کافی سامان خوراک ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بعض درختوں کے نیچے سونے کے بعض چاندی کے اور بعض باقوت
 زبرجد کے ہوں گے ان کی شاخیں بھی ایسی ہی ہوں گی اور ان کے نیچے دیوی دیوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گے
 ان کے پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں ہوں گے، ہر درخت کی لمبائی پانچ سو سال اور موٹائی ستر سال
 کی مسافت کے بقدر ہوگی دیکھنے والے کی نظر درخت کے آخری پتے اور پھل تک پہنچے گی۔ ہر درخت کے پھل ستر ہزار قسم
 کے ہوں گے اور کوئی پھل ہم رنگ نہیں ہوگا۔ جنتی کو جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہی پھل رکھنے والی شاخ پانچ سو پچاس یا
 اس سے کم مسافت کی راہ سے نیچے جھک آئے گی، اس پھل کا طالب اگر اس پھل کو ہاتھ سے کوڑنا چاہے گا تو اس کو ٹوڑے گا
 اور اگر منہ میں لینا چاہے گا تو اپنا منہ کھول دیگا وہ پھل اس کے منہ میں آجائے گا۔ جب پھل کو ٹوڑے گا فوراً اس کے عوض ایک
 دوسرا خوبصورت اور عمدہ پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا۔ جب جنتی پھل کوڑنے اور کھانے کی خواہش پوری کرے گا تو شاخ
 (آپکے) پھر وہیں اوپر لوٹ جائے گی جہاں سے جھکی تھی، جنت میں بعض درخت مٹا دیئے نہیں ہوں گے بلکہ ان میں صرف مشکوفوں
 کے خلاف اور آتین ہوں گی جن میں حمیر، خوبصورت نفیس ریشم، تاریک ریشمی کپڑے ہوں گے اور بعض آستینوں میں مشک اور
 ہونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اہل جنت ہر جمعہ کو اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے، نیز ارشاد فرمایا
 کہ اگر بہشت کا ایک تاج آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو اس کی تابانی سورج کی چمک دماک کو ماند کر دے گی۔

حضور فرماتے تھے کہ جنت میں رہت سے اہل ہیں ہر محل میں چار نہریں رواں ہیں۔ ایک آب شیریں کی، دوسری
 دودھ کی، تیسری شراب (لہور) کی اور چوتھی شہد مٹھکا کی، اگر جنتی کسی نہر کا پانی پیئے گا تو آخر میں اس پانی سے مشک کی خوشبو
 آئے گی۔ جنتی ان چشموں کا پانی ملائے بغیر نہروں کا پانی نہیں گئے، ایک چشمہ کا نام زنجبیل ہے، دوسرے کا نام تینیم
 تیسرے کا کافور، چوتھے کا لہر سے صرف مقررین حضرت سہراب ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیضان
 نہ فرما چکا ہوتا کہ اہل جنت شراب لہور کے پالے پینے میں ایک دوسرے پر پیشقدمی کر بیٹے تو اہل جنت ان کا سول کو کبھی اپنے
 منہ سے نہ بھاتے، حضور فرماتے تھے کہ اہل جنت ایک لاکھ سال یا اس سے بھی زیادہ دور کی مسافت سے باہم ملاقات
 کے لئے جائیں گے اور جب وہ ملاقات کے بعد اپنے اپنے محلات کو واپس جائیں گے تو وہ سیدھے اپنے اپنے محل کا دروازہ
 پر راہ بھٹکے اور بھٹوے بغیر واپس آجائیں گے۔

والیسی پر اللہ کی طرف سے تحفے

اہل جنت جبے یلدا الہی سے مشرف ہو کر واپسی کا قصد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایک سبز رنگ کا انار مرحمت فرمائے گا جس میں ستر دانے ہونگے اور ہر دانے میں سورنگ ہونگے اور کوئی دانہ ہم رنگ نہیں ہوگا، بارگاہ الہی سے مراجعت کے وقت وہ جنت کے بازاروں سے گزریں گے

ان بازاروں میں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ وہاں زیور کپڑوں کے جوڑے باریک اور موٹا ریشمی کپڑا، خوبصورت منقش موتی اور باقوت اور مرصع تاج لٹکے ہوں گے، وہاں سے جتنی اتنی چیزیں لیں گے جتنی وہ لے جانا چاہیں گے مگر ان بازاروں میں کچھ کی نہیں آئے گی، وہاں حسین ترین تصویریں بھی ہوں گی ایسی ہی جیسی آدمیوں کی تصویریں ہوتی ہیں ان تصویروں کے سینوں پر تحریر ہوگا کہ جو شخص مجھ جیسا حسین ہونا پسند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مجھ جیسا بنادے گا پس جو ان تصویروں جیسا حسین ہونا پسند کرے گا اس کے چہرے کا حسن اس تصویر کی طرح حسین ہو جائے گا۔ جب لوگ لوٹ کر اپنے اپنے محلات میں آئیں گے تو غلمان صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان واپس آنے والوں کو خوش آمدید مرحبا کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ہر ایک اپنے برابر والے کو ان جنتیوں کی واپسی کی بشارت دے گا اس طرح سلسلہ بہ سلسلہ یہ خوشخبری اس کی بیوی (جو) تک پہنچ جائے گی، بیوی فرط انبساط سے دروازے تک آئے گی اور اس کو سلام و مرحبا کہے گی، دونوں مکے ملیں گے اور معافہ کرتے ہوئے اندر آجائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنتی کی بیوی اتنی حسین و جمیل ہوگی کہ اگر اسے کوئی فرشتہ نبی یا رسول دیکھ لے تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کھانے کے بعد جو آخری شربت پئیں گے اس کا نام طہور جانی (یاک لبرین) ہوگا اس کا ایک ٹھوٹ پینے کے بعد جو کچھ کھایا پیا ہے سب بھگم ہو جائے گا اس کی ڈاکر شک کی خوشبو کی طرح ہوگی اہل جنت کے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی شراب طہور پینے کے بعد انھیں پھر کھانے کی خواہش ہوگی اور ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہے گا۔

جنت کی قسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اہل جنت کی سواریاں سفید باقوت سے بنائی گئی ہیں۔ آپ

فرماتے تھے کہ جنتیں تین قسم کی ہیں ایک کا نام الجنتہ دوسری کا عدن اور تیسری کا دارالسلام ہے۔ جنت عدن الجنۃ سے ستر کروڑ گنا بڑی ہے، الجنۃ کے محل بارہ سو گنے کے اور عدن سے زبرد کے ہوں گے اس کے برج سرخ یا قوت کے اور اس کے حصرو کے (کھڑکیاں) موتیوں کی لڑیلوں کے ہونگے، جنتی اپنی بیوی سے سات سو سال کی مدت کے بقدر لطف اندوز ہوگا پھر اس کی دوسری بیوی جو پہلی بیوی سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی دوسرے محل سے اس کو پکارتی گے کہ دوست! اب وقت آگیا ہے کہ میں تم سے دولت وصال حاصل کروں! وہ پوچھے گا کون ہو؟ وہ

جواب دے گی کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کچھ کر رکھا گیا)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا سایہ اتنا ہے کہ سواریاں سات سو سال تک چلتے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو اس کے نیچے نہریں رواں ہیں اس کی ہر شاخ پر شہر تعمیر ہیں ہر شہر کی لمبائی دس ہزار

میل ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر مشرق و مغرب کے فاصلہ پر ہے ان کے محلوں سے سلسل کے چشتی شہرول کی طرف جاری ہیں
 اس درخت کا پتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سایہ میں پوری ایک امت آجائے حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی عروا اپنی بیوی
 کے پاس جائے گا تو وہ کہے گی قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے آپ کی ملاقات کی عزت بخشی کہ جنت کی کوئی چیز مجھے آپ سے
 زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جنتی بھی ایسا ہی جواب دے گا حضورؐ فرماتے تھے کہ جنت میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی تعریف بیان
 کرنے والے بیان نہیں کر سکتے نہ ساری دنیا ان کا تصور کر سکتی ہے نہ کسی سننے والے کا ذوق نے ان کو سنا اور نہ مخلوق کی انکھوں
 نے ان کو دکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو مخصوص کو جو محض اللہ کے لئے آپس میں محبت رکھتے
 جنت عدن تھے "عدن" کی جنت میں ایسے سترخ یا قوت کے کنارے پرانا ہے گا جس کا عرض ستر ہزار سال کی مسافت
 کے بعد ہے، اس کنارے پر ستر ہزار کمرے ہوں گے اور ہر کمرہ ایک محل کی صورت میں ہوگا، محض اللہ کے لئے محبت کرنے
 والے اور پورے تمام اہل جنت کو دیکھیں گے۔ ان اہل کنارے کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا "ہم بوجہ اللہ محبت کرنے والے ہیں"۔
 جہان میں سے کوئی اپنے محل سے اہل جنت کو دیکھے گا تو اس کے چہرے کے نور سے اہل بہشت کے محلات اس طرح
 معمور ہو جائیں گے جس طرح خورشید کے نور سے اہل زمین کے گھر بھر جاتے ہیں اس وقت ایک جنتی دوسرے جنتی سے
 کہے گا یہ روشنی ان چہروں کی ہے جنہوں نے محض اللہ کے لئے آپس میں دوستی کی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ چودھویں کے
 چاند کی طرح درخشاں اور فروزاں ہو جائے گا۔

حضورؐ فرماتے تھے کہ جنتی اپنے حشر میں جنت کے خادموں پر ایسی فضیلت برتری والا ہوگا جیسے ستاروں پر
 ماہ گال کو فضیلت حاصل ہے، آپسے فرمایا کہ جب اہل جنت کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو جنت کی بیویاں کیف ترین
 لے کے ساتھ گاؤں گی اور کہیں گی "ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہم امن و امان میں رہنے والی
 ہیں ہم کو کبھی خوف و امنیکر نہیں ہوگا، ہم خوش و خرم رہنے والی ہیں ہم کبھی ناخوش نہیں ہوں گی، ہم ہمیشہ جہان رہنے
 والی ہیں ہم کو بڑھاپا لاحق نہ ہوگا ہم ہمیشہ لباس میں لبوس رہنے والی ہیں کبھی مریضہ نہیں ہوں گی، ہم نیک اور حسین
 ترین عورتیں اور عزت والی قوم کی بیویاں ہیں۔"۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت کے ہر پرندے کے ستر ہزار ہیں، ان کا ہر پرندہ دوسرے
 جنت کے پرندے سے الگ الگ کاسے، ہر پرندہ کی جسامت طول و عرض میں ایک ایک میل ہوگی اگر جنتی ان پرندوں
 میں سے کسی کے کھانے کا خواست کرے گا تو اس پرندے کو ایک طرف میں لاکھ دیا جائے گا اس وقت وہ اپنے پر پرچھڑے اور
 جس سے ستر رنگ کے کھانے گرینے، ان میں کچھ کچھ گوشت ہوگا اور کچھ مٹھا ہوگا، ہر گوشت کا رنگ الگ الگ ہوگا اس کا مزہ
 منہ کی مانند ہوگا، یہ گوشت من کے مزے کے ترجمین سے زیادہ لذیذ اور ممکن سے زیادہ نرم و لطیف چھاچھ سے زیادہ سفید
 ہوں گے جب جنتی کھانے سے فارغ ہو جائے گا، تو یہ پرندہ پھر پھر اڑ جائے گا اور اس کا ایک پر بھی کم نہ ہونے پائے گا
 لے جو جی اسرائیل پر بیان یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا یہ کہ قسم کا گوشت جو مزے میں ترجمین سے زیادہ لذیذ تھا۔

جنتیوں کے پرندے اور ان کے گھوڑے جنت کے باغوں میں اور ان جنتیوں کے محلوں کے آس پاس چراگا ہوں میں چریں گے۔

مزید انعامات

بہشت کی انگشتیاں ہوں گی، اس کے بعد مزید یا قوت اور قوت کی انگشتیاں ہوں گی، یہ انگشتیاں دارالاسلام میں دیدار الہی کے وقت عطا ہوں گی، اہل جنت جب اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ مہمانی کے کھانوں کو کھائیں گے، مشروبات پئیں گے اور ان کی لذتوں سے محفوظ ہوں گے اس وقت رب العزت فرمائے گا۔ اے داؤد اب خوش الحانی سے میری عظمت کے ترانے کاؤ حضرت داؤد حکم کی تعمیل فرمائیں گے۔ آپ کی خوش الحانی سے جنت کی ہر چیز پر ایک سکوت کا عالم طاری ہو جائے گا اور ہمتن کو شش ہو جائے گی۔ پھر رب العزت اہل جنت کو لباس اور زیورات عطا فرمائے گا اور یہ لوگ اپنے اپنے مکانات میں واپس آجائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کے لئے ایک درخت مخصوص ہوگا جس کا نام طوبی ہوگا، جب اس کو اعلیٰ لباس پہننے کی خواہش ہوگی تو وہ طوبی کے پاس جائے گا، درخت اپنے شلوگوں کے غلاف کھول دے گا وہ چھ رنگ کے ہونگے ہر غلاف میں ستر رنگ کے کپڑے ہوں گے ہر ایک رنگ اور نقش دوسرے کے نقش اور رنگ سے جداگانہ ہوگا، جنتی جو لباس چاہے گا منتخب کرے گا، منتخب لباس کا کپڑا لالہ کے پھول کی پیکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک اور لطیف ہوگا۔ حضور فرماتے تھے کہ جنت کی بیویوں کے گلوں میں تحریر ہوگا، تم میرے حبیب ہو اور میں تمہاری محبوبہ ہوں، تمہاری طرف سے میرے دل میں نہ کدورت ہوگی اور نہ شکایت۔ جنتی جب اپنی بیوی کے سینے کی طرف نظر ڈالے گا تو (جسم اس قدر شفاف ہوگا کہ) گوشت اور ہڈیوں کے عقب سے جگر کی سیاہی نظر آئے گی، عورت کا جگر مرد کے لئے آئینہ ہوگا اور مرد کا جگر بیوی کے لئے آئینہ ہوگا۔ جگر کی سیاہی سے اس بیوی کے حسن میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا جس طرح یا قوت میں دھبہ اگر پروئے سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، ان کی سفید ہوتی کی طرح اور چمک دمک یا قوت کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سَكَتُ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتُ سَكَنٌ ۝ (گویا وہ یا قوت اور مرجان کی طرح ہیں)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنتی لوگ موتی اور یا قوت کی اونٹنیوں اور چروں پر سوار ہوں گے، ان کے قدم متھائیں نظر نہ پڑیں گے، ہر چوپائے کی جسامت ستر میل کی ہوگی، ان کی تھماریں اور لگائیں موتی اور زبرجد کی ہوں گی۔

کافروں، مشرکوں اور بت پرستوں پر اس کی ہدی اور شر کو زیادہ فرماتے گا، ان کے لئے خوف و عذاب کو بھی دونا کرنے کا اور پھر انھیں دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دیگا (یہ بھی تفسیر فو قہلم اللہ مَشْرَدَ الْبَلَدِ الْیَوْمِ کی) اس کے بعد ارشاد باری ہے وَ لَقَدْ هَمَمْنَا نَفْسُکَ وَ سُرُورَکَ (اور ان کو تازی، فرحت اور مسرت سے ہلکا کر دینا) اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہر مومن بروز قیامت جب اپنی قبر سے باہر آئے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو ایک ایسا شخص آویں نظر آئے گا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور وہ مسکراتا اور ہنستا ہوگا اس کے کپڑے سفید ہونگے اور سر پر تاج ہوگا وہ مومن کے قریب آکر کہے گا اے اللہ کے دوست (ولی) آپ کے لئے سلامتی ہے، مومن جواب میں کہے گا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اے بندہ خدا آپ کون ہیں؟ کیا فرشتہ ہیں؟ وہ کہے گا نہیں! مومن بندہ کہے گا کہ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ وہ جواب نفی میں دے گا مومن کہے گا کہ کیا آپ مقربین الہی سے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں! تب بندہ مومن کہے گا خدا کی قسم پھر آپ کیا ہیں؟ وہ کہے گا میں آپ کا مثل صالح ہوں، میں آپ کے لئے دوزخ سے نجات اور بہشت کے انعام کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، مومن کہے گا کہ کیا آپ دونوں باتوں سے آگاہ ہیں جو مجھے خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں وہ کہے گا جی ہاں میں آگاہ اور واقف ہوں!! بندہ مومن کہے گا پھر آپ مجھ سے کیا جانتے ہیں تو وہ جواب دینا کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں! مومن کہے گا کہ آپ جیسے (لورانی اور بزرگ فرد) پر سوار ہونا میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ جواب دینا کہ اس میں کیا ہرج ہے میں بھی تو دنیا میں مدتوں آپ کے اوپر سوار رہا ہوں! اب میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں، خدا کا واسطہ پاکر مومن اس کے اوپر سوار ہو جائے گا اس وقت وہ کہے گا کہ آپ فتنے نہیں میں آپ کو جنت کی طرف لے جاؤں گا مومن یہ سن کر اس قدر خوش ہوگا کہ اس خوشی کا اثر چہرہ سے نمایاں ہوگا۔ چہرہ جگمگانے لگے گا اور دل میں کیف و سرور پیدا ہوگا۔

وَلَقَدْ هَمَمْنَا نَفْسُکَ وَ سُرُورَکَ۔ کا یہی مطلب ہے۔

کافروں کی بد انجامی | کافر جب قبر سے اٹھے گا تو وہ اپنے سامنے ایک بد ہیئت شخص کو دیکھے گا جس کی آنکھیں نیلی اور رنگ اس کا فرسے بھی زیادہ سیاہ ہوگا جیسے تاریک رات میں قبر کی تاریکی!! اس کا لباس بھی سیاہ ہوگا اس کی داڑھیں زمین سے لگی ہوں گی بڑے بڑے دانت ہونگے، گرج کی طرح گر جتا ہوا آئے گا، اس سے مردار سے بھی بدتر سڑا ہوا آتی ہوگی! کافر اسے دیکھ کر کہے گا کہ تو کون ہے؟ اور اس سے منہ پھیرنا چاہے گا تو وہ کہے گا! اے عدو اللہ! امیری طرف! آج میں تیرے لئے ہوں اور تو میرے لئے ہے! کافر کہے گا! اے تو غارت ہو! کیا تو کوئی شیطان ہے! وہ کہے گا نہیں! خدا کی قسم میں قراصل بد ہوں، کافر کہے گا کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں تجھ پر سوار ہونا چاہتا ہوں! کافر کہے گا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے اور مجھے ساری مخلوق کے سامنے رسوا کر! وہ کہے گا خدا کی قسم اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں! مدتوں تک (دنیا میں) تو مجھ پر سوار رہا ہے آج مجھے تجھ پر سوار ہونا ہے یہ کہہ کر وہ کافر پر سوار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آیت :- وَ هُمْ یَحْضَرُونَ (اور خدا انھیں حاضر کرے گا) کا یہی مطلب ہے۔

گوشے ہونگے، ہر ایک گوشہ پر ایک مونی ہوگا جس کی قیمت مشرق و مغرب کے تمام مال متاع کے برابر ہوگی۔ ہاتھوں میں لکھن ہونچے ہاتھوں اور بیروں کی انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں ہوں گی ان انگوٹھیوں میں رنگ برنگ کے پتھریں ہوں گے، اس جنتی کے پاس دس ہزار غلام ہوں گے۔ یہ نہ کبھی بڑے ہوں گے نہ بوڑھے (ہمیشہ اکروں رہیں گے) سامنے یا قوت شرح کا ایک خان رکھا جائے گا، جس کی لمبائی چوڑائی ایک میل ہوگی، اس خان میں سونے چاندی کے ستر ہزار برتن ہوں گے اور ہر برتن میں سبز رنگ کا کھانا ہوگا۔ جنتی اگر کوئی لقمہ کسی کھانے کا اٹھائے گا اور اتنی دیر میں کسی دوسرے رنگ کے کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ لقمہ فوراً اسی کھانے کے ذائقے کے مطابق ہو جائے گا۔ جنتی کے سامنے غلام کھڑے ہوں گے

ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے اور برتن ہوں گے، ان کے پاس شربت اور پانی بھی ہوگا۔ جنتی چائیں دمیوں کے کھانے کے برابر کھانا تمام گھاناں میں سے کھائے گا، کھانے سے ذراغت کے بعد غلام اس کو اس کی پسند کا شربت پلائیں گے

جب وہ دھکارے گا اور جب پانی پی کر اس کو پسند نہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کھانے کی خواہش کے ہزار دروازے اس پر کھول دیگا (یعنی تمام کھانا ہضم ہو جائے گا اور پھر شربت کے ساتھ بھوک لگے گی) جو پرندے جنتی کے حضور میں آئیں گے وہ بچی آؤٹوں کے برابر ہوں گے یہ پرندے جنتی کے سامنے آکر کھڑے ہو جائیں گے ہر ایک پرندہ دنیا کے ہر کانے سے زیادہ سری آواز میں اپنی تعریف بیان کرے گا اور کہے گا اللہ کے دوست! آپ مجھے کھائیں! میں تلوں تک جنت کے باغوں میں چنگا رہا ہوں اور میں نے فلاں فلاں چتے کا پانی پیا ہے۔ یہ تمام پرندے بڑی خوش الحانی کے ساتھ گائیں گے، اس وقت جنتی ان کی طوط نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ سب زیادہ خوش الحان پرندہ کو پسند کرے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ خواہش کتنی دیر اس کے دل میں ہے گی کہ وہ پرندہ اس کے خان پر گر جائے گا، اس کا کچھ حصہ فائدہ رکھیں شک کی ہوا کوشت (پن جانے گا اور بعض شئی یعنی برکت سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں بھنا ہوا کوشت ہوگا، جنتی اس میں سے کچھ کھائے گا، اس کے سیر ہو جائے پر وہی پرندہ پہلا جیسا کہ اسی دروازہ سے نکل کر واپس چلا جائے گا جس سے وہ داخل ہوا تھا۔

جنتی مسہری پر آرام دہا ہوگا اور اس کی بیوی کے سامنے موجود ہوگی، جنتی کو انتہائی صفائی کے باعث اپنے چہرے کا عکس بیوی کے چہرے میں نظر آئے گا جنتی کے دل میں قربت (مجامعت) کی خواہش پیدا ہوگی تو اس کی طوط نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ لیکن گما کے باعث اس کو اس مقصد سے اپنے پاس بلانے سے مشرا جائے گا، بیوی اس کے اس مقصد کو سمجھ جائے گی اور وہ خود اس کے قریب آجائے گی اور کہے گی آپ پر خزان جاؤں! ذرا میری طوط تو دیکھئے آج آپ میرے لئے ہیں اور میں آپ کیلئے جنتی اس وقت اس سے جماع کرے گا، جماع کے وقت اس میں سو مردوں کی طاقت اور چالیس مردوں کی خواہش جماع ہوگی۔

جماع کے وقت وہ اس بیوی کو باکرہ پائے گا اس کی دھرت سے اس کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی وہ برابر چالیس دن تک اس سے جماعت میں مشغول رہے گا، جماع سے فارغ ہوگا تو بیوی کے جسم سے مشک کی خوشبو آئے گی اس خوشبو کے باعث جنتی کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی، اس جنتی کے لئے ایسی چار ہزار اٹھ سو بیویاں ہوں گی، ہر بیوی کے ستر خدمت گار اور لونڈیاں ہوں گی۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اگر ایک خدمت گار لونڈی کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو تمام

ان کے دل کو اغراض نفسانیہ سے پاک کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی طرح کر دے گا اور ان کی
 زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رعبی ہوگی، اس کے بعد سب جنتی چل کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے
 ان سے جنت کے دربان کہیں گے، طیبتم دمرامی اور خوش ہو! آپ کے مزاج ٹھیک ہیں جنتی کہیں گے ہاں! ہر
 ہم راضی اور خوش ہیں اس وقت دربان کہیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لئے جنت کے اندر آجائیے، جنت کے اندر
 داخل ہونے سے پہلے ہی جنت کے دربان ان کو بشارت دے دیں گے کہ فَاذْخُلُوا فِيهَا خَالِدِينَ کہ اب وہ کبھی
 جنت سے نہیں نکلیں گے۔ سب سے اول حب جنتی اندر داخل ہوگا اور اعمال لکھنے والے دو فرشتے کرنا کا تبیین اس کے
 ساتھ ہوں گے تو سامنے سے ایک فرشتہ آئے گا جس کے ساتھ سبز بافت کی ایک اونٹنی ہوگی جس کی ہمارے شرح یا قوت
 کی ہوگی، کچادہ کا اکلا اور پھیلا حصہ موتی اور بافت کا ہوگا۔ پلان کے دو دونوں اطراف سونے اور چاندی کے
 ہوں گے، اس فرشتہ کے ساتھ ستر جوڑے ہوں گے۔ جنتی ان جوڑوں کو پہنے گا اس کے سر پر تاج رکھے گا، جنتی کے
 آگے آگے سیب میں چھپے ہوئے صاف و شفاف موتی کی طرح دس ہزار علما ہوں گے اس وقت فرشتہ کہے گا، اے
 اللہ کے دوست اس اونٹنی پر سوار ہو جائے یہ آپ کی ہے اور اس طرح آپ کے لئے اور بھی چیزیں ہیں۔ جنتی اس اونٹنی
 پر سوار ہو جائے گا، اس اونٹنی کے پرندے کی طرح دو بازو ہوں گے اور قدم اس کا ملتا ملتا نظر پر پڑے گا۔
 اس کی سواری کے آگے آگے دو فرشتے اور دس ہزار علما ہوں گے (یہ دونوں فرشتے وہی دنیا والے
 کرنا کا تبیین ہوں گے) اس طرح اس کی سواری چلتی ہوئی اس کے محلات کے پاس پہنچے گی (وہ اپنے محلات کے پاس
 پہنچ جائے گا)۔ وہ اپنے محلات کے پاس پہنچ کر سواری سے اتر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
 لَقَدْ هَدَانَا الَّذِي وَصَفْتَ لَكُمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ حَسَنٍ
 النِّجَابِ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

یعنی میں نے تمہارے انعام کا صلہ جو کچھ اس صورت میں بیان کیا ہے وہی تمہارا صلہ ہے،
 بیشک تمہاری مساعی قابل تعریف ہیں تو تم کو اس کے عوض جنت عطا فرمائی۔

Amir

کے اہل بیت سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا جس نے پانچ روزے رکھے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا جس نے چھ دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تاباں و درخشاں ہوگا۔ اور جس نے سات روزے رکھے تو اس کے لئے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور جس نے آٹھ روزے رکھے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیئے جائیں گے اور جس نے نو دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اٹھ کر اِنَّ لَہٗ اِلَہَ اِلَّا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ جو دس روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے پل صراط کے ہریل پر ایک بستر آرام کے لئے ہتیا فرما دے گا، اور جو رجب کے گیارہ روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی اُمتی نظر نہ آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں اور جو شخص اس ماہ کے بارہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے دو جوڑے پہنکے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اور جو رجب کے تیرہ روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سارے میں اس کے لئے دسترخوان بچھایا جائے گا اور اس سے وہ جو دل چاہے گا کھائے گا جب کہ اور دوسرے لوگ سخت تکالیف میں مبتلا ہوں گے، جس نے رجب کے چودہ روزے رکھے تو قیامت کے دن اللہ اسے وہ چیز عطا کرے گا جو کبھی دیکھی اور نہ اس کے ہاں ہے میں آج تک کسی نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا، جس نے پندرہ دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ عاتق (ستر) میں اسے اُن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کرے گا جہاں بس کسی مقرب فرشتہ کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا۔ تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو تو امن والوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت میں پندرہ دن سے زائد روزوں کا بھی ذکر آیا ہے، اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سولہ دن کے روزے رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دبا کر کرنے اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں ہوگا اور جس نے سترہ دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پل صراط کے ہریل پر ایک آرام گاہ مقرر کرے گا جس میں وہ آرام کرے گا اور جس نے ماہ رجب کے اٹھارہ روزے رکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبۃ میں قیام کرے گا، جس نے اُنیس روزے رکھے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل ہتیا فرما دے گا جو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے محلات کے دربرو ہوگا اور وہ ان دونوں نبیوں کو سلام نیاز پیش کرے گا وہ دونوں نبی کس کو جواب دیں گے اور جس نے رجب کے بیس دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی نداء کرے گا کہ اے اللہ کے بندے! تیرے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے، تو بخشیدہ گیا۔ اب جس قدر تیری عمر باقی ہے ان میں نیک عمل کر۔

ماہ رجب کا نام "مطہر" رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے روزہ دار کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے، اس سلسلہ میں دوسری روایتوں کے منجملہ ایک روایت وہ ہے جو شیخ امام متین ابن مبارک سیوطی نے حسن بن احمد بن عبد اللہ مقری کے حوالے سے اور انھوں نے ہارون بن غنرہ اور انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "رجب کا مہینہ عظمت و بزرگی والا مہینہ ہے جو شخص اس کا ایک روزہ رکھے گا اس کو ایچہزار برس کے روزوں کا ثواب ہوگا اور جو دو روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے۔"

پر مہربوس کرتے ہوئے جو آرزو تو کرنا چاہتا ہے کردہ پوری ہوئی! جو کچھ روزے رکھے گا اس کو بھی یہی کچھ ملے گا اور اس کے علاوہ ایسا نور بھی عطا ہوگا جس سے قیامت میں جمع ہونے والے لوگ روشنی حاصل کرینگے اور اس کو امن و امان والے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہاں تک کہ وہ بغیر حساب کے بل صراط سے گزر جائے گا نیز والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کے گناہوں سے بھی اس کو معافی دینے کی جائے گی، قیامت کے دن حبیب اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کی پیشگی ہوئی ثواب العزت بذات خود اسکی طرف توجہ فرمائے گا۔ جو سات روزے رکھے گا اس کو مندرجہ بالا اجر بھی عطا ہوگا اور مزید برآں اگر اجر بھی ملے گا، دوزخ کے ساتوں دروازے اس کے اوپر بند کر دینے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کرے گا اور جنت کو اس کے لئے واجب فرما دے گا وہ جہاں چاہے قیام کرے اور جو اکٹھے روزے رکھے گا اس کے لئے مذکورہ بالا اجر بھی ہوگا اور مزید برآں اگر اجر بھی ملے گا۔ بہشت کے انھوں دروازے اس پر معمول فرمائے جائیں گے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو، جو نور، روزے رکھے گا اس کو اس اجر کے علاوہ اگر اجر بھی ملے گا۔ اس کا اعمال نامہ علیین میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا قبر سے نکلتے وقت پس کا چہرہ ایسا تاباں اور نور باش ہوگا کہ تمام اہل جنت کے چہرے جلمہ گا انھیں کے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ کوئی برگزیدہ ہی ہے؟ جو درجیات اس بندے کو عطا ہوں گے ان میں سب سے کم درجہ یہ ہوگا کہ وہ بغیر حساب دینے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو دس روزے رکھے گا اس کا تو کیا ہی کہنا، وہ ہر طرح تعریف و توصیف کا مستحق ہوگا اس کو دس گنا زائد ثواب ملے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا وہ اللہ کے مقربین اور اللہ کے لئے عدل و انصاف پر قائم رہنے والوں میں سے ہوگا وہ اس شخص کے مانند ہوگا جس نے ہزار سال تک روزہ دار رہ کر خلوص اور جذبہ کے ساتھ عبادت کی ہو۔

جس نے بیس دن کے روزے رکھے اس کو بیس گنا ثواب ملے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبہ کے دربر ہوگا اور وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کے برابر خطا کا رول اور گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ جو شخص ماہِ رجب کے بیس روزے رکھے گا اس کو ان کے ثواب کے علاوہ بیس گنا اور مزید ثواب اور اجر ملے گا ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ لے اللہ کے ولی! کرامت عظمیٰ کی آپ کو بشارت ہو، حضور سے دریافت کیا گیا کہ حضور کرامت عظمیٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے درجہ جمیل کی طرف نظر کرنا (دیدار الہی) سے مشرف ہونا، اور انبیاء و صدیقین اور شہید کی وفاقت (جو بہت ہی اچھے رفیق ہیں) کرامت عظمیٰ ہے، اے ماہِ رجب کے روزے رکھنے والے! کل کو جب حجابات اٹھ جائیں گے تو اپنے رب کے اجر عظیم تک پہنچے گا اور پھر تیرے لئے مستتر ہی مستتر ہوگی۔

مرے دم اس روزہ دار پر جب موت کا نشانہ آئے گا تو نزع کے وقت اللہ تعالیٰ حوض فردوس کا شربت اس کو پلائے گا اس طرح موت اس پر اس قدر آسان ہو جائی ہے کہ اس کی تکلیف اس کو قطعی محسوس نہیں ہوتی۔ قبر میں وہ سیراب رہتا ہے اور قیامِ محشر میں بھی سیراب رہے گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض (حوض کوثر) پر وہ پہنچ جائے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا تو مستر ہزار فرشتے، موفی اور یاقوت کی اونٹنیاں، قسم قسم کے زیور اور غلعتیں ساتھ لیکر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ لے اللہ کے دوست اپنے رب کے پاس جلد چلو! جس کی خوشنودی کے لئے تم نے اپنے آپ کو دن بھر

کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمرانؑ نے کہا کہ میں نے حضرت بن مالکؓ سے خود سنا وہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے جس نے رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ اس کو اس نہر کا پانی پلانے کا۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہیں۔ ۷۷۷

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے؛ حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ حرام کے بین دلوں کے روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نو سو سال کی عبادت لکھے گا۔ ۷۷۷

بعض اصحاب کا مقولہ ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لئے، ماہ شعبان اعمال دین کے عہد کے لئے اور رمضان کا مہینہ صدق و صفائے لئے ہے، رجب کو کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا، رمضان قرب الہی کا۔ رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت الہی کا؛ رجب ماہ عبادت ہے، شعبان دنیا سے قطع تعلق اور بے نیازی کا اور رمضان کثرت ثواب (اور نیکی میں زیادتی) کا مہینہ ہے۔ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو دوہرا کر دیتا ہے اور رمضان عطا و اعزاز کا مہینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کا مہینہ ہے، شعبان مبارک روزی اختیار کرنے والوں کا اور رمضان گناہگاروں کی معافی کا مہینہ ہے۔ ۷۷۷

حضرت ذوالنون مصریؒ نے فرمایا کہ رجب آفتوں کو ترک کرنے کے لئے، شعبان عبادت کرنے کے لئے اور رمضان کرامتوں کی عطا کا انتظار کرنے کے لئے ہے، جو آفتوں کو ترک کرے، عبادت بجا لائے اور کرامتوں کا انتظار کرے وہ اپنی باطل سے ہے، حضرت ذوالنونؒ نے یہ بھی فرمایا۔ رجب کھیتی بوٹے کا مہینہ ہے اور شعبان کھیت کو سیراب کرنے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے اور اسی کا بدلہ پائے گا جو اعمال اس نے کئے ہیں پس وہ جس نے کھیتی بوٹی نہیں وہ کاٹتے وقت شرمسار ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا انجام برا ہوگا۔ ۷۷۷

بعض صالحین نے فرمایا کہ سال ایک درخت ہے اور رجب کے ایام اس کے پتے ہیں، شعبان کے ایام اس کے پھل ہیں اور رمضان کے دن میوہ چھینی کے دن ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رجب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات، شعبان کو شفاعت کے ساتھ اور رمضان کو نیکیاں بڑھانے کے ساتھ، شب قدر کو نزول رحمت کے ساتھ اور یوم عرفہ کو دین کی تکمیل کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے السَّوْمَةُ أَكْمَلَتْ لَكَ مَدِينَتَكَ (آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا) یہ آیت یوم عرفہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح جمعہ کا دن دعاؤں کے مقبول ہونے کے لئے اور یوم عید کو آتش دوزخ سے رست گاہی کے لئے اور مومنوں کی گردنیں (غلامی سے) آزاد کرنے کے لئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں۔ مازنیؒ نے حضرت امام حسینؑ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجب کے روزے رکھا کرو کیونکہ رجب کے روزے بارگاہ الہی کی طرف سے ایک نوبہ ہے (نازل کردہ) حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

۷۷۷۷۷
۳۲۶

اس طرح ہے:

۱۔ ماہ محرم کی پہلی رات	۱۔ شعبان کی چودھویں رات
۲۔ عاشورہ کی رات	۲۔ عرفہ کی رات
۳۔ ماہ رجب کی پہلی رات	۸۔ عیدین کی دو راتیں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ)
۴۔ رجب کی پندرہویں شب	۹۔ رمضان شریف کی آخری عشرہ کی پانچ
۵۔ رجب کی ستائیسویں رات	طاق راتیں (۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹)

کل ۱۴ راتیں

اسی طرح سال میں انیس دن ایسے ہیں جن میں عبادت کرنی اور ارادہ و وظائف میں مشغول رہنا مستحب ہے یعنی

- ۱۔ یوم عرفہ
- ۲۔ یوم عاشورہ
- ۳۔ شعبان کا پندرہواں دن
- ۴۔ جمعہ کا دن
- ۵۔ عیدین کے دو دنوں دن
- ۶۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دن (ایام معلومات)
- ۷۔ ایام تشریق، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ۔
- ۸۔ (ایام متعددات)

ان میں سب سے زیادہ تاکید روز جمعہ کی اور ماہ رمضان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن سلامت رہتا ہے تو دوسرے تمام دن سلامت رہتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہے تو پورا سال سلامت رہتا ہے، اس کے بعد تمام دنوں سے زیادہ دو شعبان اور پنجشنبہ کی تاکید اور فضیلت ہے، انہی دو دنوں دو دنوں میں اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہونگے۔

ماہ رجب کی اہمیت و عاشورہ

مستحب ہے کہ ماہ رجب کی پہلی رات میں نماز سے فارغ ہو کر دعا پڑھے۔

رجب کی پہلی رات میں پڑھی جانے والی دعائیں

اللّٰہُمَّ تَقَرَّبْ لَكَ فِي هَذِهِ

الْیَومِ الْیَوْمِ الْمُتَعَرِّضُونَ وَ

قَصِدَكَ الْقَائِدُونَ وَ أَهْلَ قَصْدِكَ وَ مَعْرِضَكَ

الْمُتَبَوِّئِينَ وَ لَكَ فِي هَذِهِ الْیَوْمِ الْیَوْمِ

وَعَلَّامًا وَ مَرَاهِبًا تَمُنُّ بِمَا عَلٰی مِنْ نَشْأَةٍ مِنْ عِبَادِكَ

وَعَمَلِهَا مِمَّنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْوَعَايَةَ مِنْكَ وَ هَا

أَنَا عَبْدُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ الْمَوْقِلُ قَصْدَكَ وَ.....

الہی! اس رات میں بڑھنے والے تیرے حضور میں بڑھے اور تیری طرف قصد کرنے والوں نے قصد کیا، اور طالبوں نے تیری بخشش اور تیرے احسان کی امید رکھی، اس رات میں تیری طرف سے مہربانیاں عطا کیے اور بخششیں ہیں۔ کوہی ان پر احسان کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اور جن پر تیری عنایت نہ ہوگی۔ ان سے روک لیگا۔ میں تیرا محتاج بندہ ہوں، تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔

اللہ آمین

ماہِ رَجَب کی نمازیں

شیخ امام ہیثمہ اللہ بن مبارک تقی نے ہم سے حدیث بیان کی جو چند اسناد سے ان تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مسلمان! رَجَب کا چاند طلوع ہو گیا اگر اس گنبد میں کوئی مومن مرد یا عورت بیس رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تین بار اور سورۃ الکافرون تین بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور اس کو آتنا اجر عطا فرمائے گا کہ جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور اس کا شمار آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں ہوگا۔ (یعنی اس کو سال بھر کی نمازوں کا ثواب ملے گا) اور شہید بدر کے عمل کے برابر اس کے اعمال کو روزانہ بلند سے بلند کر دیا جائے گا اور ہر دن کے روزہ کے عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا اور اس کے ہزار درجے بلند کئے جائیں گے اور اگر اس نے پورے مہینے (ماہِ رَجَب کے) روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچالے گا اور اس کے لئے جنت واجب کرے گا وہ خداوند دو جہاں کے قریب و جوار میں ہوگا، مجھے اس کی خبر حضرت جبریل نے دی ہے جبریل نے کہا تھا کہ یہ آپ کے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرنے والی نشانی ہے، منافق یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں یہ نماز کس طرح پڑھوں!!

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ماہ میں دس رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار، سورۃ اخلاص تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار اور رجب سلام پھیرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو!!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ
مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَاجِلٌ
وَمِنْكَ الْجَدُّ

حضرت نے فرمایا اور دس رکعتیں وسط ماہ میں پڑھو اس طرح کہ ہر رکعت میں الحمد ایک بار، سورۃ فاتحہ ایک بار، سورۃ اخلاص تین بار اور قل یا ایہا الکافرون تین بار، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہو:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ
مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَاجِلٌ
وَمِنْكَ الْجَدُّ

قول اعلیٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ عرض کیا کیا یا رسول اللہ! اللہ کے مہینے سے کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا اس ماہ میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے، اس ماہ میں جو گنہگار ہے، اس مہینے میں اللہ نے اپنے نبیوں کی گناہیں قبول فرمائیں اور اسی ماہ میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی جس نے اس ماہ کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی دہتر تین چیزیں واجب کر لیں، تمام گزشتہ گناہوں کی معافی، آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بازداشت اور تیسرے یہ کہ قیامت کے دن (بڑی پیشی کے دن) پہلے سے ہونے کا اندیشہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر ایک ضعیف شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں (بڑھاپے کے باعث) پورے مہینے کے روزے رکھنے سے عاجز و قاصر ہوں، آپ نے فرمایا اول تاریخ، درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو تم کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ اس ماہ میں، ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے، مگر رجب کے پہلے جمعہ کی رات سے غافل نہ رہنا کیونکہ یہ رات ایسی ہے کہ فرشتے اس رات کو لیلۃ الرغائب (مقاصد صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں۔ جب اس شب کی اول بھائی گزر جائے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فتنہ اسیسا باقی نہیں رہتا جو کعبہ اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو اپنے دیدار سے لوازمات ہے اور فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو چاہو، فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب! ہماری عرض یہ ہے کہ رجب کے روزہ داروں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انھیں بخش دیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھا اور اس کی رات (شب جمعہ) میں مغرب عشاء کی نماز کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ القدر تین بار اور سورہ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھی اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ستر بار بھیر پرورد پڑھا اور اللہ صلی علیہ وسلم نے محمد بن عبد اللہ صلی علیہ وسلم کو پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدے میں ستر مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالْحَمْدُ لَكَ رَبِّ الْعَالَمِینَ پڑھ کر ستر مرتبہ یہ دعا پڑھی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَانْجِنِي زَعْنًا نَفَسْتُكَ فَاَنْتَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ یہ دعا پڑھ کر پہلے سجدہ کی طرح دوسرا سجدہ کیا اور سجدہ کی حالت میں ہی اللہ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بندہ پابندی سے یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سمندر کے جھاگوں، دیت کے ڈنڈوں کے برابر یا بھانڈوں کے ہم وزن ہوں یا بارش کے قطرہوں اور درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہوں۔ قیامت کے دن اپنے گھر کے (کنیہ کے) سات سو آدمیوں کے حق میں اچھی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب شکستہ روی اور فصیح زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا، اے میرے پیارے! تجھے بشارت ہو لفتنا ہر شدت اور سختی سے تو سختی میں رہے گا، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تیرے چہرے کے زیادہ حسین کوئی چہرہ نہیں دیکھا، تمھاری شیریں گفتار سے زیادہ کسی کی گفتار نہیں پائی اور تمھاری خوشبو سے ٹھکر کسی کی میں نے خوشبو سونگھی، وہ جوابے گا، اے میرے پیارے! میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جسے تو نے فسلاں سال فسلاں مہینہ میں پڑھا تھا آج میں اس لئے آیا ہوں کہ تیری حاجت پوری کروں

ساتھ اس کو پورا کرے۔ ہم سے شیخ ہتیبہ اللہ نے بالاسناد حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اس کے تمام دن چھٹے آسمان پر تحریر ہیں اگر کوئی شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ روزہ بھی کلام کرتا ہے وہ دن بھی اس سے بولتا ہے اور دونوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار! اس روزہ رکھنے والے کو بخش دے اور اگر کسی کے روزہ کی تکمیل اللہ کے تقویٰ کے ساتھ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں اے شخص تجھے تیرے نفس نے فریب دیا!

بروایت اعرج حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جنم کی آگ کے لئے ڈھال ہے اگر کسی کا روزہ ہو تو وہ جہالت کی حرکتیں نہ کرے اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے کہدے کہ میں روزہ دار ہوں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا تو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بروایت حسن بصریؒ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جنم کی ڈھال ہے جب تک روزہ دار اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے کسی نے عرض کیا کہ ڈھال کو کون سی چیز ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹ اور غیبت!

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کرنے سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ یہود اور نصاریٰ سے جتنا روزہ ہے شیخ ابونصر محمد بن البناء سے بالاسناد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں اور ان ہی پانچ چیزوں سے وضو بھی ناقص ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔

۱) جھوٹ بولنا ۲) جھگڑنا ۳) غیبت کرنا ۴) شہوت سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا ۵) جھوٹی قسم کھانا
شیخ ابونصر نے بحوالہ ابویٰ بالاسناد حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتا رہا اُغیبت کرتا رہا اس کا روزہ نہیں ہے! ابونصر نے اپنے والد سے ان کی اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے عقد سے بھی اس کے پڑاؤں کے اوپر نظر جا کر دیکھا اس کا روزہ بیکار ہو گیا! (باطل ہو گیا)۔

شیخ ابونصر نے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کالوں آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے ہے اپنے بڑی کو ایذا نہ دو اور روزے میں وقار اور سجیدگی کو قائم رکھنا چاہیے اپنے دونوں دن کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بناؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے بڑے گارنے کے سوا کچھ نہیں بہت سے عبادت گزار اور شب زندہ دار ایسے ہیں جن کی بیداری جانگنے کے سوا کچھ اور نہیں ایسے اعمال

افطارِ صوم

جب روزے کے افطار کا وقت ہو جائے تو افطار سے پہلے یہ دعا پڑھے۔

روزہ افطار کرنے کی دُعا **اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ**
وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ سُبْحَانَكَ
وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ**
الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ۝ (اللہ ہی میں تجھ سے تیری اس رحمت کے صفے میں جو تمام چیزوں پر محیط

ہے، تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں) ۱۱

ابوالعالیہ کا قول ہے کہ جو شخص افطار کے وقت یہ دعا پڑھے گا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ فَقْهَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي نَظَرَ فُخَيْرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَكَدَ فَقْدَرُ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِيَحْيَى الْمَوْفَى ۝

تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے مال کے پیٹ سے پیرائش کے دن (گناہوں سے پاک دھواں) تھا۔ ۱۲
(حضرت) مصعب بن سعدؓ نے بروایت حضرت عبداللہ بن ربیعہؓ حضرت سعید بن مالکؓ سے روایت کی ہے
کہ انھوں نے فرمایا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے یہاں روزہ افطار کرتے تو ارشاد فرماتے :-

أَفْطَرَعَيْنَاكُمْ الصَّائِمِينَ وَأَكَلْ طَعَامَكُمْ
الْأَبْرَادُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ۝

روزہ داروں نے تمھارے پاس افطار کیا اور انیکوں نے تمھارا
کھانا کھایا اور فرشتوں نے تم پر رحمت بھیجی۔ ۱۳

ماہِ رجب کی برکتیں

ماہِ رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں دعائیں قبول اور خطائیں معاف ہوتی ہیں اور جس نے اس مہینہ میں گناہ
کیا اس پر اس کا گونہا مذاک کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں شیخ بہتیمہ اللہ نے بالاسناد حضرت حسین بن علیؓ رحمہ اللہ وجہ روایت
کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم طواف میں مشغول تھے کہ ایک آواز سنی، کوئی شخص کہہ رہا ہے۔

يَا مَنْ يَجِيبُ دَعَاءَ الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلُمِ
يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَالْبَلْوَىٰ مَعَ السَّقَمِ

اے وہ ذات جو بیماروں کے ساتھ غم و بلا دور کرتا ہے

لئے وہ ذات پاک جس کی طرف دُور دُور سے حاجی آتے ہیں اور اس بے نیاز اور یکمذاذات کے لطف و کرم کی آس لگاتے ہیں
 میری فریاد سن! منازل (میرا بیٹا) میری نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ لے رحمن! میرے بیٹے سے میرا سخی بے لے، لے پاک
 ذات کتبہ یکتا و کتبہ یکتا! مجھے پر بخشش کر اور میری بددعا سے (منازل کا ایک پہلو بدن کا ایک رخ) مغفوج کر دے
 منازل نے کہا کہ اس ذات کی قسم جن نے آسمان کو بلند کیا ہے اور پانی کو چشموں سے نکالا ہے کہ میرے والد بھی ہیں
 تاک کہنے پائے تھے کہ میرا دایاں حصہ (پہلو) مغفوج ہو گیا اور میں ان سختی کی طرح (ایسے صحن حرکت) ہو کر رہ گیا
 جو حرم کے کوڑوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لوگ صبح و شام میرے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ
 تعالیٰ نے اس کے باپ کی بددعا قبول فرمائی! ۷۷۷

« یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تمہارے باپ نے کیا کیا! منازل نے کہا کہ امیر المومنین ہیں
 نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، جب وہ مجھ سے راضی ہو گئے تو میں نے درخواست کی کہ جس حکم کھڑے ہو کر آپ نے میرے
 لئے بددعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر آپ میرے لئے دعا کیجئے، انھوں نے میری درخواست قبول کر لی، ہم روانہ ہو گئے
 اثنا عشر سفر ایک اونٹنی مل گئی، میں نے والد کو اس پر سوار کر لیا اور ان کو لے چلا، وادی اراک میں جب ہم پہنچے تو
 درخت سے ایک پرندہ (ببر پھر پھر اس طرح) اڑا کہ اس کی آواز سے اونٹنی بدگئی، میرے والد اونٹنی سے کر
 ہلاک ہو گئے۔ ۷۷۸

یہ تمام قصہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک عذاب بتا رہا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا کوئی عذاب زندہ نہیں جس نے ان الفاظ سے دعا کی اور اللہ نے اس کے عذاب
 و دوزخ کر دینے ہوں اور نہ کوئی ایسا مضطرب ہے جس نے اللہ سے ان الفاظ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اضطراب
 کو ختم نہ فرما دیا ہو۔ منازل نے کہا بہت بہتر (میں ضروریہ دعا پڑھوں گا) ۷۷۹

حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے منازل کو یہ دعا سکھا دی۔ منازل نے اللہ سے
 وہی دعا کی اور اس کو مرض سے نجات مل گئی، چنانچہ وہ ہمارے پاس دوسرے دن صبح کو تندرست ہو کر آیا، میں نے اس سے
 پوچھا کہ منازل! تو نے کیا عمل کیا! منازل نے جواب دیا کہ جب تمام لوگ رات کو سو گئے تو میں نے وہی دعا تین مرتبہ
 پڑھی، غیب سے نرا آنی میرے لئے اللہ کافی ہے، تو نے کس عظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کو جب بھی
 اسم اعظم کے بکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے اور جو چیز اس سے طلب کی جاتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے
 اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے وہ دعا پڑھ
 کی، حضور نے فرمایا میرے ابن عم علیؑ نے سچ کہا ہے اسی دعا میں وہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کو کہے کہ اللہ سے دعا کی جائے

یَرْجُونَ لَكَ عَزِيزًا حَكِيمًا
 فَتَنْبِیْہِیْ یَا رَحْمٰنُ مِنْ وَدَدِیْ
 یَا مَنْ نَفَقَتْ شَکْمٌ یُّؤَلِّدُ وَ لَمْ یَسْلُبْ

لَا یَا مَنْ لَیْسَ لَیْہِ یَابِی الْحَاجَّاجُ مِنْ بَعْدِ
 هٰذَا مَکَاذِکَ لَا یَرْتَدُّ عَنْ عَقَبَتِیْ
 وَ شَلِّ صَلَّہُ بَجْوَدٍ مِنْکَ جَبَّارِہُ

سَهَامٌ اَللّٰہِیُّ لَا تَخْطِیْ وَ لَکِنْ
رات کے تیرا مالے خط نہیں کرتے مگر
لَهَا اَمْدٌ وَّ لِلْاَمَدِ الْقَضَاءُ
ان کے لئے ایک وقت ہے اور وقت کو گزرنا ہے

مَجْلِسِ مَاہِ شَعْبَانَ کی فِضِیْلَتُ

شیخ ابوالفضلؒ نے بالاسناد ازسلف سے اور انھوں نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنها سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح
شعبان کی پندرہویں شب

فرماتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب (اس ماہ میں) حضورؐ روزہ نہیں کھیں گے اور جب حضورؐ ناغہ
رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضورؐ
نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں (علاوہ رمضان کے) یہ حدیث صحیح ہے اس کو امام بخاری نے
بروایت عبد اللہ بن یوسف امام مالک سے روایت کی ہے۔ ۷۷۵

شیخ ابوالفضلؒ نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپؐ کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے اور جب آپؐ روزہ دار
ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ آپؐ اب روزہ نہیں رکھیں گے، آپؐ کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے، میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ آپؐ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا، عائشہ! یہ ایسا مہینہ
ہے کہ سال کے باقی عرصہ میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دیدیئے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا
نام ایسی حالت میں نفل کر کے دیا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ ۷۷۶

شیخ ابوالفضلؒ اپنے والد محمدؒ کی اسناد سے بروایت عطاء بن یسار حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ
آپؐ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان
میں! اس کی وجہ یہ ہے کہ (سال میں) مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیئے
جاتے ہیں آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ۷۷۷
شیخ ابوالفضلؒ نے بالاسناد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا حضورؐ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کہ نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ شعبان کا تھا چونکہ وہ رمضان سے متصل ہے۔ ۷۷۸

۱۔ یعنی حضورؐ اس ماہ میں بعض تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے اور بعض تاریخوں میں نافرما کرتے تھے۔
۲۔ ماہ شعبان میں اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے۔

شعبان رسول اللہ ﷺ کا مہینہ ہے

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شعبان میرا مہینہ ہے رجب اللہ IMP کا اور رمضان میری امت کا، شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک IMP کا مہینہ ہے

کریمینہ والا؛ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان شعبان IMP کی طرف سے غفلت کرتے ہیں حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رجب العالمین کے حضور IMP پیش کئے جاتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس طرح پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو، IMP حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدسؐ نے فرمایا رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے IMP جیسے دوسرے کاموں پر قرآن مجید کی فضیلت اور کام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری IMP فضیلت ہے اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت !! IMP

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ IMP لیتے تو کام مجیدی تلاوت میں مہرکت اور حنجہ موبجأتے! اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور عرب IMP مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی تسکین پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس IMP پر حد قائم کرتے باقی مجرموں کو آزاد کرتے، روادگر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آجاتا تو (دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر) اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ IMP

◀ ماہ شعبان کے فضائل ▶

شعبان میں پانچ حروف ہیں۔ ش ش ث ن کا ہے، ع ع ل و کا، ب ب ر (احسان اور بھلائی) لفظ شعبان کی تحقیق کا الف کا اور ن نور کا ہے، اس مہینے میں یہ پانچوں حروف بارگاہ الہی سے بندے کے IMP لئے مخصوص ہوتے ہیں اس ماہ میں نیکیوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو IMP معاف کیا جاتا ہے، رسول اللہ پر درود کی کثرت کی جاتی ہے (کثرت سے آپ پر درود بھیجا جاتا ہے) درود بھیجنے کا یہ خاص IMP مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ ذَمُّكَ كَيْتُ يَمْكُونُ عَنِي
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہیں، تاکہ ان کی طرف سے صلوٰۃ کے معنی مدد، نصرت اور استغفار کے IMP اور مومنوں کی طرف سے صلوٰۃ کے معنی ہیں دعا اور ثناء کے۔ مجاہد کا قول ہے کہ صلوٰۃ کے معنی اللہ کی طرف سے توفیق و رحمت IMP کے ہیں، فرشتوں کی جانب سے مدد و نصرت کے اور مسلمانوں کی طرف سے پیروی کرنے اور عزت و احترام پہنچانے کے ہیں۔ IMP

ہے خواہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہوں۔

اسی طرح پانی کو بھی برکت والی چیزوں میں فرمایا ہے وَأَفْزَلُكَ مِنَ الشَّجَرِ مَاءٌ صَبَّارٌ ہم نے اوپر سے برکت والا پانی نازل کیا، یہ پانی بھی کی برکت ہے کہ چیزیں اس سے زندہ ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ہم نے سب چیزوں کو پانی سے زندہ کیا ہے پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، کہا گیا ہے کہ پانی میں دس خوبیاں ہیں، یعنی ۱) رفت (چلان) ۲) نرمی ۳) طاقت ۴) بایزگی ۵) صفائی ۶) حرکت ۷) تری ۸) خشکی ۹) تواضع ۱۰) زندگی۔ یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دانشمند مومن کو بھی عطا فرمائی ہیں دل میں نرمی بھی ہے اور رفت بھی، طاعت و بندگی کی طاقت بھی ہے اور لطافت نفس بھی، عمل کی صفائی بھی ہے اور کھلائی کی طرف حرکت بھی ہے، آنکھوں میں تری۔ گزہوں سے آفسردگی، مخلوق سے تواضع بھی ہے اور حق بات سننے سے زندگی بھی! ۷۷۷

پانی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ریتوں کو بھی مبارک فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے شَجَرَةٌ مِّمَّارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ (برکت والے زیتون کے درخت سے) یہی وہ پہلا درخت ہے جس کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے اُتارنے جانے کے بعد سے پہلے کھایا اس میں غذا بھی ہے اور روشنی جتنے والا تیل بھی، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا وَصَبَّحَ بِلَا عِلَیْنِ یہ درخت کھانے کا کام دیتا ہے (کھانے والوں کے لئے سالن ہے) یہ بھی کہا گیا ہے کہ شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے یا ایمان ہے یا مومن کا وہ نفس مطمئنہ ہے جو نبی کا حکم کرنے والا ہے اور ممنوعات سے بچنے والا اور قضا و قدر کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا اور حکم فرمایا وہ اس کی موافقت کرنے والا ہے ۷۷۷

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک نام رکھا۔ حضرت عیسیٰ کا قول نقل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنِي مِمَّا رَكَ آيَتِي كُنْتُ (اور مجھے برکت والا بنایا گیا جہاں کہیں بھی میں ہوں) یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی برکت تھی کہ حضرت کی والدہ مریم علیہا السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے محجور کے خشک درخت میں پھل پیدا کر دیئے تھے اور نیچے خمیرہ دواں فرما دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ فَنَادَا هَآءِ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلْتُ رُبَّكَ سَيِّدًا وَهَزَيْتُ إِلَيْكَ الْجُبَّةَ تَفْأَقِطْ غُلَّيْنِ رُطْبًا جَيِّدًا فَلَئِمَّا وَاشْرَبْنِي وَاقْرَىٰ عَيْتًا درخت کے نیچے سے مریم کو (ہم نے) پکارا کہ غمگین نہ ہو تیرے رب نے تیرے نیچے خمیرہ جاری کر دیا ہے اور خمیرہ کے درخت کے تنے کو بلا تیرے اوپر بچے پھل کر نیچے لےس کھاپی اور بچے کے پیار سے تمہیں شربت کی نادر اذنا دینا اور کوڑھیوں کو تندرست کر دینا، دُعا سے مردوں کو زندہ کر دینا اور دوسرے معجزات بھی عیسیٰ علیہ السلام کی برکتوں میں سے ہیں، کعبہ شریف کو بھی مبارک فرمایا گیا ہے۔

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
بِسْمَةِ مَبْرُكَاہٖ
بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے قائم کیا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے برکتوں والا ہے۔
یہ کعبہ ہی کی برکت ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہوا اس پر گناہوں کا کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو جب وہ اس گھر،

Imp

مِنْ نَفْسِكَ وَاعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ
وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَتَيْنْتَ عَلَى الْخَلْقِ ۝

کا طالب ہوں تیرے عذابِ امن میں پہننے کے لئے تجوہی سے
کا درخواست کرتا ہوں تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا قرآن
کی اپنی تنائی ہے کوئی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہے کبھی آپ کھڑے ہو جاتے اور
کبھی بیٹھے کر عبادت فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک متوڑم ہو گئے، میں آپ کے پاؤں کو دباتے ہوئے کہنے لگی، میرے
مال باپ آپ پر قربان! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ
ایسا کریم نہیں کیا اور آپ پر (الطف و کرم) نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! کیا میں خدا کا شکر گزار
بندہ نہ ہوں؟ تمہیں معلوم ہے یہ رات کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ فرمائیے یہ رات کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اس
رات میں کمال بھر میں پیکار ہونے والے پہنچے گا نام لکھا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا ہے اسی
رات مخلوق کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اسی رات ان کے اعمال و افعال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!
کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے
بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا "کیا آپ بھی؟" آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی
رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اس کے بعد حضور نے اپنا دست مبارک چہرے اور سر پر بھیرا۔

سے شیخ ابو ہریرہؓ نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے فرمایا: عائشہ! یہ کونسی رات ہے؟ انھوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں، حضور نے فرمایا یہ
نصف شعبان کی رات ہے اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اور اٹھائے جاتے ہیں ان کی پستی بارگاہ
رَبِّ الْعَرْشِ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات جی کلک کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا
ہے تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دینی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور! پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں
تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری
رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرأت فرمائی (چھوٹی سورت پڑھی) اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، یہ
سجدہ عجیب رہا، میں دیکھتی رہی مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح (مبارک) بعضی فرمائی ہے پھر
جب میرا انتظار طویل ہوا (بہت دیر ہو گئی) تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور کے تلواروں کو چھوا تو حضور نے
حرکت فرمائی، میں نے خود شکر حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما دیئے تھے:

اعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ وَاعُوذُ بِرَحْمَتِكَ
مِنْ نَفْسِكَ وَاعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَاعُوذُ
بِكَ مِنْكَ لَمْ تَنْشَأْ لَكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ

الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو و بخشش کی پناہ میں
آتا ہے تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ تجھ سے ہی
پناہ چاہتا ہوں تیری ذات بزرگ ہے میں تیری شایانِ شان

وہ جادو کرتے ہو، کاہن نہ ہو، اور سود خوار نہ ہو، زانی نہ ہو، عادی شہابی نہ ہو، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کا چوتھا حصہ گزر گیا تو جبریل (علیہ السلام) پھر کے اذیکبیا رسول اللہ! اپنا سر مبارک اٹھائیے! آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لئے جس نے رات کو گریح کیا، دوسرے دروازہ پر ایک اور فرشتہ نداء دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لئے جن نے اس رات میں سجدہ کیا، تیسرے دروازہ پر ایک اور فرشتہ نداء دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لئے جس نے اس رات دعا کی، چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ نداء دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کر رہے ہیں یا پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا خوشی ہو اس کے لئے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا، چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا اس رات میں تمام مسلمانوں کے لئے خوشی ہو، ساتویں دروازے پر فرشتہ نداء دے رہا تھا کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے! آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کیا کوئی سمانی کا طلبگار ہے کہ اس کے کینہ مٹانے جائیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل نے کہا کہ اقل شب سے طلوع فجر تک! اس کے بعد جبریل نے کہا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی کی تعداد نبی کتب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔

شبِ برات کی وجہ تسمیہ

اس رات کو شبِ برات اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں دو چیزاں ہیں۔ (۱) بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے باز رہتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ (۲) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے (مستقر ہوتا ہے) مومنوں کو تو بخش دیتا ہے اور کافروں کو اور ڈھیل دے دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک وہ کینہ پروری سے باز نہ آجائیں۔ روایت ہے کہ فرشتوں کے لئے آسمان میں دو رایتیں عید کی ہیں جن طرح زمین پر مسلمانوں کے لئے دو دن عید کے ہیں، فرشتوں کی عید کی رایتیں ہیں شبِ برات اور شبِ قدر مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں عبد الفطر اور عبد الاضحیٰ۔ فرشتوں کی عیدیں رات میں اس لئے رکھی گئی ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مسلمانوں کی عیدیں دن میں اس لئے رکھی گئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں۔ بعض علمائے کہا ہے کہ اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ شبِ برات کو تو ظاہر فرمادیا اور شبِ قدر کو پوشیدہ رکھا شبِ قدر رحمت و بخشش اور جنم سے آزادی کی رات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ ہی لئے رکھا کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ کر لیں اور اعمالِ صالحہ سے غافل نہ ہوجائیں۔ شبِ برات کو اس لئے ظاہر کر دیا کہ یہ رات حکم و فیصلہ کی رات ہے اور خوشی و اطمینان کی رات ہے، رتد قبول کی رات ہے، رسانی اور ناصحی کی رات ہے (فصل و اعراض سے مراد ہے) خوش نصیبی اور بدبختی کی رات ہے، حصول شرف اور اندیشہ عذاب

باب ۱۳

وَهْدَىٰ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلس

رمضان المبارک کے فضائل

میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
 حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فرما رہا ہے تو اپنے کالں کو اس کی ساعت

کے لئے خالی کر دو (بہتر گوش بن جاؤ) اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے اس میں یا تو حکم ہوگا جس کو بجالانا ہوگا یا ممانعت ہوگی
 جس سے احتیاب ضروری ہوگا۔ امام عجمی صفاق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ لذت جو خطاب اللہ سے حاصل ہوتی ہے وہ
 عبادت کی مشقت اور کلفت کو دور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ اس میں یا "حرف ندا ہے" عالم

(ذات باری) کی طرف سے اس حرف کے ذریعہ بلا لیکسی ہے آی۔ وہ اکم ندا ہے جو منادی معلوم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ہا
 حرف تنبیہ ہے منادی کو (اس تنبیہ سے) ندا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ الذی (اکم موصول ہے) اور اس کے ذریعہ محبت قدرت اور معرفت
 سابقہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اَمَّنُوْا میں اس باطنی حالت کی طرف اشارہ ہے جو پکارنے والے اور جس کو پکارا گیا ہے دونوں
 کے درمیان ایک بلاذ کی طرح پوشیدہ ہے (جیسے کوئی کہنے لے وہ شخص جو میرے باطنی راز سے واقف ہے اور وہ اسے جانتا ہو)

کُتِبَ عَلَیْکُمْ یعنی تم پر فرض کئے گئے الصیام روزہ رکھنا یہ مصدر ہے جیسے تم کہو صُمْتُ صِیَامًا اور صُمْتُ صِیَامًا اصل
 لغت میں صِیَامٌ کے معنی ہیں رک جانا، جیسے صَامَتِ النِّسَاءُ (ہواری لڑکی) صَامَتِ النِّسَاءُ (گھوڑے دوڑنے سے رک گئے)
 صِیَامٌ النِّسَاءُ (لڑکیاں ٹھہر گیا، دوپہر ہوئی) یعنی جب سورج آسمان کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے اور میرے رک جانا
 ہے، صِیَامٌ الرَّحْلِ (مرد بات کرتے سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اَحْضَرْتُ لَکُمْ کَوْلَ الْاِنۡتِیٰ تَذَرُتِ الْاِنۡتِیٰ تَذَرُتِ صَوْتُ مَا
 میں نے آج خاموش رہنے کی اللہ سے منت مانی ہے۔ بشریعت میں روزہ کے معنی ہیں انسان کا کھانے پینے اور جماع سے
 باز رہنا اور رکنا ہوں سے رک جانا۔

کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِن قَبْلِکُمْ۔ یعنی دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں پر جیسے روزہ رکھنا فرض کیا

گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہوا۔ عبدالملک نے ان کے والد ابوالان بن خنزہ سے بالاسناد حضرت علی رضی

میں نہیں رکھوں گا اس کو، مجہ یہ ہے کہ پہادی طرح نصاریٰ پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے تھے تو انھوں نے ان روزوں کو موسم بہار میں کر دیا یعنی رمضان کو دوسرے موسم سے تبدیل کر لیا کیونکہ گرمی کے زمانے میں تو یہ گن کر تیس روزے رکھ لیا کرتے تھے، ان کے بعد جب دوسرے لوگ آئے (دوسری نسل) تو ان کو اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا اس لئے انھوں نے رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کے روزے رکھنا شروع کر دیئے اس طرح ان کے بعد آنے والوں نے بھی اگلے لوگوں کی پیروی میں ایک ایک دو دو روزوں کا اضافہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ پورے پچاس دن کے روزے آیت **کِتَابُ عَلٰی اَلَّذِیْنَ مِنْ دِیْنِکُمْ کَامَطْلَبِہِی** ہے اور **فَلَمَّکُمْ تَفْثُوْنَ** کے معنی ہیں کہ تم کھانے پینے اور جماع سے (ان آیات میں) باز رہو۔

مفسرین کرام کا ارشاد ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فزا کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کا اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے فرض کئے جنگ بدر سے ایک ماہ اور چند روز قبل رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا جس سے مذکورہ روزے منسوخ ہو گئے، حق تعالیٰ کے ارشاد آیا **مَعْدُوَاتٍ** (گنتی کے دن ہیں) سے یہی ماہ رمضان کے ۲۹ یا ۳۰ دن مراد ہیں۔
سعیہ بن عمرو بن سعید بن العاص سے مروی ہے کہ انھوں نے ابن عمر سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور میری امت آ رہی ہے ہم نے خراب کر سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں کہ ہینہ اتنا، اتنا یا اتنا ہے حضور نے درت مبارک کی تمام انگلیاں کھول کر سامنے بتایا کہ ہینہ اتنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے (یعنی ۳۰ دن کا)۔

شہر کے معنی مہینے کے ہیں یہ لفظ شہرت سے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں مشہور ہونا اور سفیدی، طلوع اور دنیا کرنا چنانچہ کہتے ہیں **شہرۃ الشیخ** میں نے تلوار نیام سے نکال لی اور اونچی لی۔ **شہرہ اللہ** پہلی تاریخ کا چاند نکل آیا۔
لفظ رمضان کی تحقیق و تشریح میں علما کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور شہر رمضان کہا جاتا ہے (یعنی اللہ کا مہینہ) جب کہ رجب کے لئے **شہر الاحم** کہا گیا یہ حضرت عبداللہ کا قول ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے بالا اسناد اپنے اصحاب سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لفظ "رمضان" نہ ہو بلکہ اس کو نسبت کے ساتھ کہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی نسبت فرمائی ہے اور شہر رمضان (ماہ رمضان) کہہ سکتے ہیں، ابو عمر بن السعد کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس مہینے میں آدمؑ کے بچے گرمی کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں۔

بعض اوصیاء کا خیال ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گرمی کی وجہ سے پتھر پینے لگتے ہیں اور رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں اس لئے اس کو رمضان کہنے لگے، ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس ماہ میں گناہ جلا دیئے جاتے ہیں یا رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لئے رمضان کہا گیا، رمضان کے معنی ہیں جلانا، اٹھنا اور بعض دوسرے وہ لوگ جنہوں نے گرمی کی شدت وجہ تسمیہ بتائی ہے شاید

شہاب بن طارق نے روایت حضرت ابو ذر غفاریؓ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 ہر ماہ رمضان المبارک کی تین راتوں میں صحیفے نازل کئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر روزیت ماہ رمضان کے جمعہ کی راتوں
 میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر روز ہر ماہ رمضان کی انیسویں شب کو اتاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ماہ
 رمضان کی تیرہ تاریخ کو نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کی چودھویں تاریخ کو اتارا۔
 اس کے بعد یعنی نزولِ مسکن کے مہینے کی تصریح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صفت بیان فرمائی کہ وہ ہدی
 اللہ ہے (لوگوں کو گمراہی سے نکالنے والا ہے) ذَبَّكَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ یعنی حلال و حرام اور احکام کی
 روشن دلیلیں ہیں اور وہ حق و باطل کے درمیان فسق کرنے والا ہے۔

ابو ذرؓ نے بالاسناد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ
 ماہ رمضان کے فضائل و فضائل

فرمایا: ”اے لوگو! ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں
 ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے
 فرض کئے ہیں۔ اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے
 اس مہینے میں ایک نیک کی یا ایک فرض ادا کیا اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے
 کسی دوسرے مہینے میں ۷۰ فرض ادا کئے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔
 یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔
 جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیئے گئے اس کی گردن
 آتش دوزخ سے آزادی کی جائے گی اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کئے بغیر اظفار
 کرانے والے کو بھی روزے دار کی برابر ثواب ملے گا۔“

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ افطار کر لے! حضورؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
 ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے جس نے ایک گجور یا ایک ٹھوٹ دودھ یا ایک ٹھوٹ پانی سے بھی روزہ کھلایا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ
 اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا فی حقہ، مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے، پس جس نے اس مہینے میں اپنے
 ظلم پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا اور جس نے آزادی عطا فرمائی اس میں کس مہینے میں یہ چار باتیں زیادہ سے زیادہ
 کرنا چاہیے، ان میں سے دو باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اولیٰ یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا
 کوئی معبود نہیں، دوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ دو باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے وہ یہ ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ
 سے جنت کی طلب کرو، دوم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات (ناہ) مانگو۔ جس نے اس مہینے میں کسی کو شتم ٹیس کر کے کھلایا اللہ تعالیٰ
 اس کو میرے حوضِ رکونہ سے ایک ٹھوٹ پلائے گا اور پھر کبھی اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی۔
 گئی نے ابو نصرؓ سے اور ابو نصرؓ نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

رمضان کے استقبال کے لئے جنت ایک سال سے دوسرے سال تک (یعنی تمام سال) عزیز و آراستہ کی جاتی ہے پھر جب ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشرقیہ ہے یہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں اور کواڑوں کی زنجیروں سے ٹس ہوتی ہے اور ان کو ہلاتی ہے، اس ہوا کے لکھے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اچھی آواز سننے والاوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، پھر حوریں آراستہ ہو کر جنت کے غرفوں (حجر و کون) میں آکر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہم کو اللہ سے مانگ لے اور اللہ تعالیٰ اس کا نیکارج سمجھ کر دے پھر وہ رضوان جنت سے کہتی ہیں آج کی رات کیسی ہے؟ رضوان جواب دیتا ہے کہ بھئی! جنتیو! یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے حق تعالیٰ مقرر فرماتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت میں سے روزہ داروں کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں لے مالک (دار و عدل جہنم) امت محمدیہ کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دے جبریل! زمین پر جاؤ اور شاہین کو قید کر دو! ان کو زنجیروں سے جکڑ دو! ان کو سمندر کے گردابوں میں پھینک کر دنا کر میرے حبیب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ حضور والے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ تین مرتبہ فرماتا ہے کیا کوئی مانگے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں؟ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کوئی ہے جو ایسے غنی کو قرض دے جو نادار نہیں ہے اور پورا بدلہ دینے والا ہے اور وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت ہزاروں دوزخی دوزخ سے آزاد کر دیئے جاتے ہیں حالانکہ ان میں سے ہر ایک مذہب کا مفتی ہوتا ہے اور حب جمعہ کا دن اور جمعہ کی شب آتی ہے تو لاکھوں دوزخی دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک مذہب کا سزاوار ہوتا ہے۔ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اول تاریخ سے آخر تاریخ تک مجموعی طور پر پختہ افراد دوزخ سے آزادی پا چکے ہیں ان کی تعداد کے برابر (اس آخری روز) آزاد کیے جاتے ہیں۔ شب قدر کو اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے حضرت جبریل حبیب الحکم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز پرچم ہوتا ہے اس کو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے چہرہ پر پھیلادیتے ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیل کر پھیل جاتے ہیں۔ یہ پرچم لیلۃ القدر کے علاوہ نہیں لہرا جاتا۔ جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ امت محمدیہ میں پھیل جاؤ۔ فرشتے ہر نمازی عبادت گزار اور ذکر الہی کرنے والے کو سلام کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور دعا کے وقت ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں یہ حالت تک قائم رہتی ہے اس کے بعد جبریل (علیہ السلام) اعلان کرتے ہیں کہ لے اللہ کے لشکر کو! واپسی کے لئے کوچ کر اس وقت وہ فرشتے کہتے ہیں اے جبریل (علیہ السلام) تم نے امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حاجتوں کے بارے میں کیا کیا؟ جبریل جواب دیتے ہیں اللہ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی ان کو معاف کر دیا اور بخش دیا بجز چار قسم کے لوگوں کے جو یہ ہیں۔

(۱) بے خوار (۲) والدین کے نافرمان (۳) فرشتوں کو منقطع کرنے والے (۴) مشا جن (لفظ رکھنے والا) عرض کیا گیا یا

رسول اللہ! جن کوں ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا۔

جب عبد الفطر کی رات آتی ہے جس کو شب جائزہ کہتے ہیں یعنی شب الفام، اس کے بعد صبح کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو

حضرت قتادہؓ نے حضرت انسؓ بن مالکؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو رمضان جنت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لئے جنت کو آستانہ کرو اس کے دروازوں کو بند نہ کرو جب تک ان کا یہ ہمینہ ختم نہ ہو جائے پھر داروغہ جہنم (مالک) اسے خطاب فرماتا ہے کہ لے مالک! وہ کہتا ہے لیک (میں حاضر ہوں) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدؐ کی امت کے روزہ داروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کرو اور جب تک یہ ہمینہ نہ گزر جائے ان کو نہ کھولو! پھر جبریلؑ کو ندا فرماتا ہے۔ جبریلؑ کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو جکڑ کر باذہد دو تاکہ امت محمدیہ کے روزوں اور روزوں کی افراط میں وہ خلل نہ ڈال سکیں۔

ماہ رمضان میں ہر روز طلوع آفتاب سے افطار کے وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو خواہ مرد ہوں یا عورت جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہر آسمان پر ایک ندا دینے والا فرشتہ ہوتا ہے جس کی چوٹی عرش کے نیچے اور پاؤں زمین کے سائوں طبقہ کی انتہا پر ہوتے ہیں اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے اس کے سر پر تاج، مہمان اور جواہر کا تاج ہوتا ہے یہ ندا دینے والا فرشتہ بکارتا ہے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے کوئی مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے کوئی مظلوم ہے جس کی دادی کی جائے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کی جائے، کوئی سال ہے جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمام ماہ رمضان میں اسی طرح ندا فرماتا رہتا ہے کہ میرے بندو! اور میری بندو! تم کو بشارت ہو میری رحمت (کھانے پینے وغیرہ سے) اور پابندی (کدام احکام روزہ کی) میں عقرب تمہاری نفسیں دور کر دوں گا اور تم میری رحمت اور کرمات تک پہنچ جاؤ گے (تم کو میری رحمت حاصل ہوگی)۔

شب قدر کو جبریلؑ فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر ذکر الہی کرنے والے (خواہ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو) کے لئے دعا رحمت کرتے ہیں۔ حضرت انسؓ بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بات کرنے کی اجازت دیتا تو یقیناً وہ ماہ رمضان کے روزہ داروں کو جنت کی بشارت دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عوفؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داری نیز عبادت ہے وہ خاموش تسبیح ہے اس کی دعا مقبول ہے اور اس کا عمل دنیا کیا جاتا ہے۔

عاشؓ نے ابو حنیفہؓ کا قول نقل کیا ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرامؓ کہتے تھے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک ایک حج دوسرے حج تک ایک حج دوسرے حج جوتاک اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ اس عرصہ میں سرزد ہوتے ہیں وہ ان کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب ماہ رمضان آتا تو حضرت امیر المؤمنینؓ عروہ بن خطابؓ فرماتے کہ لوگو! تمہیں یہ ہمینہ مبارک ہو کیونکہ یہ ہمینہ سب پر ایسا خیر و برکت ہے اس کے دن روزے کے اور راتیں عبادت کی ہیں اس میں سب سے بڑا راز خدا میں حرج کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے یقیناً وصول ثواب کی خاطر رات میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام

مٹرواری اور مہرواری

کہا گیا ہے کہ سید الشہداء حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سید العرب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت سلمان فارسی تمام اہل فارس کے سردار تھے اسی طرح سید الروم حضرت مصیب و فی رضی اللہ عنہ، سید انجمن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح تمام بستیوں میں سرداری مسک مکرہ کو، وادیوں میں سب سے بزرگی وادی بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دونوں میں جموع سید الایام ہے راقوں میں شب قدر کو سرداری حاصل ہے، کتابوں میں قرآن کریم کو، مسوئتوں میں سورۃ البقرہ کو، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کو سب سے بزرگی اور بزرگی حاصل ہے۔ پتھروں میں سنگ اسود تمام پتھروں میں بزرگی اور گیارہ زمزم ہر کنوئیں سے افضل ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہر عصا سے بڑھتی اور جس چمکی کے شکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تھے وہ تمام چمکیوں میں افضل تھی حضرت صالح کی اونیٹھی تمام اونٹنیوں میں افضل تھی اور اسی طرح براق ہر گھوڑے سے افضل تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری تمام انگشتریوں سے بڑھتی اور افضل تھی اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار اور ان سے بزرگی افضل ہے۔

شبِ قدر کے فضائل

سورة قدر کی تفسیر | اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (آخر سورت تک)، یعنی ہم نے اسے
سورة قدر میں اتارا، شکر اُن ایتارنے سے اس وقت اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والے
فرشتوں کے پاس بھیجائیں قرآن مجید کا حقدہ حصہ ہر سال میں بحکم الہی حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکھ
آئے تھے اتنا حصہ ہی شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا تھا اسی طرح دوسرے سال شب قدر میں اتنا نازل ہوتا تھا کہ اس
سال حضرت جبریل کو لانا ہوتا یہاں تک کہ تمام شکران مجید لکھنے قدر میں رمضان کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل
کر دیا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین نے آیت اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس سورت اور پورے قرآن کے ساتھ تجر بیل کو لکھنے والے فرشتوں کے پاس کتاب قدر میں امانا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھوٹا۔

لیلیۃ القدر کے معنی ہیں عظیم رات! یا فیصلہ والی رات! اس کو لیلیۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال تک ہونے والے تمام واقعات مختصر کر دیئے جاتے ہیں اس کے بعد حق تعالیٰ فرما رہا ہے:

وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ يَعْنِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَهْبَتَ مِنْ شَبِّ قَدْرِ كِيَاهِهِتْ وَغَطَّتْ بِهَا نَوَافِلُ وَأَوْبَ كُو
کیا معلوم ہوا کہ شب قدر کیا ہے؟ قرآن مجید میں جس مقام پر بھی وَمَا أَذْرَاكَ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس چیز

فینہا یعنی شب قدر میں (فرشتے نازل ہوتے ہیں) میں کئی امیر ہر ایک یعنی ہر جھلائی کے ساتھ ان فرشتوں کا
 نزول ہوتا ہے۔ سدا مذہبی حتی مطلع الفجر یعنی وہ رات سلامتی والی ہے (اس میں کوئی بیماری یا جادو و سحر کا اثر کاہنوں
 کی کہانٹ موثر نہیں) طلوع فجر تک اگر مطلع کا لام مکسور پڑھا جائے مطلع پڑھا جائے تو اس کے معنی ہونگے مقام طلوع سلام
 کے معنی یہ بھی کہے گئے ہیں کہ روئے زمین کے مسلمانوں پر ملائکہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے یعنی طلوع فجر تک فرشتے سلام
 سلام کہتے رہتے ہیں۔ Imp

کون سی رات

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہے

شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں تلاش کیا جائے (یعنی ۲۰ تاریخ سے آخری تاریخ تک ان
 شب قدر کی تلاش) تاریخوں میں زیادہ طور ستائیسویں شب ہے۔ امام مالک کے نزدیک کئی تاریخ کا تعین و توفیق کے
 ساتھ نہیں کیا جاسکتا، آخری عشرہ کی سب ایسی برابر ہیں، امام شافعی کے نزدیک کیسویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ایک قول ہے
 کہ انیسویں شب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا ہی مسلک تھا وہ اسی رات کو خیال فراتی تھیں، حضرت ابوہریرہؓ کیسویں
 شب کے قائل تھے۔ حضرت ابوذرؓ اور حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ یہ پچیسویں شب ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ چوبیسویں شب ہے، حضرت ابن عباسؓ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ وہ ستائیسویں شب
 ہے اس تعین پر ان کی دلیل یہ ہے کہ ستائیسویں شب زیادہ موکد ہے، مختصر یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی شب ہے۔
 امام حنبلؓ نے بالاسناد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کرامؓ اپنے اپنے خواب آخری عشرہ
 رمضان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے اس پر حضورؐ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے
 خواب ستائیسویں شب کے متعلق متواتر ہیں اس لئے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ ستائیسویں رات کو کرے۔ یہ بھی مودی
 ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے طاق عددوں پر تو سات سے زیادہ کسی طاق عدد کو لائق
 اعتماد نہیں پایا۔ پھر جب سات کے عدد پر غور کیا تو آسمانوں کو بھی سات، زمین کو بھی سات، رات کو بھی سات، اور بھی سات،
 صفا و مژدہ کے درمیان بھی سات بار ہے، خاند کعبہ کا طواف بھی سات بار ہے، کسی جہاز بھی سات ہے۔ انسان کی تخلیق بھی
 سات اعضا سے ہے، اس کے چہرے میں بھی سات توراخ ہیں، قرآن مجید میں حشر سے شروع ہونے والی سورتیں سات ہیں
 سورہ الحمد کی آیات سات ہیں، قرآن پاک کی قرأتیں سات ہیں۔ نیز منزلیں بھی سات ہیں۔ سجدہ بھی سات اعضا سے ہوتا ہے، جنم
 کے دروازے سات ہیں۔ جہنم کے نام سات اور اس کے درجے بھی سات ہیں۔ اصحاب کعبہ سات تھے۔ سات دن کی مسلسل
 اور لگاتار اندھی سے قوم عاد ہلاک ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سات سال جیل خانہ میں رہے، بادشاہ مصر نے خواب
 میں جو گائیں دیکھی تھیں وہ سات تھیں، قحط کے بھی سات سال تھے اور ازلانی کے بھی سات سال، پنجگانہ نماز کے فرائض

میں ایک روایت یہ ہے جس کے راوی حضرت انسؓ نہیں انھوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ آفتاب کسی ایسے دن
پر بھی طلوع نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن سے افضل ہو۔
حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم جمعہ سے افضل دن برسورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ
غروب و سوائے دو بڑے فرقوں یعنی جن والنس کا ہر جائزہ اندر سے درگرجہ کے دن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ
سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر دن کو اس کی صورت میں مجھے دکھائے گا لیکن
جمعہ کے دن کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ روشن اور تازہ ہوگا اور اہل جمعہ اس کے گرد گرد اس طرح چلیں گے جیسے دہن کو
چھڑ میں اس کے ٹوکری کی جانب لے جاتے ہیں سب لوگ اس کی خوشی میں چلیں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید اور ان کی
خوشبو مشک کی مانند ہوگی وہ سب کا فوری پہاڑوں میں داخل ہوں گے، اہل مشر میں تمام جن والنس ان کو تعجب و کجیاں
یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ تو شب قدر کو ہزار ہینوں سے بہتر اور افضل فرماتا ہے تو
اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہزار
ہینوں میں شب قدر نہ ہو ان ہزار ہینوں سے بہتر ایک شب قدر ہے یہ مطلب نہیں کہ جن
ہینوں میں شب جمعہ بھی نہ ہو ان سے شب قدر افضل ہے بالفاظ دیگر مراد یہ ہے کہ شب قدر ایسے ہزار ہینوں سے افضل ہے
جن میں شب جمعہ نہ ہو۔ نیز یہ وجہ ہے کہ شب جمعہ جنت میں بھی باقی رہے کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع
ہوگا اور یہ شب جمعہ دنیا میں قطعی اور یقینی طور پر یقین و معلوم ہے اور شب قدر کا یقین محض ظنی ہے۔

امام ابو الحسنؒ اور دیگر علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ شب قدر افضل ہے اس کی وجہ (دلیل)
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ہزار ہینوں سے افضل ہے اور ہزار ہینے تیرہ سال
شعب جمعہ سے

آنت کی عروں پیش کی گئیں تو وہ آپ کو بہت کم معلوم ہوئیں جس پر آپ کو شب قدر پیش کی گئی (یعنی عطایٰ کی)
امام ماکہ بن انسؓ نے فرمایا کہ میں نے ایک قابل اعتماد شخص سے سنا ہے کہ گزشتہ لوگوں کی عروں بڑی طویل تھیں
حضور والا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کے مقابل میں اپنی آنت کی عروں کو کم پایا اور خیال نہ کیا کہ جتنے اعمال (حسن و گزشتہ
لوگ اپنی طویل عروں میں کر چکے اس حد تک میری آنت کے لوگ اپنی کوتاہ عروں میں نہیں کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو ہزار ہینوں سے افضل ہے۔

امام مالک بن انسؓ نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص شب قدر میں عشا کی نماز باجماعت میں حاضر ہوا اس کو شب قدر
کی عبادت کا ایک حصہ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے عشا اور مغرب جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے شب قدر
سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ القدر کی تلاوت کی اس نے چوتھائی ائمہ قرآن کی تلاوت کی
اس سورہ کو ماہ رمضان کی آخری نماز عشا میں پڑھنا مستحب ہے۔

فَإِنَّ لَيْلَةَ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہم ہی ڈرنے والے ہیں اسی رات میں ہر حرکت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے)۔ چوتھی رات قرب اور نزدیکی کی تھی یعنی شبِ معراج تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی)۔ پانچویں رات نجات و سلام کی رات ہے، ارشاد خداوندی ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
تَنْزِيلَ الْمُرْسَلَةِ وَالرَّوْحَ فِيهَا تَكُنْ يَدُ رَبِّكَ ذَاتُ الْبَرَقِ

بدکاروں کے لئے
نیکیوں کی شفاعت
اور فرشتے اپنے اپنے جھنڈے چار بجے کاڑھتے ہیں (۱۱) خانہ کعبہ کے پاس (۱۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس (۱۳) مسجد بیت المقدس کے پاس (۱۴) مسجد طور سینا کے پاس۔ اس کے بعد جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم پھیل جاؤ فرشتے ساری زمین پر پھیل جاتے ہیں کوئی گھر، کوئی کمرہ، کوئی کوٹھری اور کوئی کشتی ایسی باقی نہیں رہتی جہاں مؤمن مرد یا عورت موجود ہو اور فرشتے وہاں داخل نہ ہوں۔ البتہ جس گھر میں کتا، سور، تصویر یا وہ پلید موجود ہو جس کی پلیدی زنا سے ہوئی ہو، وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ داخل ہونے کے بعد تمام فرشتے تسبیح، تقدیس اور ہیل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کرتے ہیں (تمام رات رہ کر) فجر کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، آسمان دنیا کے رہنے والے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں ہم دنیا میں تھے کیونکہ یہ رات اُمت محمدیہ کے لئے شبِ قدر تھی، وہی فرشتے پھر کو چھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتوں کی بابت کیا حکم فرمایا اس وقت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے عمل کرنے والوں کو بخشنا اور بدکاروں کے لئے نیکیوں کی شفاعت قبول فرمائی، یہ سنتے ہی آسمان دنیا کے فرشتے اپنی اپنی آواز میں تسبیح و تقدیس اور رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے لگتے ہیں اور اس امر پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کی مغفرت فرمادی اور اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح سوال و جواب و حمد و ثنا کا غلغلہ ملبہ ہوتا ہے یہاں تک کہ فرشتے سارے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد جبریل فرماتے ہیں کہ لے آسمان کے رہنے والوں، لوٹ جاؤ! فرشتے اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں، سدرۃ المنتہی کے رہنے والے فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، سدرۃ کے رہنے والے فرشتے دنیا کے رہنے والے فرشتوں نے دیا تھا، ان کا جواب سن کر سدرۃ المنتہی کے رہنے والے فرشتے بھی تسبیح و ہیل و تقدیس بلند آواز میں کرنے لگتے ہیں ان کی آوازیں جنت المادیٰ سنتی ہے اس کی آواز جنت النعیم اس کی آواز جنت علان اس کی آواز جنت اللہ دوس اور اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے تو وہ بھی حمد و ثنا و تسبیح و ہیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور ان الفاظ

سے عاجز ہو جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں کو زندہ رکھنے (نماز پڑھنے) کی ترغیب یا کرتے تھے بغیر اس کے کہ آپ ان پر لزوم کے ساتھ حکم فرمائیں (یعنی وجہی حکم حضور نہیں دیتے تھے) آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کے ابتدائی دور میں تراویح کا معاملہ یہی رہا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر بن الخطابؓ نے مجھ سے تراویح کی نماز کی حدیث جب سن لی تو آپ نے اس پر عمل نہ کیا، لوگوں نے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین وہ حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرش الہی کے آدھرو ایک جگہ ہے جس کا نام "حضرت القدر" ہے وہ روز کی جگہ ہے اس میں آتے فرشتے جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور اس میں ایک لمحہ کی بھی کوتاہی نہیں کرتے جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ بھی آدم کے ساتھ ملکر نماز پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں جس نے ان کو چھوایا انھوں نے کسی کو چھوا وہ ایسا نیک بخت و سعید بختا ہے کہ کبھی بد بخت و شقی نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کہ اس رکھناڑ کی یہ شان ہے تو ہم اس کے زیادہ

حقدار ہیں پھر آپ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اس کو سنت قرار دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدائی رات میں جب گھر سے باہر آتے اور مسجدوں میں تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے اللہ! عرش کی قبر کو روشن کرنے کے حضور نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا ہے رزق اللہ فبہ عمر کیا نور مساجد اللہ بالحق ان اسی طرح کی ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجدوں کے قریب سے گزرے تو مسجدوں کو فندیلوں سے روشن اور لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو روشن فرمائے جس طرح انھوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں فندیل لٹکا دے (روشن کرے) ستر ہزار فرشتے

اس قبیل کے سمجھنے تک اس کے لئے دعائے مغفرت اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رمضان کی تیسویں رات کو ایک تنہائی رات تک حضور والائے گھر سے سو کر نماز پڑھائی جو بیسویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ چھبیسویں رات کو تشریف لائے تو نصف شب تک نماز پڑھائی ہم نے عرض کیا کہ اگر حضور ہم کو آج پوری رات تک نفل پڑھانے کو خوب ہوتا حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز جمعی ہوئے تک باجماعت نماز میں گھڑا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ چھبیسویں شب کو حضور پھر تشریف لائے پھر بیسویں شب آئی تو حضور والائے اہل بیت کرام کو بھی جمع فرمایا اور ہم سب کو ساتھ لیکر نماز پڑھائی کہ ہم کو خوف ہوا کہ ہماری صلاح نہ فوت ہو جائے، لوگوں نے عرض کیا کہ اصلاح کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا سحری۔

مستحب ہے کہ نماز تراویح باجماعت ہو اور تلاوت قرآن جہری ہو، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اسی طرح پڑھی تھی۔ نماز تراویح کی ابتدا اسی رات سے کرن چاہیے جس رات کو ماہ رمضان کا چاند نظر آجائے اس لئے کہ وہ رات ماہ رمضان کی رات ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی کو حضور والائے

شب قدر اور ماہ رمضان

کے مزید مسائل

بطور تمیز بحث

- ۱۔ **اندر مروجہ عمل کا ارشاد ہے** تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالنُّزُوحُ فِيهِمَا رُوحٌ لِّعِزِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرِّهِ زَارِفُشَوْنِ
 کو ساتھ لیکر اترتے ہیں ان میں جبریل سب فرشتوں کے سردار ہوتے ہیں۔ جبریل ہر اس شخص کو جو بیٹھا ہو اور دوسرے فرشتے ہر اس
 شخص کو بھی جو کھڑا ہو سلام کرتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے پر جو نماز میں کھڑا ہو اسی طرح سلام بھیجتا ہے جس طرح
 جنت کے اندر مومن بندوں کو اللہ کا سلام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَلَامٌ عَلَیْکُمْ فَاُولَئِکَ رِزْوَانُ رَبِّ الرَّحْمٰنِ
 دہرمان رب کی طرف سے ان کو سلام ہوگا، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ دنیا میں ان نیک بندوں پر سلام بھیجے جن کے لئے روزِ ازل
 ہی سے اللہ کی طرف سے بھلائی، رحمت اور سعادت مقدر ہو چکی ہے جو فانی دنیا سے محبت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے کوشش
 لگاتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف توجہ اور سکون کے ساتھ درجوع ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔
- ۲۔ **شب قدر میں زمین کا کوئی چیز ایسا باقی نہیں رہتا جہاں کوئی فرشتہ حالتِ سجود یا قیام میں مصروف مومن مرد**
 یا عورت کے لئے دعا نہ کرتا ہو یا صرف عسائیوں کے معبود (گرجا) یہودیوں کی ہیکل، بت پرستوں کے مندر اور وہ مقامات
 جہاں غلاطی ڈالی جاتی ہے اس سے مستثنیٰ ہیں (فرشتے وہاں نہیں جاتے)۔
- ۳۔ **راتِ مجربہ ملائکہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعا میں مصروف مشغول رہتے ہیں۔ حضرت جبریلؑ بھی ہر مومن مرد**
 اور عورت کو سلام و مصافحہ کرتے ہیں وہ ہر مسلمان سے کہتے ہیں اگر تو عبادت میں مشغول ہو تو تجھے پر سلام ہے اللہ تری عبادت
 کو قبول کرے اور تیرے ساتھ بھلائی فرمائے اگر تو گناہوں میں مبتلا ہو تو تجھے پر سلام ہو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے اگر
 تو سونا ہے تو تجھے پر سلام ہو اللہ تجھ سے راضی ہو اگر تو قبر میں ہو تو تجھے پر سلام ہو اور تجھے راحت اور رحمت الہی میسر ہو۔
- ۴۔ **آیت مِنْ قَبْلِ اَمْرِ سَلَامٌ کا یہی مطلب ہے۔ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے اہل طاعت پر سلام بھیجتے ہیں اہل**
 عقیان پر نہیں، ان گنہگاروں میں کچھ تو وہ ہیں جو ظالم ہیں ان کے لئے فرشتوں کے سلام سے کچھ حقہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسے
 ہیں جو حکمِ خور ہیں، رشتہ دار یا اہل منقطع کرے والے ہیں، غلطو، بیعتوں کا مال کھانے والے ہیں تو ان لوگوں کے نصیب
 میں فرشتوں کا سلام نہیں ہے۔ پس گناہوں سے بڑھ کر اور کونسی نصیب ہے کہ مبارک ماہ کے آغاز میں رحمت،
 ورمیانی حصہ میں مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے آزادی کی نعمت موجود ہو اور پوری گناہوں اور ملائکہ کے سلام سے
 محرومی نصیب ہو۔ اس محرومی اور بد نصیبی کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ تو دشمن سے دور رہ کر افرافوں میں شامل ہے۔ تو
 شیطان کی موافقت کرتا ہے اور ایسے خراسے دور چلا گیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں برائی اور بھلائی ہے۔
- ۵۔ **رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے رہائی دلانے کا مہینہ: اللہ تعالیٰ سے گئے ہوئے دھروں کو بھانے کا مہینہ**

برکت دنیا میں برکت و سعادت سے ہمکنار ہونا اور آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنا، قَدْ اُخْلَجَ الْاَنْفُسُ مِنْ اَبْلِ يَانَ كَوْسَا
 ۱۲ مل کی خُذْ اَنْفِلَ مَنْ تَزَكَّى کے معنی ہیں جس کو زکوٰۃ ادا کرنے اور ایمان و تقویٰ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کی وہ خوش
 نصیب ہو گیا اور جس نے تَزَكَّى نہ کیا یعنی زکوٰۃ نہ دی اور گناہوں سے اپنے اعمال کو پاک نہ رکھا اس کے لئے کوئی نجات نہیں ہے
 لَا يُخْلَجُ الْمَجْرُمُونَ کے ہی معنی ہیں یعنی گناہگار و مجرم، یہ کامیاب ہیں اور نہ فلاج پانے والے ہیں۔ گناہگار کامیاب اور خوش
 نصیب نہیں ہوں گے۔ مَنْ تَزَكَّى کے معانی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معانی فرمائے
 کہ جو ایمان کے ذریعہ شرک سے پاک ہو گیا، حسن بصریؒ نے فرمایا "فلاح اس کے لئے ہے جس نے نیک اور بڑھنے والے نیک
 اعمال کئے۔ ابوالاحسنؒ نے ارشاد کیا جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی، قتادہ اور عطاء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صرف صدقہ فطر
 مراد ہے۔ شیخ نے اسی قول کی بنیاد پر ایت مذکورہ بالا کو صدقہ فطر کے استدلال میں بیان کیا ہے۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَخَلَّى کے تفسیر میں بھی اختلاف ہے، حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے اللہ کو
 واحد مانا اور سب کا یہ نماز ادا کیں گویا ذکر سے مراد کو حید اور پانچوں وقت کی نمازیں ہیں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ
 اسم سے مراد تسمیہات کہنا اور اصلی سے مراد ہے عید گاہ جاکر نماز عید پڑھنا۔ ویسے بن جراح نے فرمایا رمضان کے لئے صدقہ فطر کی وہ
 حقیقت ہے جو نماز کے لئے سجدہ ستھوکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو یا وہ کوئی سے باز رکھنے کے لئے صدقہ
 فطر کو واجب قرار دیا ہے یعنی روزہ دار کے روزہ میں یا وہ کوئی، دروغ، چوری، چغلی، رش، مشتبہ دزدی اور حسین عورتوں کی طرف
 نگاہ کرنے سے جو خسر اہل پیدا ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر مذکورہ گناہوں کا کفارہ روزوں کا ٹکدہ اور روزوں کے نقص کی تلافی
 کا ذریعہ ہے جس طرح گناہوں کے لئے توبہ واجب ہے اور نماز میں سہو کے لئے سجدہ ہے، شیطان ہی نماز میں سہو پیدا کرتا
 ہے پس سجدہ سہو شیطان کو ذلیل و خوار کرتا رہتا ہے، اسی طرح روزہ میں سہو وہ کوئی اور لغزشیں بھی شیطان ہی کے باعث
 ہوتی ہیں پس گناہوں سے توبہ اور رمضان کے روزوں کی خرابیاں دور کرنے کے لئے صدقہ فطر بھی شیطان کو ذلیل و خوار
 کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی گھاتوں سے بچائے اور دنیا کی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے (آمین)
 اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین آمین

عید کی وجہ تسمیہ کو بار بار لاتا ہے یعنی عید اور عود ہم معنی ہیں، بعض علماء کا قول ہے کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 بندہ کو منافع، احسانات اور انعامات حاصل ہوتے ہیں یعنی عید عوائد سے مشتق ہے اور عوائد کے معنی ہیں منافع کے۔ یا عید کے
 دن بندہ چونکہ گریہ و زاری کی طرف لوٹتا ہے اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ بخشش و عطا کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ بعض علماء کا
 کہنا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بندہ اطاعت الہی سے اطاعت رسول کی طرف رجوع کرتا ہے اور رمضان کے بعد سنت کی
 طرف لوٹتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اہل سوال کے چھ روزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے اس کو عید کہتے ہیں
 عید کی وجہ تسمیہ کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ عید اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ اب تم مغفور ہو کر اپنے گھروں اور مقامات کو لوٹ جاؤ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو عید اس لئے کہا گیا کہ اس میں صبر و عید

چار اُمتوں کی چار عیدیں

چار اُمتوں کی چار عیدیں ہیں؛ ایک عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لئے تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا: فَظَنَرْنَا نَظْرًا فِي النُّجُومِ فَقَالَ (فِي سَقِيمَةٍ) حضرت ابراہیم نے ستاروں پر نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی قوم کی عید کا دن تھا وہ لوگ عید منانے شہر کے باہر نکلے، حضرت ابراہیمؑ کا مذہب ان کے مذہب سے الگ تھا، آپ ان لوگوں کے ساتھ (عید منانے) نہیں گئے اور بیمار بن گئے، جب لوگ شہر کے باہر چلے گئے تو آپ نے تیشہ اٹھایا اور ان کے بول کو توڑ ڈالا اور اس کے بعد ہمیشہ بڑے بت کے کاغذ پر رکھ دیا، جب قوم ابراہیمؑ واپس آئی تو اس نے اپنے بول کی یہ درکت بھی اٹھوائی انھوں نے حضرت ابراہیمؑ سے پوچھا کہ ہمارے بول کے ساتھ یہ سلوک کسے کیا؟ (اس کا پورا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے) حضرت ابراہیمؑ کو اپنے رب کی عزت کی خاطر جوش آیا اس لئے انھوں نے غصہ میں تمام بول کو توڑ ڈالا اور رب العالمین کی محنت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اس کے صلہ میں رب العالمین نے آپ کو اپنی دوستی سے نوازا، ان کے انھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ کر دیا ان کی نسل میں انبیاء و مرسلین پیدا فرمائے اور ان کو حضرت خیر المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدِ اعلیٰ بنایا۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی عید: اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَوْعِدٌ لَّكَ يَوْمَ (الْبَيْتِ) (مقابلہ کا مقرر شدہ دن تھا جسے لئے یومِ بیت ہے) یومِ زینت کرنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون اور قوم فرعون کو ہلاک کر کے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور آپ کی قوم کو زینت بخشی؛ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ ۷۰ سالہ جادوگر میدان میں کل آئے تھے ان جادوگروں کے پاس سات لاکھ لاکھ تھیں ان جادوگروں نے لاکھوں کے محل میں بارہ بھر دیا تھا اور آپ سے ان پر ریتیاں لپیٹ دی تھیں؛ سب لوگ گرم ریت پر سوچ کے پیچھے کھڑے تھے (تیز دھوپ میں کھڑے تھے) جب دھوپ تیز ہوئی تو بارہ میں حرکت پیدا ہوئی اور ریتوں سے لپٹی ہوئی لاکھیاں دوڑنے لگیں لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ سانپ ہیں دوڑ رہے ہیں حالانکہ لاکھیاں غیر متحرک تھیں ان کے اندر بارہ متحرک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں بنی قوم کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ ہمیں ایسا ہو کہ یہ لوگ دوڑ کر گئے کی اس شعبہ بازی کو دیکھ کر ان ساحروں سے عرب ہو جائیں اور صبح راستے سے بھاگ کر راندہ درگاہ بن جائیں رَبِّمَسَا يَتَوَقَّعُونَ اِنَّ الَّذِي فَعَلُوهُ حَقٌّ لَا يَمْتَصِحُّ اَمَّا نَحْنُ مُعْتَمِدِينَ (اور یہ تعادلی لاکھیاں اس کو نکلے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاکھی زمین پر بھینک دی وہ فوراً اُڑ رہا بلکہ ایک بڑے اونٹ کی طرح دوڑنے لگا، اس کی دو آنکھیں آگ کی طرح دیکھنے لگیں اس اُڑ رہے کو دیکھ کر ایک قیامت برپا ہوئی ان لوگوں نے جادو کے زور سے جتنے سانپ دوڑ لئے تھے حضرت موسیٰ کے اس (اُڑ رہا) عصا نے ان سب سانپوں کو مبادی نگل لیا اور اس کی حالت میں کچھ فرق نہیں آیا نہ پیٹ پھولا نہ حرکت میں کمی آئی یہ اس کی لمبائی چوڑائی میں اضافہ ہوا۔ چنانچہ بے اختیار ہو کر تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے ان

اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا:

اِنَّهُ مُبَرِّكٌ لِّمَا عَنِتُّمْ لَنْ يَكْفُرَ كُفْرُكُمْ
فَاِنْ جَاءَ اَعْدَاءُ بَنِي عَدْنَانَ لَأُحْصِدَنَّ عَنْهُمْ
مِنْ اَنْفَالِيْنَ ۝

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ان نعمت اتارا جس میں تازہ چھلی، چپتیاں، زبلی تلی لوٹیاں اور کھجوریں تھیں۔ ایک قول ہے کہ تلی ہوئی چھلی بھی جس کے سر کے پاس بیکل درم کے پاس سر رکھا تھا۔ دو تیاں پانچ تھیں ہر روٹی پر زیتون کا ایک پل رکھا تھا، پانچ انار اور کچھ کھجوریں تھیں ان کے گرد اگر مختلف ترکاریاں (علاوہ لہسن) کے چنی ہوئی تھیں بعض علما نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک باغ میں مقیم تھے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانے کے موجود ہو تو لاؤ، ممنوعوں نے دو چھوٹی چھوٹی پھلیاں اور پانچ روٹیاں پیش کیں، ایک حواری تصویر سے مستوحش ہوئے جو کا اٹا لے آیا۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان پھلیوں کے چھوٹے ٹکڑے کے اور روٹیوں کے بھی ٹکڑے کر دیئے، مستوحش اسی طرح پہنے دیئے پھر دھن کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حواریوں پر افیون طاری کر دی جب ان کی آنکھ کھلی تو کھانا اتنا زیادہ تھا کہ ایک قافلہ کے لئے کافی ہو، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لیکر کھانا کھاؤ، انھار دیکھ دینے کی اجازت نہیں ہے حکم دیا کہ سب حلقہ بنا کر بیٹھیں چنانچہ سب بیٹھ گئے اور اللہ کا نام لے کر سب نے کھانا شروع کر دیا جہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر ہوئے، کھانے والوں کی تعداد پانچ ہزار تھی ایک روایت ہے کہ وہ سب لوگ اٹھارہ سو مرد و عورت تھے، ان میں کچھ فقیروں تھے اور کچھ فادکش تھے اور ایسے لوگ بھی تھے جنھیں ایک روٹی بھی میسر نہ ہوئی تھی، ان سب نے وہ کھانا کھایا، خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب لوگ اٹھ گئے اور کھانا اتنا کا اتنا ہی موجود تھا، اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی دسترخوان آسمان کی طرف اٹھ گیا جس فقیر نے اس خوانِ نعمت سے کھانا کھایا وہ توانکھ میں گیا اور مرتے دم تک توانکھ میں رہا جس بیمار یا پانچ نے کھایا وہ تندرست ہو گیا۔

مقاتل کا قول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پکار کر کہا کہ تم کھانچے لوگوں نے جواب دیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے وقت کے لئے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا لوگوں نے وعدہ کیا لیکن وعدہ خلافی کرتے ہوئے کچھ اٹھا کر رکھ لیا جس قدر کھانا انھوں نے اٹھایا تھا اس کی مقدار چوبیس مکیاں تھی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے خوانِ نعمت کی شہادت دی اور اس کے ثبوت میں جو کھانا اچھا کر اٹھا لائے تھے پیش کیا لیکن بنی اسرائیل نے جو ہودی تھے نہ مانا اور ان ایمان لانے والوں کے ساتھ لڑے لڑے جہاں تک کہ ان کو اسلام سے پھیر دیا باوجودیکہ خوانِ نعمت سے لی ہوئی خوراک ان کے پاس اب بھی موجود تھی پھر بھی یہ نزولِ مادہ کے منکر ہو گئے اس انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن سوتے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کی صورتوں میں ٹوکوں کی طرح

لے مکیاں۔ غلامانہ اپنے کا پیمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس پیمانے میں فطہ جس قدر بھی آتا ہو جیسے عرب میں صاع ہے۔

کافر عید کو جانتا ہے تو اس کے سر پر نامرادی اور گمراہی کا تاج ہوتا ہے، کانوں پر غفلت کا پردہ اور حجاب پڑا ہوتا ہے، آنکھیں جیحمیائی اور خواہشات نفسانی کا پتہ دیتی ہیں، زبان پر بدبختی اور شقاوت کی مہر لگی ہوتی ہے، دل پر چھل و انکار کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، کمر میں بدبختی کا پٹکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کٹ جانے کے بیتیکہ گڑھے درمیان میں جا ملے ہوتے ہیں، ایسے گڑھے جو اللہ اور اس کے درمیان حائل ہوتے ہیں، ان کی نشست و برخاست کی جگہیں گرجے اور آتش کدے ہوں گے، اس کے معبود و مٹ ہوں گے، آخر کار ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔

عید منانے کا اسلامی طریقہ

عید میں عمدہ اور اچھا لباس پہننے، عمدہ اور لذیذ کھانا کھانے، حسین عورتوں سے معافہ کرنے اور لذت و شہوت سے لطف اندوز ہونے سے عید نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمان کی عید ہوتی ہے طاعت و بندگی کی علامات کے ظاہر ہونے سے گناہوں اور خطاؤں سے دوری سے، نیات کے عوض حسنات کے حصول سے، درجات کی بلندی کی بشارت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ بخشش اور کرامتیں حاصل ہونے سے، ذرا بیاں سے سنیہ کی روشنی، قربت یقین اور دوسری نمایاں علامات کے سبب قلوب میں سکون پیدا ہو جانے سے، علوم و فنون اور مکتوں کا دل کے اٹھا ہمسفر سے محل کر زبان پر رواں ہو جانے سے عید کی حقیقی تریاں حاصل ہوتی ہیں۔

عید کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا آپ اس وقت بیوی کی روٹی کھا رہے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ آج عید کا دن ہے اور آپ جو کھا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا آج عید تو اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو، جس کی محنت مشکور ہو اور جس کے گناہ بخش دیے گئے ہوں۔ آج کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لئے عید ہوگی اور ہر وہ دن ہمارے لئے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔

پس ہر صاحب عقل و شعور کے لئے مناسب یہ رہا ہے کہ عید کے ظاہر پر نظر رکھنے سے باز آجائے۔ ظاہر پر غفلت نہ ہو بلکہ روز عید کو عورت اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے، عید کے دن کو قیامت کا دن سمجھے اور شب عید میں شاہی نقارہ کی آواز کو صورت کی آواز سمجھے۔ جب لوگ عید کے انظار میں تیاری کر کے رات کو سو جاتے ہیں تو ان کی اس حالت کو ایسا سمجھے جیسا کہ صورت کے دو لفظوں کے درمیان جواب کی حالت ہوتی۔ عید کی صبح لوگوں کو جب اپنے اپنے محلوں اور گھروں سے نکلے دیکھے ان کو دکان پر ننگ لباس، طرح طرح کے زیورات میں لٹا خوشی سے جھومتا دیکھے تو خیال کرے کہ اہل معصیت غم زدہ ہیں اور اہل تقویٰ خوش و حرم ہیں بشر کوں درجہ بول پر خدا کی جھٹکا برس رہی ہے وہ منہ کے بل اوندھے پڑے دینگ دینگ کر چل رہے ہیں، منفی سواریوں پر سوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

يَوْمَ نَخْسِفُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَفُتُورًا
وَنُخْسِفُ الْمُتَّقِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَنُحْدًا
رحمن کی طرف ہم اہل تقویٰ کو سوار کر کے ایسا بھیجے گے اور مجرموں کو
دوزخ کی طرف پیادے اور گھوڑوں کی طرح ہٹکا دیں گے۔

باب ۱۳

دن راتیں، عشرہ ذی الحجہ، پیغمبروں کی دن چیزیں

پل صراط کی آٹھ سوڑھیاں، حج، احرام و لیک، ترویہ اور عرفہ

دن راتوں کے فضائل

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَاصْبِرْ لِنِيبَاكَ عَشِيرَةَ الشَّعْبِ وَالْوَهْدَانِ الْبَيْتِ
اِذَا يَسِيرُ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ

وَالْفَجْرِ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ فجر سے صبح کی نماز مراد ہے وکیل عَشْرِ سے ذی الحجہ کی دن راتیں مراد ہیں۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ، شیعہ سے جس کے لغوی معنی جفت کے ہیں مخلوق مراد ہے اور ذی (طاق) سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ذالیل اِذَا یَسِيرُ اور قسم اس رات کی جو گزر جاتی ہے یا جاتی ہوئی رات کی قسم اور ابن دانش کے لئے یقیناً یہی قسم ہے کہ اِن راتوں کی نیکوئی و عبادت مہماری لکھت میں ہے۔

سے مقاتل کا قول ہے کہ فجر سے مراد صولق کی وہ صبح ہے جو شہر بانی کے دن ہوتی ہے اور لیالی عَشْرِ سے عبد الصغی کے قبل کی دن راتیں ہیں اور الشَّعْب سے مراد حضرت آدم و حوا ہیں اور الْوَهْدَانِ مراد اللہ تعالیٰ ہے اور الْبَيْتِ اِذَا یَسِيرُ کے معنی ہیں آئی ہوئی رات یعنی ذی الحجہ کی دن رات گویا اللہ تعالیٰ اسے شہر بانی کے دن کی دن راتوں کی، آدم و حوا کی اپنی ذات کی او عید صغی کی رات کی قسمیں لکھائیں اور ان (متعدد قسموں) کے بعد فرمایا هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حُجْرٍ یعنی کیا یہ قسمیں صاحب عقل و فہم کے لئے کافی نہیں ہیں۔ یہ قسمیں بہت عظیم الشان ہیں اور جواب قسم اِن راتوں کی نیکوئی و عبادت، یعنی (مہماری لکھت) اِنْطَبَا رتیں ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ فجر سے مراد ہے کہ پھرنا یعنی عام صبح، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے دن مراد ہے اور دن کو فجر سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ دن سے پہلے ہوتی ہے، مجاہد کا خیال ہے کہ اس سے اور فجر (فرمان کے دن) کی فجر مراد ہے۔ عاکف نے کہا کہ فجر سے مراد چشموں سے بانی کا بھوٹ کر سنا، سب سے کا زمین، پھار کر نمودار ہونا اور بھولنے کا دھڑکن میں آنا فجر سے ہی فجر کی اللہ نے قسم لکھائی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکسرت ہائے مبارک سے بانی بھوٹ کر بہر نکلتے کی اللہ نے قسم لکھائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر سے چٹ کر حضرت صالحؑ کی اولاد کی کار آمد ہونا اس سے مراد ہے۔ یہ بھی روایت ہے

اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ سے پہلے دن نو ہوتے ہیں اور راتیں دنوں

اپنا مال ہماروں کے لئے، اپنی جان آتشِ محروم کے لئے اور اپنے فرزند اسماعیلؑ کو قربانی کے لئے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا پر جمال توکل ختم ہو گیا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی و رازِ یوسف ص ۷۷۱
ابراہیمؑ انقوا بعد موت النبیؑ و اسلیمینؑ اسی عشرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑی عزت عطا ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تفسیر معانی کی گئی، اسی عشرہ میں لیلۃ المبارکات (فردِ مبارکات کی رات) رکھی گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ نزولِ قرآن کی ابتدا اسی عشرہ میں دس تاریخ کی صبح کو ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینک ۷۷۱
کو تشریف لے جا رہے تھے اسی عشرہ میں بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذینا یعطونک فتح الشجرۃ۔ جن رخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی وہ عمرہ (بول) کا درخت تھا۔ یہ بیعت حدیبیہ کے دن ہوئی تھی، اس وقت صحابہ کرامؓ کی تعداد چودھوا پندرہ سو تھی اس کے پہلے حضرت ابوسلمان اسدیؓ نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا (علیہ دغلی جمیع اصحابہ رحمۃ اللہ و برکاتہ و نجاتہ و التائبین ہم باہتسار)۔ اسی عشرہ میں یومِ ترویہ (آٹھ تاریخ) یومِ عرفہ (۹ تاریخ) اور یومِ مخرجہ (۱۰ تاریخ) ہے۔ اور یومِ حجِ اکبر ہے۔

شیخ ابوالبرکاتؒ نے بالاسناد بروایت حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہِ رمضان ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ شیخ ابوالبرکاتؒ نے بالاسناد بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحج کے دنوں میں صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ان دنوں کے عمل کے برابر راہِ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر ہے جس نے اپنا منہ خاک آلود کیا۔ ۷۷۲

عشرہ ذی الحج کی عبادات
سننا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمادی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گناہ سے کابرت دلدادہ تھا لیکن ذی الحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا اس کی اطلاع حضور اقدسؐ تک پہنچی حضور نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ وہ شخص حاضر خدمت ہوا حضور نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ ان کو سی ایسی چیز ہے جس سے تم کو ان دنوں کے روزوں پر ابھارا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے شریک کرے، حضور نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عوض تم کو سو غلام آزاد کرنے، قربانی کے لئے حرم میں سوا ڈھ بھیجے اور جہاد میں سواری کے لئے سو گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا اور تہذیب کے دن روزہ دار کو ہزار غلام آزاد کرنے، ہزار اونٹ قربانی کے لئے حرم میں بھیجنے اور ہزار گھوڑے جہاد میں سواری کے لئے دینے کا ثواب ہے اور عرفہ کے روزے کے عوض دو ہزار غلام آزاد کرنے، دو ہزار اونٹ قربانی کے لئے بھیجنے اور دو ہزار گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا اور سال بھر بے اور مال بھر بعد کے روزوں کا ثواب بڑی براں ہوگا۔

لے اور جب ابراہیم اور اسماعیلؑ نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں، لے جب وہ اصحاب کرامؓ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔

فاتح، سورۃ خلق، سورۃ ناس، ایک ایک بار، سورۃ اخلاص تین تین بار اور ایت الکرسی تین بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ ذِي الْبَرَّةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ
ذِي الْقُدْرَةِ وَلَهُ الْمُلْكُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبَلَدِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا عَظِيمًا
كَلَّمَ حَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا رَبَّنَا جَلَّ
جَلَالُهُ وَقَدَرَتُهُ بِحُلِّ مَكَانٍ ۝

اللہ تعالیٰ پاک، بزرگ، جبروت کا، قدرت کا مالک ہے، وہ مالک
الملک ہے، وہ ہمیشہ جاتی رہے گا اسے موت نہیں ہے اس کے سوا کوئی
معبود نہیں۔ وہ مومن اور مشرک دونوں کا پالنے والا ہے، وہی جیتول کا
مالک ہے ہر حال میں کثیر پاکیزہ اور برکت والی حمد اللہ کے لئے ہے اللہ
بڑی بزرگی والا ہے، ہمارا رب بزرگ ہے اس کی عظمت بڑی ہے اس کی
قدرت ہر جگہ ہے شیخ ابوالبرکات فرماتے ہیں کہ قدرت سے مراد کلم ہے
یعنی اس کا کلم ہر شے کو محیط ہے۔

اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اگر کسی نماز عشرہ کی ہر ایک بات کو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں
جگہ دے گا اور اس کے ہر گناہ کو محو کرنے کا پھر اس سے کہا جائے گا اب از سر نو عمل شروع کر۔ اگر عرف کے دن کا روزہ رکھے اور
عرف کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ تضرع و زاری کرے تو اللہ فرماتا ہے
اے میرے فرشتو! میں نے اسی بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے مجھ
مسرور ہو گئے ہیں اور بندہ کو ثبات دیتے ہیں۔

پانچ پیغمبروں کی

الک الگ دس مخصوص چیزیں

حضرت آدم علیہ السلام کو خواب تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کی بائیں چوٹی پسلی سے پیدا
فرمایا، بیدار ہونے پر آپ نے حضرت حوا کو اپنے پاس بلایا دیکھا تو پوچھا تم کس لئے ہو؟ انھوں
نے جواب دیا کہ میں آپ ہی کے لئے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو چھو جانا یا تو حکم ہوا کہ
بغیر ہر آدھے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی! ان کا مہر کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، انہی آخر الزما

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام
کی دس چیزیں

پر دل بارود دپڑھنا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھی دس چیزیں مخصوص تھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ كَثِيرًا مِنْ بَلَاءَاتِنَا فَإَتَمَّ نَبَإَهُمْ بِمَا هُمْ فِي آيَاتِنَا مِنْ خَدَّاعِينَ
نے ان کو پورا کر دیا یہ دس احکام تھے پانچ کا تعلق سر سے ہے، یعنی سر کے بالوں میں ناگ نکالنا
موتھیں کڑوانا۔ مسواک کرنا۔ گلی کرنا اور ناگ میں پانی ڈالنا۔ باقی پانچ چیزوں کا تعلق سارے جسم سے ہے یعنی ناخن کٹوانا۔ نیر نا

۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دس چیزیں

موتھیں کڑوانا۔ مسواک کرنا۔ گلی کرنا اور ناگ میں پانی ڈالنا۔ باقی پانچ چیزوں کا تعلق سارے جسم سے ہے یعنی ناخن کٹوانا۔ نیر نا

ارشاد ہے۔ دَلَّ شَاجَاءَ مُؤَسَّی لِمُقَاتِلَاتِهِ۔

سورہ دوم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر دُفْنُو و کِیَا لِی عَشْرِ مِیْنِ
کیا گیا ہے۔ یہ دُی الحِج کی دس بدائی رایتیں ہیں جن کی تشریح و تفسیر اس سے قبل کی جا چکی ہے۔

عشرہ ذی الحج کی عظیمت

کہا گیا ہے کہ جو شخص ان دس ایام کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دس چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے، (۱) عمر میں برکت، (۲) مال میں الشرف، (۳) اہل و عیال کی حفاظت، (۴) گناہوں کا کفارہ، (۵) نیکیوں میں اضافہ، (۶) نزع میں آسانی، (۷) غفلت میں روشنی، (۸) میزان میں تسکین، (۹) روزی بنانا، (۱۰) دوزخ کے طبقات سے نجات، (۱۱) جنت کے درجات پر عروج، جس نے اس عشرہ میں کسی عسکین کو کچھ خیرات دی اس نے گویا اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عبادت کی اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عبادت کی، جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی، جس نے کسی مومن کو اس عشرہ میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنانے کا جو سی میثم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر عرض کرنے کے بعد مہربانی فرمائے گا، جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرہ میں شریک ہوا وہ گویا انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا۔

و تہب بن منبہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ اپنی خطاؤں پر پچھ روز تک روتے رہے، ساتویں دن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اس حال میں کہ حضرت آدم مغموم و غم زدہ اور سر جھکائے بیٹھتے تھے کہ لے آدم! یہ تم نے کیسی مشقت اور محنت اختیار کر رکھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: الہی! میری مصیبت بڑی مصیبت ہے، میرے گناہ نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، میں سعادت اور عزت کے گھر یعنی خلد سے نکلی کر، ذلت و بد بختی موت اور فساد کے گھر میں پہنچ گیا ہوں پھر اپنے گناہوں پر کیوں نہ دوں! اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آدم کیا میں نے تجھے اپنا خاص نہیں بنایا تھا، اپنی مخلوق پر تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ کیا تو محض طریقہ پر تجھے ممتاز نہیں بنایا، کیا اپنی محبت سے تجھے نہیں نوازا۔ کیا تجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، کیا اپنے فرشتوں سے تجھے مجید نہیں کرایا، کیا تو میری طرف سے منہائے کرامت اور مقام عزت میں نہیں رہا؟ پھر تو نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ میرے حکم کو بھلادیا! تو نے کس طرح میری رحمت اور نعمت کو بھلادیا! مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر میری طرح کوکوں سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب رات دن میری تسبیح میں مشغول رہیں اور ایک لمحہ کو بھی میری عبادت پرستی نہ کریں اور پھر وہ میری نافرمانی کریں تو میں ان کو ہلکے و مار ڈالوں گی منزل پر اتار دوں گا! یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کو ہند پر تین سو برس تک روتے رہے، اُن کے آنسو ہارڈی نالوں میں بہتے تھے اور ان کے پائیزہ درخت اُگ آتے تھے، پھر حضرت جبریل نے کہا کہ لے آدم! بہت اللہ جائے اور عشرہ ذی الحج کے منتظر رہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی تفسیر پر رحم فرمائے، حضرت آدم دہل سے کتبہ کو روانہ ہو گئے، حضرت آدم کا قدم جس جگہ پڑتا

يَوْمَ الْبُرُوجِ

(۸، زوی الحج)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اٰدِنُ فِي النَّاسِ بَاغِجًا يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رُكْنٍ نَّاهٍ عَنِ الْاَمْرِ اِلٰہِ اِسْمِیَ
 تمہاری اولاد ہو یا دوسرے مومن سب کو حج کے لئے پکار دو کچھ ان میں سے پامید اور کچھ ذلیل (مغرے عادی) آدمیوں پر سوار
 حج کے لئے تمہارے پاس دو اور مزدک کی مسافروں سے آجائیں گے۔

یہ آیت سورہ حج کی ہے اور یہ سورۃ قرآن کریم کی عجیب تر سورتوں میں ہے کیونکہ اس میں مکی آیات بھی ہیں اور مدنی بھی، سفری بھی ہیں اور حضری (غیر حالت سفر) بھی، رات والی بھی ہیں اور دن والی بھی، ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں۔
تیسویں آیت سے آخری سورت تک تمام آیات مکی ہیں، مدنی آیات پندرہویں آیت سے اُن تیسویں تک ہیں۔

پانچ پہلی آیات رات میں نازل ہوئے والی ہیں اور چھ سے نو تک جن میں نازل شدہ ہیں۔ ایک سے بیسویں آیت تک
خضریٰ آیات ہیں اور بقیہ سحری ہیں۔ اس سورہ کو مدنی اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ حدیث کے قریب ان کا نزول ہوا،
ناخ آیت یہ ہے اُولَئِكَ لَنْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ شَيْءٌ مِنْهُمْ اَوْ هُمْ كَالَّذِينَ يَدْعُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

یمن رسول ولا نبی اس کی نسخ آیت سنیف کٹ منک تنسی ہے دوسری منوخ آیت ہے اللہ
بحکمہ نبیکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تخیلقون اس کی آیت
سنیف یعنی آیت جہاد نسخ ہے تیسری منوخ آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد اس کی
نسخ آیت ہے منک ایستد اللہ راہہ

آیت مذکورہ (وَأَزَلْنَاهُ) الخ میں حج کے لئے ایک عمومی حکم اس وقت رہا تھا جب فائدہ
عبر کی تعمیر سے فارغ ہو کر انھوں نے جناب الہی میں عرض کیا تھا۔ الہی ! اس مکان کا حج کون کرے گا؟
شہ تعالیٰ نے حج کے لئے لوگوں کو بیکار کرنے کا حکم اس کو دیا۔ آپ نے کوہِ لوقمہ پر تشریف لے کر جا کر اپنے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیکار (نڈا) کو ہر اس مومن مرد اور عورت نے سن لیا جو دُستِ زمیں پر

وجود تھا یا صلب پڑا یا شکم مادر میں تھا، آجکل حج کے موقع پر جو لبتیک کہی جاتی ہے یہ اسی دعوت کا جواب ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اس روز اس دعوت پر جس نے لبیک کہا تھا وہ خدا کی کعبہ زیارت کے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔

اعرابی سے فرمایا پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو حدیث کا ثواب مل جائے۔ (تم حاجی کے مرتبہ کو پہنچ جاؤ)۔
 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جس
 میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان یہ (کعبہ) کیسا گھر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا علیؑ اس کی سی یاد
 اللہ کے والی تاکہ میری امت کے گنہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سیاح پتھر کیا ہے؟
 حضور نے مسیہ پایا یہ جلتی جوہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنا دیا یہ سورج کی گردن کی طرح تابندہ و درخشندہ تھا لیکن
 جب سے اس کو مشرکوں نے ہاتھ لگایا اس کی سیاہی بڑھتی رہی اور کس کا رنگ بگڑ گیا۔
 ابن ابی بکرؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ اس بیت الحرام پر ہر
 شب دو روز میں ایک گلو میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساتھ تو کعبہ کا طواف کرتے والوں کے لئے اور چالیس کعبہ کے گرد اعتکاف کرنے والوں
 کے لئے اور بیس اس کی طرف دیکھنے والوں کے لئے ہیں۔

نہرئ نے بروایت سعید بن المسیبؓ حضرت عمرؓ بن ابی سلمہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو صحت و تندرستی عطا کی عمر میں درازی بخشی اگر تین ایسے سال گزر جائیں کہ وہ اس گھر کعبہ
 کی طرف نہ آئیں تو یقیناً وہ محروم ہے، بیشک وہ محروم ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت
 کے ابتدائی زمانے میں حج کیا، جب وہ حرم میں داخل ہو کر حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے تو فرمایا یقیناً تو
 ایک پتھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہو تو یہ دیکھا ہوتا اس میں بھی
 کچھ بوسہ نہ دیتا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اے امیر المؤمنین ایسا نہ فرمائیے بیشک حجر اسود خدا کے حکم سے نفع و
 نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا اور مضمون قرآن کو سمجھا ہوتا تو آپ اس کا انکار نہ کرتے، حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابوالحسن! کتاب اللہ میں اس کی تشریح کیا ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ هَ أَنتُمْ مُرْتَكِبُونَ ذُنُوبَكُمْ فَاكُونُوا ابْنِيَ شَعْبَانَا

ان تقولوا اليوم القبيحة انما نحن هذا غفيلين
 یہ اقرار نامہ ایک صحیفہ پر لکھا اس کے بعد اس پتھر کو طلب کیا اور یہ اقرار نامہ اس پتھر کو بٹھا دیا، پس اس جگہ یہ اللہ کا
 مقرر کردہ امین ہے تاکہ قیامت کے دن اس شخص کی شہادت دے جس نے اپنے اقرار کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 اے ابوالحسن! اللہ نے آپ کے سینے میں بڑا علمی حسدائ پوشیدہ رکھا ہے۔

ابوصالحؓ نے روایت حضرت ابو ہریرہؓ بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا "حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے بہکان
 ہیں وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور جب وہ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا

وہ مرد بھول یا عورت وہ اللہ کے خدمت گزار ہیں ان کی جہنم ہے (اس کے سوا کچھ نہیں)۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی (ادنیٰ) گردن مومن کی ہوگی۔ یہ بھی فرمایا
 کہ جس نے سات سال تک اذان دی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا بشرطیکہ وہ اذان حین نیت کے ساتھ قریب
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی بلند آواز کی صوفی کے اعتبار سے بخشے گا (یعنی بلند آواز ہوگی اتنا ہی اس پر لطف و کرم مندرج
 ہوگا) اس کی تصدیق ہر وہ خشک و تر تیز کرے گی جس نے وہ آواز اذان اٹھائی ہوگی۔
 پھر حقیقی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی ہے "حق تعالیٰ نے فرمایا اذن فی اللہ میں بالحق" (لوگوں کو حق کی دعوت دو) اس
 کی تشریح اولا کی جا چکی ہے۔

یوم عرفہ کے فضائل

تکمیل نعمت کا دن
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (ہر روز میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تکمیل تمام کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا)۔ یہ آیت کریمہ عرفات میں نازل ہوئی ہے اس آیت کے
 علاوہ اس سورہ کی کوئی اور آیت ملتی نہیں وہ تمام آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں سورہ مائدہ ہے: اس آیت میں حق سے
 مراد خدا کی وحی و حکام کے دینی قوانین ہیں اور نعمت سے مراد ہے وہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کافر
 اور مشرک جمع نہیں ہونے کے۔ کہ حقیقت کے معنی ہیں میں نے پسند کیا میں نے انتخاب کیا: یہ آیت عرفہ کے دن حجتہ الوداع میں
 عرفات کے مقام پر اتری، اس آیت کے نزول کے بعد چند ہی دن میں رسول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افروز عالم رہے
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت و رضوان کی طرف طلب کر لیا۔ یہ تشریح و تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور

دوسرے مفسرین نے کی ہے۔

محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ الیوم
 کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی طرف ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الیوم سے یوم ازل کی طرف
 اشارہ ہے اور انعام سے وقت کی طرف اور رضا سے ابراہیم کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دین کا کمال دو چیزوں میں ہے
 ایک معرفت الہی دوم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع و پیروی ہے، بعض نے کہا ہے کہ دین کا کمال امن و فرغت میں
 ہے اس لئے کہ جب تمام اس سے بے خوف ہو گئے جس کا خدا اللہ تعالیٰ ہے تب تم اس کی عبادت کے لئے قادر ہو گئے۔ بعض حضرت
 نے کہا کہ دین کا کمال کوشش، قوت اور مخلوق کی طرف سے بیزاری ہے ان تمام چیزوں کے کنارہ کش ہو کر اس کی طرف رجوع ہونا
 حوالہ کا مالک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تکمیل دین یہ ہے کہ حج کے لئے عرفہ کا دن مقرر کر دیا کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ ہر سال
 میں حج کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حج کا دن مقرر کر دیا اور اس کو فرض کر دیا تو الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

طارق بن شہابؓ نے فرمایا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمرؓ کو خطاب فرمایا کہ اللہ نے تمہاری خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی اور اس کا روزہ نہ نزل ہم کو معلوم ہوتا تو ہم لوگ اس روزہ عید مناتے حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے یہودی نے کہا الیوم المکمل لکم۔ الخ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جیسے معلوم ہے کہ یہ آیت کس روز اور کہاں نازل ہوئی! یہ آیت عرفہ کے روز، جمعہ کے دن نازل ہوئی! ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں دن ہمارے لئے عید کے دن ہیں۔ (جمو اور روز ج)، اور جب تک ایک مسلمان بھی نماز میں باقی رہے گا یہ دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہی رہے گا۔ ۷۷۷۷ Jimp

ایک یہودی نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا کہ اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس روز عید مناتے۔ حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر عید کا اور کونسا دن ہوگا۔ ۷۷۷۷ Jimp

عرفات اور عرفہ کے معانی

موقف کو عرفات اور موقف کے دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے! اس میں علماء کا اختلاف ہے اس کی وجہ مختلف ہے۔ ضحاکؓ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں در حضرت خوا کو عبیدہ میں آنا را گیا۔ حضرت آدمؑ کو خوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک مدت بعد دونوں عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن مل گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لئے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ ۷۷۷۷ Jimp

سندی کا قول ہے کہ عرفات کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیلؑ کو لیکر حضرت سارہ کے پاس سے چلی آئیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہ تھے جب آئے تو اسماعیل کو موجود نہ پایا، حضرت سارہ نے واقعہ بیان کیا کہ ہاجرہ اسماعیل کو لیکر چلی گئیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آخر عرفات میں دونوں مل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پہچان لیا اسی لئے اس مقام کا نام عرفات ہو گیا۔ ۷۷۷۷ Jimp

ایک روایت میں آیا ہے (جو مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے روانہ ہوئے تو حضرت سارہ نے آپ کو قسم دی کہ آپ میرے پاس واپس آئے تب تک سواری سے نہ اتریں، یعنی حضرت ہاجرہ سے قربت نہ کریں) حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو دیکھ کر لوٹ آئے پھر ایک سال تک سارہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے پاس نہیں جانے دیا۔ (ایک سال تک روکے رکھا)۔ ایک سال بعد سارہ نے اجازت دے دی آپ روانہ ہو گئے اور مکہ کے ہستانات پہنچ گئے لیکن باوجود رات بھر چلے اور دوڑے پھرتے رہنے کے آپ کو منزل نہیں ملی، پہاڑی رات گزرنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان عرفات میں ٹھہر گئے رہے سوچ ہوئی تو بستیاں اور وہاں کے راستے پہچان لئے اسی سہانہ اور پہچان کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی اس جگہ کو اپنا گھر بنائے جو

ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا اور پھانسی دے گناہ بھی معاف کر دیئے جو انداز سانی کے باعث تم پر ہوئے تھے اور انداز سانی کے لئے
 جواب کا بھی ذمہ دار ہو گیا! چلو اللہ کا نام لے کر چلو! آپ کے اس ارشاد کے بعد ایک عربی آپ کی اونٹنی کی ہمارے پکڑ کر کھڑ ہو گیا
 اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں
 جو میں نے نہیں کیا، میں نے جھوٹے حلف بھی اٹھائے ہیں تو کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی آپ نے صفت بیان کی ہے؟
 حضور والا نے ارشاد فرمایا اے عربی! اب تو از سر نو یہ عمل کرنا شروع کر دے! تیرے پہلے تمام گناہ بخش دیئے گئے!!
 ہمارے چھوڑ دے!!

شیخ عبد اللہ بن مبارک نے بالاسناد حضرت عباس بن مرداس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لئے منفعت بخش اور رحمت کی دعا فرمائی اس کے بعد آپ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری
 امت کو بخش دیا ہوگا ان کے جواب میں دوسرے ظلم کریں، لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ بخش دیئے جو بندے اور اللہ کے درمیان
 تھے پھر آپ نے فرمایا! الہی!! یقیناً توفیق اور ہے کہ اس مظلوم کو اس پر کئے گئے ظلم کا بہتر ثواب عطا فرمائے اور اس ظالم کو
 بخش دے! حضور نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس رات جواب عطا نہیں فرمایا پھر جب مزدلفہ کی رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کو جواب عطا فرمایا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا! داؤد کا بیان
 ہے کہ اس وقت حضور نے قسم فرمایا! ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور ایسے وقت میرے لئے کہ اس سے پہلے ایسے وقت
 کبھی تبسم نہیں فرماتے تھے (یعنی دعا کے وقت) آپ نے فرمایا میں دین خدا الہی کی حالت پر مسکرایا جب اس کو معلوم ہوا کہ
 میری مراد کے مطابق امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی ہے تو وہ اپنی بربادی اور تباہی کو بچارنے لگا اور میرے
 خاک ڈالنے لگا۔

حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ عرفات کے اس مقام پر تشریف فرما تھے جہاں بندے
 اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چلا چلا کر دعا مانگتے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا اے محمد (رسول اللہ) خدائے
 بزرگ پر تیرا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے حاجی اور میری زیارت کے لئے آئے دئے ہیں۔
 یہ جس کی طاقت کو آئے ہیں اس پر لازم ہے کہ آئے والے کی توفیق کرے میں آپ کو اور اپنے ملائکہ کو کوہا بنانا چاہوں کہ
 میں نے ان سب کو بخش دیا اور جہم کے دن زیارت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہوں گا۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے دن جب شام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ٹھہرے
 ہوئے تھے آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر تین بار فرمایا۔ اللہ کے ان جہانوں کو مرحبا! یہ جو سوال کرے ہیں ان کا سوال
 پورا کیا جاتا ہے! دنیا میں ان کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور آخرت میں ہر درجہ کے عوض اللہ تعالیٰ ہزار درجہ ان کو
 عطا فرمائے گا کیا میں تم کو بشارت دوں! صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں امدود دیجئے! آپ نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے
 تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر اتر جائیں جو فرشتے آئے پھر
 اللہ میں اترتے ہیں کہ اگر سوئی گئے تو فرشتے پر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملائکہ! میرے بندوں کو دیکھ کر تبسم کرنا

Imp

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غزوہ کے دن دو رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تین بار سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے پھر سورۃ کافرون تین بار اور سورۃ اخلاص ایک بار پھر سورۃ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ بخش دیئے۔

۷۷۷۷ Imp

یوم عرفات کی دعائیں

شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ عمر لکھتی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل کے توسط سے پانچ دعائیں بطور ہدیہ بھیجیں جبریل نے کہا کہ آپ یہ پانچ دعائیں پڑھا کریں۔ اللہ کو ذی الحجہ کے عشرہ کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب اور پسندہ نہیں ہے۔ ۴۴

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کو حمد ہے وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے اسی کے قبضہ میں خیر ہے اور وہ ہر شے پر قدرت در ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ معبود ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے نہ اس کے بیوی ہے نہ بچے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ہے اسی کے قبضہ میں بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت ہے۔

میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہی کافی ہے، اللہ کو جس نے پکارا اس نے اس کی پکار سنی اللہ کے سوا کوئی اور منتہی نہیں ہے الہی! تو ہی ساری تعریفوں کے لائق ہے جیسا کہ تو نے آپ اپنی تعریف فرمائی ہے۔ ہمارے ہر تعریف سے تو بالاتر اور بہتر ہے، الہی میری ناز میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب تیرے ہی لئے ہے میری میراث بھی خاص تیرے لئے ہے، اے مالک ہر صورت میں تیری ہی باگاہ میں غلاب قبر سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں میرے کانوں کی پگھلائی ہے مجھے بچا جس چہر پر ہوا چلی ہے میں اکی بہتری کے لئے تیرے حضور

پہلی دعا ہے۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يُخَيِّتُ وَيُيَسِّرُ وَيُبَدِّلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دوسری دعا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ اَللّٰهُ اَوَّحَدٌ اَحَدًا لَمْ يَخْذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

تیسری دعا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ اَللّٰهُ اَوَّحَدٌ اَحَدًا لَمْ يَخْذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

چوتھی دعا ہے۔ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَى بِي اللّٰهُ بَلَدٌ دَعَى لَيْسَ دَعَا اللّٰهُ مُنْتَهٰى ہ پانچویں دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَنْزِلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجْعَلُ

Imp

۴۰۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عرفہ کے دن دو رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تین بار سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے پھر سورۃ کاڑون تین بار اور سورۃ اخلاص ایک بار ہر بار سورۃ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔

۷۷۷۷ Imp

یوم عرفات کی دعائیں

شیخ عبد اللہ نے اپنی اسناد کے ساتھ عمر لکھی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل کے توسط سے پانچ دعائیں بطور ہدیہ بھیجیں جبریل نے کہا کہ آپ یہ پانچ دعائیں پڑھا کریں۔ اللہ کو ذی الحجہ کے عشرہ کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت محبوب اور پسندہ نہیں ہے۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کو حمد ہے وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے اسی کے قبضہ میں خبر ہے اور وہ ہر شے پر تدر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ معبود ہے ایک ہے، بے نیاز ہے نہ اس کے بیوی ہے نہ بچے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ہے اسی کے قبضہ میں بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔

میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہی کافی ہے، اللہ کو جس نے پکارا اس نے اس کی پکار سنی اللہ کے سوا کوئی اور منتہی نہیں ہے الہی! تو ہی ساری تعریفوں کے لائق ہے جیسا کہ تو نے آپ اپنی تعریف فرمائی ہے۔ ہمارے ہر تعریف سے تو بالاتر اور بہتر ہے، الہی میری نماز میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب تیرے ہی لئے ہے میری میراث بھی خاص تیرے لئے ہے، اے مالک ہر صدمہ میں تیری ہی ناکاہ میں عذاب قبر سے بچنے کی درخواست کرتا ہوں میرے گناہوں کی گواہی سے مجھے بچا جس چیز پر ہوا چلتی ہے میں اس کی بہتری کے لئے تیرے حضور

پہلی دعا ہے۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيَبْدِئُ الْخَلْقَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دوسری دعا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اِلَهًا وَاحِدًا اَعَدَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا تیسری دعا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ چوتھی دعا ہے۔ حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى بَسْمِ اللهِ لَنْ دَعِيَ لَيْسَ دَعَاءُ اللهِ مُنْتَهَى ہ

پانچویں دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا نَجْوَى دَعَا كُنَّا تَقُولُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَواتِي وَتُسْبِيحِي وَتَحْمِيَايَ وَصَلَاتِي وَلَكَ سَامِعَاتِي سَوَاعِي اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَتَاتِ اَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجَرِي

ضمیمہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں جب لوگ عرفات میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے جو شخص آج رات یا دن میں عرفات میں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا، آج پروردگار سے مانگنے اور مانگنے کا دن ہے آج ہلیل و تبکر اور یسہ کا دن ہے جو شخص آج اس جگہ پہنچے گا اور اپنے پروردگار سے مانگنے کے محروم رہا وہی محروم ہے۔ حقیقت میں تم ایسے سخی سے مانگتے ہو جو عطا میں نکل نہیں کرتا اور ایسے تحمل و بردبار سے مانگتے ہو جو تحمل و عفو نہیں فرماتا، ایسے عالم سے مانگتے ہو جو بھولتا نہیں۔ جس نے اپنے گھرہ کر عرفہ کے دن روزہ رکھا گویا اس نے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے روزے رکھے۔

۷۷۷۷۷

عرفہ کی شام کی وہ دعائیں

جو

سردرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ فرماتے

✓ عرفہ کی وہ دعائیں جو — شیخ بہلول نے بالاسناد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا ✓ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ موقف عرفہ میں اس عاصے افضل اور کوئی ✓ قول یا عمل نہیں ہے اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف اللہ عزوجل توبہ فرماتا ہے، حضرت ✓ علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر تین بار لبیک فرماتے پھر سوار ارشاد فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُبْرُ مُجِي ✓ وَبُيُوتُ بَيْدَا الْخَيْزُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

پھر سو مرتبہ لَا خُلُوعَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور قوت اللہ ہی کے لئے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ اللہ ہی کے احاطہ علم میں ہے (کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے)۔

فرماتے اس کے بعد شیخ طحطاوی سے پناہ مانگتے اور تین بار فرماتے إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر تین بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہر بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور امین پڑھتے پھر سورہ اخلاص پڑھتے پھر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ پڑھتے اس کے بعد حضور جو چاہتے وہ دعا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے تو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کو دیکھو اس نے میرے گھر کی طرف رُح کیا میری بزرگی بیان کی۔ سبح و تہلیل میں مشغول ہوا اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی دی پڑھی درمیرے رسول پر درود بھیجا میں تم کو گواہ بنا ہوں کہ میں نے اسے عمل کو قبول کیا اسے اجر کو واجب کر دیا اسے گناہ بخش دیے اور اس نے جو کچھ انجام میں اس کی سعادتوں کی

میں اقبال و اخبار

ابن جریرؒ نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ عرفات میں مسلمان کی دُعا زیادہ

ایک حدیث

رَبَّنَا ارْتَدْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
 حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے نبی! ہم کو دنیا میں صالحان عطا فرما اور آخرت میں بھی صالحان
 عطا کر اور لے جائے سے کہ ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے

﴿ مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ انھوں نے فرمایا "جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں
 رکن کیانی کے پاس ایک فرشتہ آمین کہنے کے لئے کھڑا ہے لہذا تم یہ کہو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۝﴾

حَسَنَةً وَقَيْنَا عَذَابَ النَّارِ حماد بن ثابت نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت انس بن ماکہؓ سے عرض کیا کہ ہمارے لئے دو طرح کی مغفرت فرمائے آپ نے اس طرح دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَيْنَا

عَذَابُ النَّارِ ۝ لوگوں نے عرض کیا کہ تمہارا دعا فرمایا ہے آپ نے پھر وہی دعا دہرا دی لوگوں نے پھر عرض کیا کہ تمہارا دعا فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا تم اور کیا چاہتے ہو میں نے تمہارے لئے اللہ سے دینا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی۔ حضرت انسؓ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اہی الفاظ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ

بعض لوگ کہتے ہیں پروردگار تم کو دنیا ہی عنایت کر، یعنی دنیاوی مال و متاع عنایت کر،

وہ خرچ کرتا ہے، دنیا ہی کے لئے نیک کام کرتا ہے، دنیا ہی کے لئے کوشش کرتا ہے اور تمھارے اور دنیا ہی اس کا منہنا ہے

مقصود ہوتا ہے (تو ایسے لوگوں کے لئے) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لِي فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
 آخرت میں اللہ کے لئے حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ قَالُوا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيَّ الْآخِرَةَ فَوَيْلٌ

وَقِنَا غَذَابَ النَّارِ ۝ اور کچھ لوگ (یعنی مومن) کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور

وینا اور آخرت کی بھلائیاں کیا ہیں! اس کے معنی کے تعین میں مختلف اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ

فرمانے میں دنیا میں حسنہ (سچی) سے مراد نیک بی بی (بیوی) اور آخرت میں حسنہ کے معنی عورتیں ہیں ہے وقتاً عذاب النّار

سے مراد بُری بیوی ہے۔

حضرت من بھری نے فرمایا دنیا میں حنہ سے مراد علم و عبادت اور آخرت میں حنہ سے مراد جنت ہے۔ بھری

جنت سے رواں ہے جس کا اندر دنیٰ حصہ اندر کی سطح کو کھلے موتی (سے بنا) ہے اور اس کے دونوں کناروں پر سبز یا قوت کے قصبے ہیں، جس کا پانی شہر سے زیادہ شیریں، ملک سے زیادہ نرم اور جس کی کچھ خالص مشک کی زیادہ خوشبودار ہے اس کی مٹی سفید کافور اور اس کی کنکریاں موتی اور یا قوت کی ہیں۔ تیر کی طرح اس کے پانی کی روانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہر اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔

مقابلہ جتنے ہیں کہ کوثر اس نہر کا نام ہے جو وسط جنت میں رواں ہے۔ چونکہ یہ نہر اپنے اوصاف اور خوبوں میں جنت کی تمام نہروں سے افضل ہے اس لئے اس کا نام کوثر ہے، یہ نہر عجاج یعنی گھروں والی ہے (اس میں لہریں اٹھتی رہتی ہیں) تیر کی مانند رواں ہے۔ اس کی مٹی خالص مشک کی، کنکریاں یا قوت زمر و آدنی کی ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، یقین سے زیادہ نرم اور شہر سے زیادہ شیریں ہے، اس نہر کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے گنبد ہیں، ہر گنبد کی لمبائی چوڑائی ایک ایک فرسنگ ہے، ہر گنبد کے چار ہزار سنہری دروازے ہیں اور ہر گنبد میں ایک طرحدار حور موجود ہے جس کی سنہر ہزار خادما ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج میں جبرئیل سے دریافت کیا کہ یہ نیچے کیسے ہیں، انھوں نے بتایا کہ یہ جنت میں آپ کی بیویوں کے رہنے کے مکانات ہیں۔ کوثر سے اہل جنت کے لئے وہ چار نہریں نکلتی ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں فرمایا ہے: ایک نہر پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب (شریک) کی اور ایک شہد کی ہے۔

فضل لذیث و انحر کے تفسیر میں مقابلہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز پنجگانہ ٹھہرو اور قربانی کے دن جلاؤ (اونٹ بکری ذبح کرو، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد عید کی نماز پڑھنا ہے اور منامیں اونٹ کی قربانی کرنا ہے۔ بعض علمائے انحر کی تشریح میں کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھیر کے لئے ہنسی کی ہڈی تھک اٹھاؤ (نخر تھک) اور بعض نے کہا ہے کہ اپنے

سنیہ کو قبلہ رخ کرو۔
 اِنَّ شَاؤُنْكَ هُوَ الَّذِي نَزَّلْنَا بِهٖ نَارًا مِّنْ سَمٰوٰتٍ مُّطٰوٰرٍ
 دروازے سے گویہ میں داخل ہوئے، اندر سے شیش بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان کے سامنے سے گزر گئے اور آپ ان کے پاس نہیں رہے اور باب صفا سے باہر تشریف لے گئے اُن لوگوں نے داخل ہوتے وقت تو آپ کو دیکھا نہیں جاتے وقت دیکھ لیا مگر پہچان نہ سکے (دش ہوئے کے باعث) لیکن اسی وقت حاص بن وائل بن ہشام بن سعید بن سعد باب صفا سے کعبہ میں داخل ہو رہا تھا اس نے آپ کو دیکھ پہچان لیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور والا کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اہل عرب کا قاعدہ و رسول تھا کہ جب کسی شخص کی اولاد نہ رہ جاتی نہیں ہتی تھی (جو اس کی وارث بن سکے) تو ایسے شخص کو وہ آہستہ کہتے تھے (یعنی نسل بریدہ) چنانچہ حاص جب اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پہنچا تو انھوں نے کہا کہ وہ کون شخص تھا جو تمہیں بھی راستہ میں ملا تھا۔ (بد بخت) حاص نے فوراً جواب دیا: ابتر (مجھے ابتر یعنی نسل بریدہ ملا تھا)۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے بعض رکھنے

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّهُمْ لَا يُفْضَحُونَ
اَجْرُ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اَوْ لِكَيْلِكَ كَفُومٌ
حَسْبُكَ عَذَابُ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ہم اُن کا اجر
ضائع نہیں کرتے، نیک کام کرنے والوں کے لئے عذاب
کی بہشت ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی طاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی یاد کی، خواہ اس کی
نمازیں، اس کے روزے اور قرآن کی تلاوت کم ہو، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اللہ کو بھول گیا خواہ اس کی نمازیں
روزے اور قرآن کی تلاوت زیادہ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”عبادت کے لئے توحید کافی ہے
اور ثواب کے لئے جنت کافی ہے“۔

ابن کبیرؒ کی تشریح: ابن کبیرؒ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ”میری یاد کرو یعنی شکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا“ یعنی زیادہ
اجر دوں گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ“ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو
زیادہ عطا کروں گا، بعض علمائے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں (میری یاد کرو یعنی مجھے واحد جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ میں تمہاری
یاد کروں گا، یعنی بہشت میں مراتب عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ
حَسْبُ جَنَّتٍ مَّجْرًى“ ان لوگوں کو بشارت ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے جنتیں ہیں جن
کے پچھے بہر بہر رہی ہیں۔

بعض علمائے فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہیں ”تم زمین کے اوپر مومن کی حالت میں گمراہی کرو جب تم زمین کے اندر
ہو گے اندر اوپر دے گا تم کو بھول جائیں گے تو اس وقت میں تم کو یاد رکھوں گا، جیسا کہ آسمانی نے کہا ہے کہ میں نے عہد کے
دن ایک اعرابی کو میدان عرفات میں دیکھا کہ وہ کھڑا کھڑا رہا تھا، الہی! طرح طرح کی زبانوں میں میری طرف آوازیں بلند
ہو رہی ہیں (لوگ اپنی اپنی زبان میں مجھے پکار رہے ہیں) لوگ تجھ سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، میری مراد صرف یہ ہے کہ
تو مجھے مصیبت کے وقت میں یاد رکھنا جب کہ میرے گھر کے لوگ مجھے فراموش کر دینگے۔

اس آیت کے معنی اور تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”تم مجھے دنیا میں یاد رکھو میں آخرت میں تمہیں یاد رکھوں گا“
ایک قول اس سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ اس کے معنی ہیں ”تم بندگی کے ساتھ مجھے یاد کرو میں ہر وقت سے بچانے میں تمہیں نہیں
بھولوں گا“ اس قول کی تائید اس ارشاد ربانی سے ہوتی ہے: ”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰذَنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يُشْرِكْ بِتِلْكَ حَيَاتِهِ طَلَبَتْهُ ۝“ یہ قول بھی (اس کی تفسیر و تشریح میں) آیا ہے کہ تم مجھے خلا و ملا (جلوت و خلوت) میں
یاد کرو میں تمہیں خلا و ملا میں یاد کروں گا اس سلسلہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں (صحیفوں) میں فرمایا ہے کہ
میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں میرے بارے میں وہ جیسا چاہے گمان کرے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس
کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے ہاں میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھے ظاہر میں یاد کرتا ہے میں اسے
ظاہر میں یاد کرتا ہوں جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتے ہیں
جس مرد یا عورت نے ایسا نذرانہ کر نیک اعمال کئے تو ہم ضرور (آخرت میں) پاکیزہ زندگی دینگے۔

مہربانی و الفت کے ساتھ کروں گا، تم میرا ذکرِ عظیم سے کرو میں تمہارا ذکرِ تحکیم سے کروں گا، تم میرا ذکرِ اللہ اکبر امیری عظمت و جلال کے ساتھ کرو میں تمہارا ذکرِ دوزخ سے نجات کے ساتھ کروں گا، تم میرا ذکرِ ظلم کو ترک کر کے کرو میں تمہارا ذکرِ وفا کی نگہداشت کے ساتھ کروں گا، تم میرا ذکرِ ترکِ خطا سے کرو میں تمہارا ذکرِ طرح طرح کے لطف و عطا سے کروں گا، تم میرا ذکرِ عبادت میں مشقت اٹھا کر دو میں تم پر نعمت تمام کر کے تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکرِ جیسے تم ہو اس طرح کرو میں تمہارا ذکر جیسا کہ میں ہوں اس طرح کروں گا، بیشک و شہد اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو یاد فرمایا ہے کہ جو بندہ شکر بجالاتا ہے اور اس پر مزید کلامِ فسرما ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے۔ سندی نے اس آیت کے سلسلہ میں کہا ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ کافر اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو وہ کچھ دے دیا کہ اگر میں جبریل و میکائیل کو دے دیتا تو میں نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا۔ میں نے اپنے بندے سے کہہ دیا یا کا ذکر کوئی اذکر کم اور میں نے موسیٰ (علیہ السلام) سے کہہ دیا تمہارا کلاموں سے کہہ دو کہ میری یاد کریں کیونکہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں اور میرا کلاموں کو یاد کرنا اس طرح ہے کہ میں ان پر لعنت کرتا ہوں۔

حضرت ابو عثمان ہندی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح؟ آپ نے کہا اللہ نے فرمایا ہے اذکر کم اور میں نے کہا کہ میں جس وقت میں اللہ کی یاد کرتا ہوں اسی وقت وہ میری یاد کرتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد (علیہ السلام) پر وحی نازل فرمائی کہ داؤد تم مجھ سے کب خوشی حاصل کرو اور میری یاد سے راحت پاؤ؟ حضرت ثقیان ثوری نے فرمایا ہر چیز کے لئے ایک عذاب موجود ہے عذاب کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جانا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل میں یادِ الہی متمکن ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے قریب آتا ہے تو یہ ہوش ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے قریب جن آتا ہے تو انسان ہوش ہو جاتا ہے اس وقت دوسرے شیطان پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا؟ جواب ملتا ہے اس کو انسان کا سایہ ہو گیا ہے یعنی انسان کے چھوٹے سے یہ ہوش ہو گیا ہے۔

حضرت بہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی معصیت اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے سے بھی زاید قبیح ہے بعض علما نے کہا کہ ذکرِ حنی کو فرشتے اٹھا کر نہیں لجاتے اس لئے کہ ذکرِ حنی بندے اور اللہ کے درمیان حنفی رہتا ہے۔ اس کی خبر فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے ایک ایسے ذاکر کی تعریف کی گئی جو ایک جنگل میں رہتا تھا میں اس کے پاس گیا، ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایک بڑا درندہ آیا اور ذاکر کے پیچھا مارا اور اس کا گوشت لٹچ کر لے گیا ذاکر اس صدمہ سے بے ہوش ہو گیا، مجھ پر بھی (ہیبت سے) بیہوشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ ذاکر نے جواب دیا اللہ نے مجھ پر اس درندہ کو مسلط فرما دیا ہے، جب اللہ کی یاد میں مجھ سے رستی ہوئی ہے تو یہ آکر مجھے اسی طرح کا سامنا ہے جیسا کہ میں نے ابھی دیکھا۔

مقبول نہیں ہوتیں ان کے جواب میں دونوں آیتوں کی تفسیر و توضیح مختلف معانی کے ساتھ کی گئی ہے بعض نے کہا ہے کہ دعا سے مراد طاعت اور اجابت سے مراد ثواب ہے گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طاعت کرے گا تو میں اس کو ثواب دوں بعض علماء اور مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں آیتوں کے الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن ان کے معنی خاص ہیں اصل کلام یوں مختصراً اجنب دعویٰ الذی ان شئت یا اذا اذ افق القضاء یا اذا کذب فی الحال یا اذا کاذب الاجابت خیراً لک۔ یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں اولاً اگر میری مشیت ہو دوسری صورت یہ کہ جب وہ دعا تقدیر و بندہ کے موافق ہو، تیسرے جب وہ ناممکن کا سوال نہ کرے، چوتھے جب دعا قبول کرنا اس کے حق میں بہتر ہو، یہ تمام شرائط محذوف ہیں اور ان کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو علی بن ابی موسیٰ نے روایت حضرت ابوسعید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس میں رشتہ داری سے قطع تعلق یا پھر کوئی گناہ کا سوال نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورتاً چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرمادیتا ہے یا تو اس کا مدد فوراً دنیا میں پورا کر دیتا ہے یا آخرت میں جمع کر دیتا ہے یا کسی آئے والی بکری سے اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ سن کر صبیحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی صورت میں تو ہم اور زیادہ دعا کیا کریں گے حضور نے فرمایا اللہ اکبر! اس کی عطا بہت زیادہ ہے۔

سید

بعض علمائے کہا ہے کہ آیت الفاظ کے اعتبار سے جس طرح عام ہے اسی طرح معانی کے اعتبار سے بھی عام ہے ایک علی مکتہ آیت میں صرف دعا کی اجابت مذکور ہے، مراد کا دینا اور حاجت کا پورا کرنا مذکور نہیں جس طرح ایک آقا اپنے غلام کی، اور ایک باپ اپنے بیٹے کی کسی بات پر ہاں کہہ دیتا ہے لیکن اس کی درخواست پوری نہیں کی جاتی پس دعا کی اجابت ضرور ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ اجنب اور استجابت خبریہ جملہ ہیں اور خبریہ نسخ نہیں ہوتی ورنہ خبریہ دالے کا کاذب ہونا لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کذب سے منزہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کبھی خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی!! اس توضیح و تفسیر کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جس کو تافع نے روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس کے لئے دعا کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لئے اجابت کے بہت سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی کہ وہ ظالموں سے کہدو کہ مجھ سے دعا نہ کریں کیونکہ حاجت کو میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے اور میں ظالموں کی دعاؤں کی اجابت اس طرح کرتا ہوں کہ ان پر لعنت بھیجتا ہوں، اس کی یہ تاویل بھی کی گئی کہ ظالموں کی دعا اللہ ہی وقت قبول کر لیتا ہے مگر عطا نہیں فرماتا تاخیر اس لئے فرماتا ہے کہ بندہ اس کو بھارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز سننا پسے اس مضمون کی تائید وہ حدیث ہے جو محمد بن منکدر نے روایت حضرت جابر بن عبداللہؓ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کو بھارتا ہے اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے تو کہتا ہے جبریل میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو مگر دیر سے پوری کرنا میں اس کی پیہم اور اسنہ پسند کرتا ہوں اور اگر بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا تو میرا تاخیر ہے جبریل میرے اس بندہ کی حاجت اس کے اخلاص کی وجہ سے پوری کر دے اور جلد پوری کر دے مجھے اس کی آواز پسند نہیں۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں رنگ العزت کے دیوار سے خواب میں مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا الہی میں نے تجھ سے سختی دعا کی لیکن تو قبول نہیں فرمایا! فرمایا کہ یحییٰ ہم کو تیری آواز پسند ہے۔

سید
سید
سید

رب نے جو حکم دیا ہے اس کو بجالائیے اور اپنے رب کی اطاعت فرمائیے! یا اَبَتِ اِفْعَلْ مَا تَوْصَرُ! گویا اسحاق سمجھ گئے کہ
 یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لئے انھوں نے یوں کہا کہ جو حکم کیا گیا ہے ویسا ہی کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اسے مطابق کیجئے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منواترین رات ہی خواب دیکھا تھا اور فرخ (فرزند) سے پہلے آپ نے روزہ بھی رکھا
 تھا اور نماز بھی پڑھی تھی۔ حضرت اسحاق نے جب یہ کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجالائیے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ
 آپ انشاء اللہ فرخ ہونے پر مجھے صابر رہیں گے سُبْحٰنَہُ الَّذِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ۔ جب ان دونوں سببیوں نے
 اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا یعنی حکم الہی کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے فَلَمَّا اَسْلَمْنَا تَوْفِیٰنِیْ کے بل پر حضرت ابراہیم نے حضرت
 اسحاق کو بھیجا کہ دیا۔ وَتَذَرُ الْجَبَنِیْنَ اور پستی کے بال بیکرا کر ان کو فرخ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ پر ان دونوں کی سچائی عمل ظاہر
 ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر فرمایا۔ اِنَّ یٰۤاِبْرٰہِیْمَ قَدْ مَدَدْتُ لَکَ الذِّوْبٰلَ اے ابراہیم تم نے بیٹے کے فرخ کرنے کے خواب
 پرچ کر دکھایا اب تم اپنے بیٹے کو فرخ کرنے کے بجائے مینڈھا فرخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلْنَاہُ بِذِیْجِ عَظِیْمٍ اور ہم نے
 اس کے بدلے میں ابراہیم کو قربانی کا ایک عظیم (بڑے ذبہ والا) جانور دے دیا۔ اس مینڈھے کا نام ذریعہ تھا۔ جنت میں جالبس
 سال تک چرنے والے مینڈھوں میں سے تھا بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم کے بیٹے ہابیل شہید
 فرمائی گیا تھا، یہ مینڈھا جنت میں چر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نیکو کاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اِنشَا
 کَذٰلِکَ یُجْزٰی الْمُحْسِنِیْنَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم (فرخ فرزند) کی اطاعت کی اور نیک عمل بجالائے اس
 کے بدلے میں اللہ نے ان کو بہترین جزا دی۔ بعض علما و محققین کا یہ قول بھی ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ
 نے جس فرزند کے فرخ کرنے کا حکم دیا وہ حضرت اسحق ہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اہی قول قوی ہے اس
 کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّ هٰذَا الْبَہُوَ الْاَبْلَکَ یعنی بلاشبہ یہ کھلی ہوئی رحمت تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم کے
 فرزند سے درگزر فرمائی اور اس کے ذریعہ میں دینے دے دیا۔ بعض اصحاب نے کہا ہے کہ خلیل اللہ نے جب اپنے فرزند کے خلق پر
 چھری پھیرنی چاہی تو ندا آئی ابراہیم لڑکے کو چھوڑ دو کیونکہ ہماری مراد فرزند کو فرمان کرنا نہ تھی بلکہ مراد یہ تھی کہ فرزند
 کی محبت سے دل خالی ہو جائے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے جب بیٹے کو فرخ کرنا چاہا تو
 دل میں کہا پروردگار اگر یہ ذبیحہ دوسرے کے ہاتھ سے ہو جاتا تو بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تمہارے ہی اہل خانہ میں
 ہے اس وقت فرشتوں نے عرض کیا اللہ العالین! اس ارشاد کا موجب اور سبب کیا ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے
 سوا کسی اور کی محبت خلیل (ابراہیم) کے دل میں نہ رہے کیونکہ میں محبت میں کسی کا شریک ہونا پسند نہیں کرتا، حضرت ابراہیم
 نے بیٹے سے محبت کی تو اس امتحان میں مبتلا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے محبت کی تو یوسف
 جالبس برس ان سے غائب رہے اور حضرت یعقوب کو یوسف کی جدائی کی تکلیف برداشت کرنا پڑی، ہمارے پیغمبر حضرت
 محمد مصطفیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت فرمائی جب یہ محبت دل میں جا کر بس گئی تو جبریل نے اگر
 عرض کیا کہ ان میں سے ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو شہید کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے
 ساتھ کوئی دوسرا محبت میں شریک نہ ہو۔

امام مالک و امام شافعی کے نزدیک قربانی سنت ہے باقی دوسرے (مجتہدین) حضرات کے نزدیک واجب ہے سنت ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے لیکن تمھارے لئے وہ سنت ہے" ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا "میں پیر میں مجھ پر تو فرض ہیں مگر تمھارے لئے نفل ہیں۔" ترمذی و دیگر اور فقہ کی دور کتب میں "حضرت امام مسلمہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب عشرہ ذی الحجہ آجائے اور تم سے میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے مال اور کھال کو بالکل نہ چھوئے (یعنی نہ مال ٹوندنے کے لئے نہ نقد کھولنے نہ پیچنے لگوئے)۔ اس حدیث میں قربانی کو ارادہ اور خواہش سے متعلق کیا ہے اور جو حکم شرعاً واجب ہوتا ہے اس کا تعلق کرنے والے کے ارادے سے نہیں ہوتا کہ جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے (اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے)۔

قربانی کے لئے سب سے افضل اونٹ ہے پھر گائے، اس کے بعد بکری۔ بھیڑ جڑے سے مکھن ہو اور دوسرا جانور قربانی کا جانور مسنہ سے مکھن ہو۔ بھیڑ چھ ماہ کی پوری ہو جائے تو جڑے کہلاتی ہے۔ بکرا (بکری) ایک سال کا ہو گائے دو سال اور اونٹ دو سال کا یہ سب اس عمر پر پہنچ کر مسن کہلاتے ہیں۔

ایک بکری ایک شخص کے لئے اور ایک اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ قربانی کا افضل جانور سفید رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا۔ خود ذبح کرنا افضل ہے اگر خود اچھی طرح ذبح نہ کر سکتا ہو تو فوج کے وقت موجود ہے۔ قربانی کا تیسرا حصہ اپنے لئے ہے اور ایک تیسرا حصہ غنم و اوحاش کے لئے اور ایک تیسرا حصہ خیرات کرنے۔ عیب دار جانور قربانی کے لئے نہ لے، یہ عیب پانچ ہیں: (۱) سینک یا کان کا بیشتر حصہ کٹا ہوا ہونا (یعنی احوال میں آیا ہے کہ جس جانور کا ایک تہائی کان یا سینک ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے)۔ (۲) منڈ (یعنی بغیر سینک کا جانور)۔ (۳) کان کا کٹا ہونا یا کان کا کٹا ہونا (یعنی اندر دھنسی ہو)۔ (۴) انشاد بلا جس کی ہڈیوں میں ٹنگ بھی نہ رہی ہو۔ (۵) لنگڑا، ایسا جس کا لنگڑا پن ظاہر اور نمایاں ہو یعنی کوروی کی وجہ سے جانوروں کے ساتھ چرنے نہ پاسکے، چر نہ سکتا ہو یا ایسا بیمار جس کی بیماری نمایاں ہو، خارش ہو، کیونچہ خارش گوشت کو خراب کر دیتی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ، مبارہ، خرما اور شرقا کی قربانی سے بھی منع فرمایا ہے۔ مقابلہ وہ جانور جس کے کان کا اگلا حصہ کاٹ کر لٹکا کر چھوڑ دیا گیا ہو اور مبارہ وہ جانور جس کے کان کا بچھلا حصہ کاٹ دیا گیا ہو، خرما وہ جانور ہے جس کے کان میں دافع لٹکائے کے باعث سوراخ ہو گیا ہو۔ شرقا اس جانور کو کہتے ہیں جس کو دافع لٹکانے سے اس کا کان بچھٹ گیا ہو یہ معاملت تحریمی نہیں ہے ترمذی ہے پس ہتھیری ہے کہ ایسے جانور کی قربانی سے گریز کرے اگر قربانی کر دے تو جائز ہے۔

قربانی کے تین دن ہیں نماز عید کے بعد سے عید کا پورا دن اور اس کے بعد والے دو دن اکثر فقہاء کا یہی قول ہے۔ امام شافعی کے نزدیک چار دن ہیں عید کا دن اور اس کے بعد تشریق کے تین دن، تین دن قربانی کے دن۔

میں ارشاد فرمایا وَمَشَرُّوْكُمْ بِمَنْعِنَ بِحُسْنِ دِرَاسِهِمْ مُعَدَّةً دَوَّلَةً یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو تنہا ہی رکھ دیا
کے درہوں میں بیچ ڈالا (یعنی بہت کم درہوں کے عوض)۔

بعض علما نے معذورہ کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان دنوں کا شمار ایام حج میں کیا جاتا ہے چنانچہ مزدلفہ میں قیام
اور منی میں کنکریاں (رمی جمار) اور دوسرے مناسک حج ابھی ایام میں ہوتے ہیں۔

زجاج کا قول اس لئے ان کو ایام معدودات کہا گیا یعنی تشریق کے مین دن اور جس ذکر کا ان ایام میں حکم دیا گیا ہے اس
زجاج کا قول ہے کہ معدودات کا اطلاقی لغت میں لیل چیز یہ ہوتا ہے چونکہ یہ بھی تین دن ہیں یعنی قبل

سے مراد بکیر ہے۔ نافع کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا ایام معدودات تین دن ہیں ان دن نوحا اور ودن اس کے
بعد کے ہیں۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ ایام معدودات (فقی الحج کے) دس دن ہیں اور ایام معلومات قربانی کے دن ہیں۔ اس آیت
میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذکر کا حکم دیا ہے اور اس سے پہلی آیت میں "فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ كُنُزَكُمْ سِبَاغًا"۔

میں بھی ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ اس کی وجہ جمیع مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حج سے فراغت کے
بعد عرب کعبہ کے پاس قیام کرتے اور اپنے باپ دادا کے فضائل اور خوبیاں کر کے تفاخر کرتے، کوئی کہتا کہ میرا باپ مہاجر
تھا کھانا کھانا تھا اونٹ دہج کرتا تھا قیدوں کو فدیہ دے کر اور بیت ادارے آزاد کرتا تھا، چپیں کرتا اور چٹا کرتا، عرض

اس طرح باہم ایک دوسرے پر فخر کرتے پس اس تفاخر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یاد کا حکم دیا اور فرمایا فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ كُنُزَكُمْ سِبَاغًا اور فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ كُنُزَكُمْ سِبَاغًا فی آیتا یہ مُعَدَّةٌ دَوَابٍ! میری یاد کرو میں نے ہی تمہارے اور تمہارے
آباؤ اجداد کے ساتھ احسان کیا۔

سندی کی روایت سندی کہتے ہیں کہ اہل عرب عبادت سے فارغ ہو کر منی میں جاتے ان میں سے ایک بارگاہ الہی میں
دعا کرتا کہ اے اللہ میرے باپ کا پیالہ بہت بڑا تھا اس کی دہلیز بھی بہت بڑی تھی وہ بہت بڑا
دولت مند تھا، مجھے بھی اس کی طرح مال مال فرمائے گویا اس طرح وہ اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے باپ کے فضائل بیان کرتا تھا
دنیا کی لذت اور نعمت کی خواہش کرتا اس لئے یہ آیت نازل کی گئی۔

مختلف توجیہات حضرت ابن عباس، عطاء، ربیع اور ضحاک رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ
"تم خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح چھوٹے بچے اپنے باپوں کو یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچہ

جب بولنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے تو صفات نہیں بولتا پھر آہمال ٹھیک طرح سے بولنے لگتا ہے۔ عمر بن مالک کی
روایت ہے کہ ابوالخیر زکوانے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے آیت فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ كُنُزَكُمْ سِبَاغًا کے سلسلہ میں
دربافت کیا کہ کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی باپ کو یاد نہیں کرتا تو کیا خدا کو بھی کسی روز بھول جانا درست ہے؟
انھوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو دیکھ کر تم کو اتنا ہی غصہ آئے جتنا غصہ

تم کو اس وقت آتا ہے جب تمہارے ماں باپ کو گالی دی جائے۔
طے نیچے شمر خداری میں جب بولنا سیکھتے ہیں تو ہر وقت آہا، آہا ہی کی رٹ لگاتے ہیں، باپ کی یاد ہی ان کے حافظہ کا حاصل ہوتی ہے ترجمہ

۱۷۷۷

کرتے تھے اَشْرَقُ نَبِيٍّ كَيْفَا نَعِيَتْ لے کوہ تبیر روشن ہو جانا کہ ہم چلیں بات یہ تھی کہ سورج کے طلوع ہونے سے قبل مشرقین
مزدلفہ سے نہیں لوٹتے تھے (جب کوہ تبیر جھینکے لگتا تب روانہ ہوتے) اسلام نے اس رسم (جاہلیت) کو باطل کر دیا! بعض علما کا
ارشاد ہے کہ ایام تشریق کے معنی ہیں قربانی کے گوشت کو بارگاہ پارہ کر کے خشک کرنے کے دن۔ ایام جاہلیت میں لوگ قربانی کے
گوشت کو خشک کر کے رکھ لیتے تھے چنانچہ تشریق اللحم گوشت کے پارہ کر کے دھوپ میں سلکھا اور مشرق اللحم گوشت کے سوکھے
بارچوں کو کہا جاتا ہے۔
بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تشریق کے معنی ہیں عید کی نماز۔ لفظ تشریق مشرق الشمس سے مشتق ہے یعنی سورج کا روشن
ہونا چونکہ عید کی نماز کا وقت طلوع خورشید کے بعد ہی مشرق ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے عید کا وہ تشریق کہتے ہیں کہ سورج طلوع
ہونے کے بعد لوگ وہاں پہنچتے ہیں اسی وجہ سے یوم عید کو یوم تشریق کہا جاتا ہے۔ پھر عید کے باقی دو دنوں کو ایام تشریق سے
موسوم کر دیا گیا۔

حضرت ذوالنون مصریؒ سے دریافت کیا گیا کہ موقف کا نام مشعر کیوں رکھا گیا، اس کو خرم
کیوں نہیں کہا گیا فرمایا کعبہ اللہ کا گھر ہے اور خرم اس کا پردہ ہے مشعر اس کا دروازہ ہے، جب
مہمان یعنی حاجی خانہ خدا کا مقصد کرتے ہیں تو اللہ ان کو پہلے دروازے پر مقہور دیتا ہے تاکہ وہ
درگاہ الہی پر عاجزی کرے پھر دوسرے پر آتا ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں وہاں حاجی کھڑا ہوتا ہے عاجزی کرتا ہے جب
اس کی عاجزی اور زاری قبول ہو جاتی ہے تو اسے قربانی کا حکم دیا جاتا ہے قربانی کرنے سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر
طہارت کر کے خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیوں مکروہ
ہے جواب میں فرمایا اس لئے کہ لوگ (حاجی) اللہ کے مہمان ہیں اس کی ملاقات کو گئے ہیں اور میزبان کے یہاں مہمان کو روزہ
رکھنا مناسب نہیں ہے۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کعبہ کے پرنے پکڑ کر لٹکنے کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے
جیسے ایک بندہ اپنے مالک کا گنہگار ہے اور اس کا کوئی سفارشی ہے تو وہ مجرم بندہ اپنے سفارشی کا دامن پکڑ لیتا ہے اور
گویہ و زاری کر کے معافی کی درخواست کرتا ہے۔

تبکیرات

حضرت تافہؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایام تشریق میں بخی کے اللہ
سمازوں کے بعد مجلس میں بستر پر خیمہ میں اور راستہ میں ہر جگہ بکھر پڑتے تھے ان دونوں حضرت کی
نشریق کی تعداد
قلعہ میں اور لوگ بھی بکھر پڑتے اور اس آیت کا رذا ذکر اللہ فی آیہ معدہ وراثت! یہی مطلب مقہوم ہوتے
تھے، تبکیر کے سنت ہونے پر سب (اکابرین ائمہ) کا اتفاق ہے۔ اختلاف ہے تو اس کی تعداد میں ہے۔

حضرت مصنف رضی اللہ عنہ نے اولاً اوقات تبکیر کا اختلاف بیان فرمایا ہے اس لئے بعد فقہاء کا اختلاف ظاہر فرمایا ہے

سید

طرح تبکیر کے بلکہ عید الفطر کی رات میں تبکیر کرنے کی زیادہ تاکید آئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكْمِلُوا الصَّكَّةَ وَلْتَكْمِلُوا
 اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ه اور چاہئے کہ تم ماہ رمضان کی گنتی پوری کر لو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تم کو ہدایت بخشی
 عید الفطر کی تبکیر کا آغاز شب فطر کی مغرب سے ہوتا ہے اور عید کے دن جب امام دونوں خطبوں سے فارغ ہو جائے

اس وقت تک تبکیر کا حکم رہتا ہے پھر یہ حکم ختم ہو جاتا ہے ۷۷۷۷۷

امام اعظم ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ عید الفطر میں تبکیر مسنون نہیں ہے امام مالکؒ کا قول ہے کہ عید الفطر کے دن میں تبکیر
 پڑھے رات میں پڑھے اور تبکیر پڑھنے کا وقت عید کا پہنچنے تک ہے۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ شب عید کی مغرب سے
 تبکیر شروع اور جب امام عید کے دونوں خطبے ختم کرے تو تبکیر کہنا بھی ختم کرے امام شافعیؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تبکیر شب
 عید کی مغرب سے شروع کرے اس وقت ختم کرے جب امام عید کا گاہ میں پہنچ جائے ایک قول میں انتہائی وقت نماز عید
 کے آغاز کو قرار دیا گیا ہے اور دوسرے قول میں نماز عید سے فارغ ہونے کے وقت تبکیر کا آخری وقت ہے۔

Sup Sup Sup

روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ روزہ کھلوا دیا گویا اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوا دیا اور سبک بیٹ بھرا دینے، جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو یتیم کے سر کے ہریال کے عوض جنت میں اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزہ کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی! حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم عاشورہ کے دن پیدا کئے، جبریل اور دوسرے ملائکہ کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آتش مرود سے عاشورہ کے دن نجات بخشی، ان کے فرزند کا فدیہ عاشورہ کے دن دیا، فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا، حضرت ادریس کو عاشورہ کے دن آسمان پر اٹھایا۔ حضرت ایوبؑ کے دکھ درد کو عاشورہ کے دن دور کیا۔ حضرت عیسیٰ کو عاشورہ کے دن اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو بچہ ہی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت داؤد کا گناہ اسی دن بخشا گیا، حضرت سلیمان کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا ہوئی، خود باری تعالیٰ عاشورہ کے دن عرش پر متمکن ہوا۔ قیامت عاشورہ کے دن ہوگی، آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی، جس دن آسمان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا، جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جس نے عاشورہ کے دن پھر کا تہرہ آنکھ میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چشم نہیں ہوگا جس نے اس دن کسی کی عبادت کی گویا اس نے تمام اولاد آدمؑ کی عبادت کی، جس نے عاشورہ کے دن کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا اس نے گویا ایک بچہ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔

جس نے عاشورہ کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور پچاس بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچاس برس ازشتہ کے اور پچاس برس آنندہ کے گناہ معاف فرمائے، ملائکہ میں اس کے لئے نوے کے برابر عمل تعمیر کرائے گا۔ ایک اور حدیث میں چار رکعتیں دو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ نزلال، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ایک ایک دفعہ اور نماز سے فراغت کے بعد شتر بار درود شریف پڑھنا مذکور ہے۔ (ایہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت یہ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اسرائیل پر سال میں ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس روز فراخی روا رکھو جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کو پندرہ سال آسودگی و کثرت عطا فرماتا ہے جس نے اس دن روزہ رکھا تو وہ روزہ اس کے چالیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشورہ میں ات بھر عبادت میں مشغول ہے اور صبح کو وہ روزہ سے ہو تو اس کو اس طرح موت آنے کی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔

۷۷۷۷۷

ہے، اکثر علماء کا قول ہے کہ چونکہ یہ محرم کا دوسرا دن ہوتا ہے اس لئے اس کو عاشورہ کہا گیا، بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بزرگیاں دنوں کے اعتبار سے اُمت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں اس میں یہ دن دسویں بزرگی ہے اسی مناسبت سے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ پہلی بزرگی تو رجب کی ہے وہ اللہ کا ماہِ رحم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگی صرف اس اُمت کو عطا کی ہے جسے عطا کی ہے کہ باقی مہینوں پر رجب کو فضیلت ایسی ہی ہے جیسی اُمت محمدیہ کی فضیلت دوسری امتوں پر، ماہ شعبان کی بزرگی ہے، ماہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء علیہم السلام پر، ماہ تیسرا ماہ رمضان ہے اس کی فضیلت، چوتھی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ پانچویں فضیلت شہر قدر کی ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ چھ پانچواں دن عبداللہؑ کا ہے یہ روزوں کی جناح ہے کا دن ہے۔ ستر عشروں کی فضیلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ آٹھ ساتویں فضیلت کا دن عرفہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنے سے دوسال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا دن نحر (قرآنی) کا دن ہے۔ نو لوہاں دن جمعہ کا دن ہے یہ دن سیدالایام ہے۔ دس دوسواں دن عاشورہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ ان تمام دنوں کی ایک خاص عزت اس کے وقت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اُمت کو خطاؤں سے بچا کر حاصل ہو جائے۔

بعض علمائے کہا ہے کہ یوم عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز دس پیغمبروں پر ایک ایک عنایت خاص فرمائی (دس عنایتیں ہوئیں)۔ (۱) اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقامِ ریحہ پر بچایا۔ (۳) حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز کوہِ ہودٰی پر بچھری۔ (۴) اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھرا ہونے اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا حبیب بنایا، اسی دن غزوہ بدر کی آگ سے ان کو بچایا۔ (۵) اسی روز حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور اسی روز حضرت سلیمانؑ کو (چھٹی بھرتی) سلطنت واپس ملی۔ (۶) اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کا ابتلا روکھ درد ختم ہوا۔ (۷) اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو (دو نیل میں) غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ (۸) اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ (۹) اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ (۱۰) اسی دن سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔

محرم کی کس تاریخ کو

عاشورہ سمجھنا چاہیے!

عاشورہ کا دن محرم کی کس تاریخ کو ہوتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء کا قول ہے (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا) کہ محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا دسویں تاریخ کو عاشورہ کہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو قول منقول ہے اس میں نویں تاریخ محرم کو عاشورہ ہونے کا ذکر ہے۔ عجم ابن اعرج نے حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ عاشورہ کا روزہ کس تاریخ کو رکھنا چاہئے آپ نے فرمایا جب محرم

عاشورہ کے روزے پر طعن

کرنے والے غلطی پر ہیں

بعض لوگ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں پر طعن کرتے ہیں اور ان حدیثوں اور روایتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو یوم عاشورہ کی تعلیم کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روزہ روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس روزہ حضرت حسینؑ شہید کئے گئے تھے، آپ کی شہادت پر ہمہ گیر رنج و ملال ہونا چاہیے لیکن روزہ رکھ کر خوشی اور مسرت کا دن قرار دے لیا جاتا ہے اور اس کا بال بچوں کے مصارف میں فراخی پیدا کر کے خوشی منائی جاتی ہے، فقیہوں، صحابوں اور غریبوں کو خیرات دی جاتی ہے۔ تمام اہل اسلام پر امام حسینؑ کا جو حق ہے اس کا یہ تقاضا نہیں۔

یہ اعتراض کرنے والے غلطی پر ہے اس کا مسلک غلط اور فاسد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترمؐ کے فرزند کی شہادت کے لئے ایسے دن کا انتخاب فرمایا جو قدر و بزرگی، عظمت و جلالت میں سب لوگوں سے افضل و برتر تھا، تاکہ ان کو ذاتی بزرگی کے ساتھ مزید بزرگی اور علو مرتبت حاصل ہوا اور شہید ہوئے، خلفائے راشدین کے مراتب پر پہنچائیے گئے۔ اگر آپ کی شہادت کے دن کو مصیبت کا دن بنالیا جائے تو اس صورت میں دو شبہ کا دن تو سب سے زیادہ مصیبت کا دن ٹھہرتا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی روز وفات پائی، شام بن عروہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ رسول اللہؐ کی وفات کس روز ہوئی تھی میں نے جواب دیا پیر کے روز انھوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں بھی اسی روز مر دوں گا، چنانچہ آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات تو دوسروں کی وفات سے بہت عظیم ہے مگر سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پیر کا دن بزرگ ہے، اس دن روزہ رکھنا افضل ہے، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں پس عاشورہ کے دن کو بھی اسی طرح مصیبت کا دن نہیں بنانا چاہئے اس کو یوم مسرت و انبساط بنانے سے یوم مصیبت بنانا کسی طرح بھی ادنیٰ اور اذنب نہیں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس دن تو اللہ تعالیٰ نے بیبیوں کو دشمنوں سے نجات عطا کی اور ان کے بدخواہوں کو ہلاک کر دیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا اور عظمت بزرگی رکھنے والی تمام چیزیں اسی روز بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس روز کا روزہ رکھنے والے کے لئے ثواب عظیم مقرر فرمایا، اس دن کے روزوں کو گناہوں کا کفارہ بنایا اور تمام برائیوں سے نجات کا وسیلہ بنایا، ان نبیوں اور انبوتوں کے باعث یوم عاشورہ بھی عیدین، جنو اور عرفہ کی طرح متبرک دن ہے، اب اگر ایسے دن کو یوم مصائب قرار دینا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسا ضرور کرتے وہ بمقابلہ ہمارے، حضرت امام حسینؑ سے زیادہ قربت اور تعلق رکھتے تھے۔

حدیث شریف میں اس روز اہل و عیال کے نفقہ میں زیادہ وسعت و فراخی اور روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دینی ہے

ان کی حالت ایسی ہے جیسے گدھا بڑے بڑے دفتر اٹھائے ہوئے (یعنی بے عمل)۔ اور ان کے تیسرے دعوے الیوم سبت پر قضا خرمی کی ترویج میں فرمایا یہاں اَبَیْہَا الَّذِیْنَ اَلْمَوَازِیْ لِقَوْلِهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَ اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ مَعْرَضَةً بَعَثُوْا مِنْهُنَّ اِلَیْہَا اَلْاَمْرَ۔ اگر ان کو کوئی تجارت یا کھیل کی بات نظر آجاتی ہے تو اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ (بیکل جاتے ہیں) صورت واقعہ یہ ہوئی کہ مدینہ کو کوئی قافلہ (تجارت) آتا تو لوگ تالیاں اور نقاسے بجا کر اس کا استقبال کرتے اور لوگ اس قافلہ کو دیکھنے کے لئے مسجد سے نکل کر باہر چلے جاتے، جب ایک روز قافلہ آہی پہنچا تو بہت سے لوگ مسجد سے نکل گئے صرف ۱۲ مرد اور ایک خاتون مسجد میں رہ گئیں، اس کے بعد ایک قافلہ اور آیا جب بھی یہی صورت ہوتی کہ سب لوگ سولے بارہ مرد اور ایک خاتون کے مسجد سے باہر آ گئے اس کے بعد دحیم بن حلیفہ بھی اسلام لانے سے قبل شام سے کچھ سامان تجارت لے کر مدینہ منورہ آیا اس کے پاس طرح کا سامان تجارت تھا، اس کے استقبال کے لئے مدینہ والے تالیاں بجاتے اور نقارہ پیٹتے باہر نکلے، اتفاقاً مدینہ میں اس کی آمد جمعہ کے دن ایسے وقت ہوئی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے لوگ اس کی آمد کا غرضانہ کہ خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے۔ اس وقت چھوڑنے سے باز نہ آیا دیکھو مسخر میں کہنے آئی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا بارہ مرد اور ایک عورت، چھوڑنے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہوتے تو ان سب کی ہلاکت کے لئے پتھر دل پر نشان لگا دیئے جاتے (آسمان سے پتھر برسے اور جس پتھر پر جس کا نام ہوتا وہی پتھر اس فرد کو ہلاک کرتا یعنی سب پتھروں سے ہلاک کر دیئے جاتے)۔ اس آیت میں نقارہ بجانے اور تالیاں پیٹنے کو لکھو سے تعبیر فرمایا ہے اور تجارت سے وہی تجارتی مال مراد ہے جو درجہ لیکر آیا تھا، جو لوگ مسجد میں ٹھہرے رہے تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) بھی تھے۔

روز جمعہ کے فضائل

احادیث نبوی میں

علاء بن عبد الرحمن نے بالاسناد حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز جمعہ سے زیادہ مندی اور عبادت والے دن میں سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا (یعنی روز جمعہ عبادت و بندگی کے لئے ہر دن سے افضل و برتر ہے)۔

زمین پر چلنے والا ہر جانور (سوائے جن و انس) کے روز جمعہ سے ڈرتا ہے کیونکہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی۔ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر دو فرشتے آنے والے لوگوں کو ترتیب از درج کرتے ہیں، اول نمبر پر ایسا شخص ہوتا ہے جسے اونٹ قزاقی کرنے والا دوسرے نمبر پر گائے کی قزاقی کرنے والا اور تیسرے نمبر پر ایسا شخص جس نے بکری کی قزاقی کی ہو پھر ایسا جیسے کسی نے مرغی اٹھ کی دی ہے پھر ایسا جیسے کسی نے انڈا پیش کیا ہو، جب امام خطبہ پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کاغذ پھیٹ دیا جاتا ہے حضرت ابوسلمہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے

کے دوا کرنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جمعہ کے روز مسجدوں کے دروازوں پر ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہنے والے لوگوں کو کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام بکر آمد ہو جاتا ہے اس وقت وہ کاغذ لے کر لیتے ہیں اور قلم اٹھا لے جاتے ہیں ملائکہ آپس میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کس وجہ سے نہیں آیا اور فلاں شخص کیوں نہیں آیا الہی اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے اور اگر وہ راستہ بھول گیا ہو تو اس کو راستہ بتا دے اگر وہ مسافر ہے تو اس کی مدد فرما۔“

جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے جعفر بن ثابتؓ نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جاندی کی تختیاں اور کونے کے قلم لے کر ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ کی رات یا دن میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں شیخ ابونصرؒ نے اپنے والد کے حوالے سے ابو الزبیر حضرت جابر بن عبد اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جماعت کی نماز فرض ہے

اللہ بیمار، مسافر، عورت، بچہ اور غلام اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔
جو شخص قیل کو اور تجارت میں مشغولیت کے باعث جمعہ کی نماز سے بے پروا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تجارات اور لہو و لعب میں مشغول رہنے والا

ہے۔ شیخ ابونصرؒ نے بالاسناد روایت کی کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے: لوگو! مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو اور رکاوٹ پیدا ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جھجکت کرو اور ذکر الہی کی کثرت سے متھاںے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو جوڑو، چھپا کر اور کھلم کھلا خیر بخود کم کو اگر بھی ملے گا اور تمہاری تعریف بھی کی جائے گی، تمہارا رزق بھی زیادہ ہوگا، جان لو کہ اللہ نے جمعہ کی نماز تم پر کس جہدیں اس جگہ اس سال اب قیامت تک کے لئے قطعی فرض کر دی ہے جس شخص کو موقع ملے وہ ضرور پڑھے۔ میری حیات میں یا میرے بعد جو شخص انکار کرے یا معمولی بات سمجھ کر جمعہ کی نماز کو ایسی حالت میں ترک کرے کہ اس کے لئے کوئی خلیفہ یا نائب خلیفہ موجود ہو خواہ وہ امام عادل ہو یا فاسق تو اللہ اس کی پیشانی دوزخ فرمائے اور نہ اس کے کام میں برکت دے۔

سے خراب سن لو کہ ایسے شخص کی نہ نماز ہے نہ وضو ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ غور سے سوچو! ایسے آدمی کو کوئی برکت نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لے گا۔
عورت مرد کی، دیہاتی مہاجر کی، فاسق (صالح) المؤمن کی امامت نہ کرے تا وقتیکہ اسے کسی جابر و ظالم بادشاہ کی تلوار یا کوڑے کا ڈرنہ ہو۔

جمعہ کے دن کی ہیئت ابونصرؒ نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت ابونصرؒ اشعری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام دنوں کو ان کی ہیئت پر محصور و مبغوث فرمائے گا لیکن جمعہ کو روشن اور نمایاں ہیئت پر اٹھائے گا، اہل جمعہ (جمعہ کے نمازی، اس کے ارد گرد محلہ میں اس طرح جا رہے ہیں گے جیسے دہلیز کو چھڑ میں شوہر کے پاس لیجاتے ہیں۔ جمعہ ایسا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی میں لوگ چلیں گے جلد میں

کی آگ تیز کی جاتی ہے تم اس ساعت میں نماز نہ پڑھو۔ ہاں جمعہ کا دن سراسر نماز ہی ہے (اس کا ہر لحظہ و لمحہ نماز ہے) اس روز جہنم کی آگ تیز نہیں ہوتی۔

حضرت ابوصالحؒ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنے سے جو شخص پہلی گھڑی ہی میں مسجد میں گیا یعنی اول وقت اس نے (اور دوسرے ثواب) گویا اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گویا گائے قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے گویا سیکوں والے مینڈھے کی قربانی کی اور جو چوتھی ساعت میں گیا گویا اس نے مرغی اللہ کی راہ میں دی اور جو پانچویں ساعت میں گیا اس نے گویا ایک اٹا خیرات کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اس کے بعد حبیب امام برآمد ہو جانا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لئے اٹھ جاتے ہیں انامول کا اندراج ختم ہو جاتا ہے۔

پہلی ساعت صبح کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ دوسری سورج کچھ بلند ہونے، تیسری ساعت وضو پھیل جانے پر یعنی حاجت کے وقت رجب سورج کی گرمی سے ریت اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ چربھنے لگتے ہیں، چوتھی ساعت زوال سے پہلے شروع ہوتی ہے اور پانچویں ساعت سورج کے زوال اختتام تک نوال کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت نافعؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کراچی ہے کہ جو شخص جمعہ کو غسل کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ (آئندہ کے لئے) اور صلوٰۃ عمل شروع کرنا پھیلے گناہ تو معاف ہو گئے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے دوسرے کو نہلایا اور خود بھی نہلایا اور اول وقت ہی مسجد میں آ گیا، امام کے قریب بیٹھا اور کوئی لفح حرکت نہیں کی تو اس کے لئے ہر قدم پراگت سال کے دن کے روزے اور ان کی نمازیں لکھی جاتی ہیں۔ ہر جمعہ کو بھوی سے قرب کرنا غلطی کے نزدیک مستحب ہے۔ سلف صالحین میں بعض حضرات اس حدیث کے تتبع میں ایسا ہی عمل کرتے تھے، بعض علمائے سلف نے اس کے معنی یہ کہے ہیں کہ جس نے اپنا سر دھویا یا اپنا باقی جسم دھویا یعنی نہلایا

حضرت حسن بصریؒ نے حضرت ابوہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ابوہریرہؓ ہر جمعہ کے دن غسل کیا کہ وہ غواہ پانی (جو کھراں) تم کو اپنی اس روز کی خوراک کے عوض ہی کیوں نہ خریدنا پڑے، اگر فقہانے غسل جمعہ کو مستحب قرار دیا ہے۔ داؤدؒ کے نزدیک واجب ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے والے کے لئے غسل جمعہ کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔

غسل جمعہ کا وقت صبح صادق کے طلوع کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ زیادہ مناسب اور اولیٰ ہی ہے کہ غسل سے فراغت کے فوراً بعد مسجد کو روانہ ہو جائے تاکہ حدیث شریف کا اتباع ہو جائے اور جمعہ کی نماز تک طہارت ٹوٹنے سے خود کو محفوظ رکھنا چاہئے۔ غسل سے مقصود خدمت مولا مجھے (یعنی جمعہ کی نماز کی ادائیگی)۔ اگر ایک شخص جنابت کی حالت میں صبح کو اٹھا اور اس نے جنابت دور کرنے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نیت سے وضو

لہ اپنی بیوی سے قربت کی اور اس کے غسل کرنے کا باعث ہوا یعنی نہلایا جماع سے کن یہ ہے۔

۷۷۷۷۷

حضرت ابوذرؓ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضورؐ مجلس العلم افضل من صلاة الف رکعة "علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔" ۷۷۷۷۷

جب نمازی مسجد میں پہنچے تو لوگوں کی گزشتہ بھلائی (یعنی پیچھے سے آگے پہنچنے کی کوشش میں صفوں کو درہم درہم کرنا ہوا) آگے دیکھیں ہاں اگر امام یا مؤذن سے تو کھٹا لقمہ نہیں: (اس کے لئے منع نہیں ہے) منع ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حضورؐ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی گزشتہ بھلائی ہے۔ حضورؐ نے اس سے فرمایا: "تجھے بھالے شخصیتھے" ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا: "میں نے تو یہ دیکھا کہ تو آخر میں تو آیا اور لوگوں کو دکھ دیا اور لوگوں کی گزشتہ بھلائی کر کے بڑھا۔" ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا: "کوئی آج جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ! میں نے جو کی نماز پڑھی تھی، حضورؐ نے فرمایا کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنوں سے پھلانگتے نہیں دیکھا؟ یعنی تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا، یاد رکھو کہ جس نے ایسا نہیں کیا اس کی پیٹھ قیامت کے دن دوزخ کا پل بنائی جائے گی لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس کو پالیا کریں گے۔" ۷۷۷۷۷

جمہ دار نمازی کے آگے سے گزرنا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ چالیس سال تک ایک جگہ پر بیٹھ کر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی محالیت "نمازی کے سامنے سے گزرنے والوں کے لئے بہتر ہے۔" ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر خاک ہو جائے کہ اس کو ہوا میں اڑا دیں تب بھی یہ بہتر ہوگا کھانا یا اس کے نمازی کے سامنے سے گزرے، کسی نمازی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھے۔ حضرت ابن عمرؓ نے لے کر کوئی اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تو آپ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ وہ خود ہی واپس آکر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا۔ ۷۷۷۷۷ امام احمدؒ سے دریافت کیا گیا، اگر کسی کے سامنے جگہ خالی ہو تو ایسی صورت میں کیا لوگوں کو پھلانگ کر اس جگہ پر بیٹھ جانا جائز ہے؟ اس کے جواب میں امام احمدؒ نے فرمایا اپنے ساتھی کو اس جگہ پر بڑھائے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو بہتر ہے اگر کوئی اپنے لئے کپڑا وغیرہ بچھا کر چلا جائے (جگہ کو اپنے لئے خود میں کرے) تو دوسرے کے لئے جائز ہے کہ اسے ہٹا کر بیٹھ جائے۔ امام کے قریب بیٹھنے میں زیادہ ثواب ہے جب امام خطبہ سے رہا ہو تو خاموشی سے سنے باتیں نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور خطبہ ہونے کے بعد کلام کرنا حرام نہیں ہے۔ ۷۷۷۷۷

شیخ ابو نعیم نے اپنے والد سے اسناد حضرت امام مالکؒ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جبریلؑ سفید پر بادھ میں لئے ہوئے تشریف لائے، اس پر میں ایک سیاہ نقطہ تھا! میں نے دریافت کیا کہ عزیز حضورؐ کیا ہے؟ جبریلؑ نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے جس میں آپ سب کے لئے خیر کرتے ہیں، میں نے پوچھا یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوتی۔ جمعہ سیدہ الایام ہے، ہم ملا اعلیٰ (عالم ملکوت) میں اس کو یوم المیزان کہتے ہیں، میں نے کہا یوم المیزان کی کیا وجہ ہے، جبریلؑ نے کہا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عادی بنائی ہے جس کی خوشبو سفید مشک ۷۷۷۷۷

روز جمعہ کی میرے پاس جبریلؑ سفید پر بادھ میں لئے ہوئے تشریف لائے، اس پر میں ایک سیاہ نقطہ تھا! میں نے دریافت کیا کہ عزیز حضورؐ کیا ہے؟ جبریلؑ نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے جس میں آپ سب کے لئے خیر کرتے ہیں، میں نے پوچھا یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن قائم ہوتی۔ جمعہ سیدہ الایام ہے، ہم ملا اعلیٰ (عالم ملکوت) میں اس کو یوم المیزان کہتے ہیں، میں نے کہا یوم المیزان کی کیا وجہ ہے، جبریلؑ نے کہا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عادی بنائی ہے جس کی خوشبو سفید مشک ۷۷۷۷۷

۷۷۷۷۷

بالاسناد حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں طور پر گیا وہاں میری ملاقات کعبۃ الجبار سے ہوئی
میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیں، ہمارا ان کا کسی چیز میں خلل نہیں ہوا یہاں تک کہ میں
نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر کوئی
مومن نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے ایسی چیز کی دعا مانگتا ہے جس میں خیر ہو تو اللہ اس کو مرحمت فرما دیتا ہے۔ کعب نے کہا
کیا ہر سال میں ایک ساعت آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے یہ سن کر کعب
کچھ دھڑکے اور پھر لبث آئے اور بولے آپ نے سچ کہا خدا کی قسم ایسی ساعت ہر جمعہ میں ہے! جب کہ یہ رسول اللہ نے
فرمایا ہے۔ جمعہ سید الايام ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر دن سے زیادہ پسند ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی
ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، جن والین کے سوارین
پر چلنے والا ہر جانور کا ان لٹکے اس دن کا منظر ہے جو جمعہ کے دن واقع ہوئی، ۷۷۷۷

میں واپس آکر عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے وہ گفتگو بیان کی جو کعب سے اور مجھ سے ہوئی تھی، حضرت
عبداللہ نے کہا کعب نے سال کی بات غلط کہی تھی۔ تو بات میں کمی وہی ہے جو رسول نے فرمایا تھا، میں نے کہا کعب نے اپنے پہلے
قول سے (سال والی بات سے) رجوع کر لیا تھا۔ ۷۷۷۷

عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جمعہ کے دن وہ ساعت کوئی نہیں ہے! میں نے کہا بتائیے وہ ساعت کوئی ہے
انھوں نے فرمایا جمعہ کے دن کی آخری ساعت، میں نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ٹھیک اس ساعت میں کوئی مومن نماز پڑھے
اجب کہ آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے! انھوں نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جو
فرض نماز کا انتظار کرتا ہے وہ گویا نماز میں ہی ہوتا ہے! میں نے کہا جی ہاں میں نے یہ ارشاد سنا ہے انھوں نے فرمایا
بس اس کا یہی مطلب ہے ۷۷۷۷

ایک اور روایت میں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے غمخیزی دھاکے کو دے ضرور قبول ہوئی ہے پھر اپنے
انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ساعت بہت مختصر ہوتی ہے۔ بعض بزرگان ملت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس
بندوں کے اہل مقررہ رزق کے علاوہ ایک رزق کا فضل اور ہے جس سے سوائے اس شخص کے جو جنت کی شام باجموع کے
دن سوال کرے کسی اور کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ ۷۷۷۷

شیخ ابو نعیم نے اپنے والد سے بالاسناد روایت کی ہے کہ مرثدہ سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ ٹھیک اس وقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا
طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ کوئی ساعت ہے؟ حضور نے فرمایا جب حضرت
سورج غروب کی طرف ٹھک جاتا ہے۔ ۷۷۷۷

مرثدہ کا بیان ہے کہ (اس ارشاد والا کے پیش نظر) جب جمعہ کا دن ہوتا تو حضرت فاطمہؓ اپنے غلام زید کو حکم دیتی تھیں
۷۷۷۷

کودہ ایک بلند مقام پر چڑھ کر یہ دیکھتا رہے اور جب نصف سورج غروب کی طرف جھک جائے تو ان کو آگاہ کر دے چنانچہ تیرا ایسا ہی کیا کرتا تھا، جس وقت زید آپ کو خبر کرتا آپ فوراً اٹھ کر مسجد میں تشریف لے جاتیں اور جب سورج غروب ہو جاتا تو نماز ادا فرماتیں کثیرین عبد اللہ نے اپنے والد کا اذرا کھولنے اپنے دادا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کونسی گھڑی ہے؟ حضور نے فرمایا انا انت صلوة سے ختم نماز تک، کثیرین عبد اللہ نے کہا کہ جمعہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جمعہ کی نماز سے ہے۔

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بلا سند بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے تھے کہ یہ دعا رسول اللہ پر نازل ہوئی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی ہفت روزہ، ساعت میں مشرق سے مغرب تک کسی چیز کے لئے بھی اگر دعا کی جائے گی تو ضرور قبول ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے:-
سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا
حَنَّاتُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
اے عظیم بخشنے والے، اے احسان کرنے والے، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، اے صاحب جلال و اکرام! تو پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

صغوان بن سلیم کا قول ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت جو شخص لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْفَتْحُ وَكَهُ الْخَسْفُ يَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔

حضرت براء بن عازب نے فرمایا میں نے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ رمضان میں دوسرے دنوں پر جمعہ کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی بانی دنوں پر رمضان کو فضیلت ہے۔

جمعہ کے دن درود و سلام پیش کرنا

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بلا سند حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو گونہ جس روز اعمال کا ثواب دوگنا کر دیا جاتا ہے اور میرے لئے اللہ تعالیٰ سے درجہ وسیلہ کی دعا مانگا کرو کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ درجہ وسیلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جنت میں ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے جو صرف ایک نبی کو عطا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ نبی ہوں جس کو وہ مقام عطا ہوگا۔
محدثین منکر کہتے ہیں کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر کہے گا: اَللّٰهُمَّ رَجِّ هَبْذِهِ الدُّعُوۃَ النَّاسِیۃَ وَاصْلُوۃَ النَّاسِیۃِ اِنَّ مَحْتَدِنَ اَنْوَسِیۡلَةَ الْفَضِیۡلَةِ وَالْاَمْرِ رَجۡبۃً

باد ہوا اس کا اتنا ہی پڑھنا ختم نہ ہوگا، اگر کسی کو پورا قرآن یاد ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن پورا قرآن ختم کرے،
 دن بن مکمل نہ ہو سکے تو رات میں بھی پڑھے اور ختم کرے۔ اگر فجر یا مغرب کی دو رکعتوں میں آخری حصہ کو ختم کیا جائے تو اس کی
 اسی فضیلت آئی ہے، اگر دس میں دس رکعتوں میں ہزار مرتبہ قل ھو اللہ احد (سورۃ اخلاص) پڑھے گا تو یہ بھی فضیلت میں
 ختم قرآن سے زیادہ ہوگا۔

جمعہ کے دن ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح ہزار بار تسبیح پڑھنا بھی مستحب ہے
 جمعہ کے روز ہزار مرتبہ
 درود شریف پڑھنا
 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الیہ الا اللہ واللہ اکبر

سید الايام جمعہ

جی

وجہ تسمیہ

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے ان کی اسناد و رواۃ کے ساتھ حضرت سلمان سے روایت کیا ہے
 کہ انھوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جمعہ کا نام
 ہے اس کا نام جمعہ رکھا گیا، جس شخص نے اس دن اچھی طرح غسل کیا اور اچھی طرح وضو کر کے نماز جمعہ ادا کی تو ایک
 جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بعض علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس دن کا نام
 ہے لفظ اجتماع سے ماخوذ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ٹیلا چالیس برس تک خیر ہوتا رہا پھر روح کو اسی دن اس خیر
 میں ڈال دیا۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب پیدا کیا گیا تو اسی روز دونوں کا اجتماع
 ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ طویل جدائی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حمزہ علیہما السلام کا اسی روز اجتماع ہوا تھا
 ایک قول یہ بھی ہے کہ اس روز شہر اور دیہات کے باشندے (ادائے نماز کے لئے) جمع ہوتے ہیں، یہ بھی کہا گیا
 ہے کہ یوم قیامت کا نام یوم الجمع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِسُورِ الْجَمْعِ (اور جس روز
 تمہیں جمع ہونے کے لئے جمع کیا جائے گا۔)

لے بشرطیکہ وہ کبیرہ گناہوں سے باز رہے۔

۴۴۴

تہ پاک کہنے والے لوگ مراد ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ برے افعال سے توبہ کرنے والے اور اقوال بد سے پاک و صاف رہنے والے مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے

کہ کئی قول سے توبہ کرنے والے اور جرموں سے پاک و صاف رہنے والے مراد ہیں؛ ایک قول ہے کہ کئی قول سے توبہ کرنے والے اور
عیبوں سے پاک و صاف رہنے والے مراد ہیں؛ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلوص سے توبہ کرنے والا وہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو
فوراً توبہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ذَٰلِكَ كَانَ لَكَ الْإِيمَانُ غُفُورًا﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے
والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔

حضرت مجاہد بن جابرؓ کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر ایک کھوپڑی پر ہوا اس نے ایک کھوپڑی
کی روایت! دیگی (کھوپڑی دیکھ کر اس نے کہا: ابھی تو تو یہی ہے اور میں میں ہی ہوں، تو بار بار مغفرت فرماتا
ہے اور میں بار بار گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مسجد سے میں گر پڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے بندے سراٹھا، میں
بار بار مغفرت کرنے والا ہوں اور تو بار بار گناہ کرنے والا ہے۔ جب اس شخص نے مسجد سے سر اٹھایا تو اس کی بخشش کر دی گئی۔

اخلاص

اعمال کے اخلاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
خَالِصَ اطَاعَتِ لَهِ الْإِيمَانِ﴾ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت خالص سی کی
کریں! اسی سلسلہ کی دوسری آیت ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْإِيمَانُ الْخَالِصُ﴾ سن لو آگاہ رہو، اللہ ہی کی خالص اطاعت کرنا چاہئے۔ مزید
ارشاد فرمایا ہے کہ:

لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَوَافَا
وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ الشَّقَاوَةَ مِنْكُمْ
ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے:

لَسَا أَعْمَانَا وَكَمْ مِمَّا نَعْمَانَا
وَلَنْتَنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ
خلاف کے کیا معنی ہیں، اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہؓ

سے دریافت کیا کہ اخلاص کیا چیز ہے؛ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہؐ سے دریافت کیا تھا کہ
اخلاص کی کیا حقیقت ہے؛ تو رسول اللہؐ نے فرمایا میں نے جب یہ سنا کہ اخلاص کیا ہے؛ جب یہ سنا کہ اخلاص کیا ہے
اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں اپنے

بندول میں سے جس کے دل میں جاگتا ہوں اس کو امانت کے طور پر رکھتا ہوں۔

ابو ادریس عملائی نے کہا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ ہر حق کی ایک حقیقت ہے بندہ اخلاص کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک فاضل اللہ تعالیٰ کے لئے کئے ہوئے عمل پر اپنی تعریف کو اپسند نہ کرنے لگے (یعنی تعریف کو پسند نہ کرے)

سعید بن جبیر نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اپنی طاعت اور عمل کو خالص اللہ کے لئے کرے اور طاعت میں کسی کو اس کا شریک نہ کرے اور اس کے کسی عمل میں رہا کاری نہ ہو۔ حضرت نفیل نے فرمایا کہ لوگوں کی خاطر یا لحاظ سے عمل کرنا شرک ہے اور لوگوں کی خاطر اس کو ترک کر دینا ریا ہے، اخلاص یہ ہے کہ کم کو ڈر لگا

دے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کی سزا دے گا۔ حضرت عیسیٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ عمل کو عیب سے اس طرح پاک صاف نکال لینا اخلاص ہے جس طرح گوشت اور خون سے دودھ کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے۔ ابو الحسن کو سنی کہتے ہیں کہ اخلاص وہ چیز ہے جس کو نہ فرشتے

لکھیں اور نہ شیطان اس کو بگاڑے اور نہ کسی انسان کو اس کی اصلاح ہو۔ (یعنی عمل پر نظر نہ رہنا) بعض علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص شیخ زکریا نے کہا ہے کہ عمل سے نظر کا بلند ہو جانا اخلاص ہے (یعنی عمل پر نظر نہ رہنا) بعض علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے جس کے ساتھ حق کا ارادہ کیا جائے یعنی جس کام میں محض حق کی طلب اور صداقت کا عزم ہو وہ اخلاص ہے یہ

مجھے کہا گیا ہے کہ اخلاص یہ ہے جس میں خرابیوں کی آمیزش اور تاویلات جواز کی تلاش نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عمل جو مخلوق سے پوشیدہ ہو اور نقص سے پاک ہو اس کا نام اخلاص ہے، حضرت حذیفہ کا قول ہے کہ ظاہر و باطن کی بکثرت کا نام اخلاص ہے۔ شیخ ابویعقوب مفسوف نے کہا ہے کہ جس طرح برائیوں کو چھپایا جاتا ہے اسی طرح نیکوں کو چھپانا اخلاص ہے

سہیل بن عبد اللہ نے کہا کہ اپنے عمل رنگ، کو بیچ دھیر کھینچا اخلاص ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں ہیں جن میں مسلمان کے دل کو خیانت نہیں کرنا چاہئے، اللہ کے لئے غلوں میں

حکام کی غیر خلائی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کرنا۔ (۷۷۷۷)

ایک قول کے بموجب اخلاص یہ ہے کہ اطاعت حق میں مخلوق کی خوشنودی کو نہ ملانا (یعنی مخلوق کی خوشنودی سے طاعت حق کو الگ رکھنا) یہ مخلوق سے تعریف حاصل کرنے کے لئے، نہ کسی کی طرف سے محبت کے حصول کے لئے کہ کوئی اخلاص کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگے۔ اس لئے عمل کرنا کہ مخلوق کی زبان سے ملامت اور مذمت کو رفع کرے (یعنی بندہ کے عمل اور

اخلاص کی بنا پر لوگ اس کی مذمت نہیں کریں گے)۔ (۷۷۷۷)

کہا گیا ہے کہ مخلوق کی خاطر اور اس کے لحاظ و پاس سے اپنے عمل کو پاک رکھنا اخلاص ہے، حضرت ذوالنون مصری فرماتے تھے کہ جب تک اخلاص میں سچائی اور استقلال نہ ہو اخلاص کی تمیز نہیں ہوتی، اور جب تک سچائی اور صدق میں

افلاص اور دوام نہ ہو سچائی کامل نہیں ہوتی۔ (۷۷۷۷)

ابویعقوب موصی کا قول ہے کہ جب تک لوگ اپنے اخلاص میں اخلاص نہ دیکھتے رہیں گے یعنی اخلاص کا دعویٰ ہے مگر

ان کا وہ اخلاص خدا غلوں کا محتاج رہے گا۔ حضرت ذوالنون مصری کا قول ہے کہ اخلاص کی تین نشانیاں ہیں، غلام کی طرح دوام دونوں اس کے لئے برابر ہوں، اپنے اچھے اعمال کو نہ دیکھنا، اچھے اعمال پر آخرت میں ثواب کی طلب کو فراموش

کر دینا۔ حضرت ذوالنون کا یہ قول بھی ہے کہ اخلاص وہ ہے کہ جسے دشمن خواب نہ کر سکے۔

ابو عثمان مغربی نے کہا ہے کہ ایک اخلاص کو وہ ہے جس کے اندر نفس کا کوئی حصہ کسی حال میں نہ ہو۔ یہ عوام اخلاص ہے۔ خاص کا اخلاص وہ ہے کہ بغیر الارادہ خود بخود اعمالِ حسنہ کا قصد نہ ہو، ان سے طاعت

کا غم و بغیر قصد کے ہوتا ہے، اور ان سے اس سلسلہ میں کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہو جس سے اس امر کا اظہار ہو کہ ان کو طاعت ملحوظ تھی۔

حضرت ابو بکر دقانیؓ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اخلاص کے دیکھنے سے نقصان پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے اخلاص کو پسند فرما لیتا ہے تو پھر اس کے اخلاص کو اس کی نظر سے گرا دیتا ہے یعنی مخلص اپنے اخلاص پر نظر نہیں رکھتا۔ اس طرح وہ مخلص اپنے اخلاص کو نہیں سمجھتا۔ اس طرح وہ ضلکی نظر میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔

حضرت بہلول بن عبد اللہ کا ارشاد ہے کہ صرف مخلص ہی ریا کو پہچان سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید مرزا کا قول ہے کہ اہل معرفت کا ریا اہل ارادہ کے اخلاص سے بہتر ہے یعنی وہ اخلاص جو ارادہ سے ہوا ان اہل معرفت کے

ریا سے بھی کم تر و درجہ کی چیز ہے، ابو عثمان کہتے ہیں کہ خالق کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنے والا مخلوق کی طرف دیکھنا بھول جاتا ہے، یہی اخلاص ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ اخلاص وہ ہے جس میں صرف حق مطلوب اور صدق مقصود ہوتا ہے

ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھنے سے گریز اور اعراضِ اخلاص ہے۔ حضرت سمری سقطیؒ نے کہا کہ جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لئے ان چیزوں سے آراستہ ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں وہ اللہ کی نظر سے گرجاتا ہے۔

حضرت جلیل القادریؒ کا ارشاد ہے کہ اخلاص خدا اور بندے کے مابین ایک ایسا راز ہے جس سے نہ کوئی فرشتہ واقف ہے نہ کوئی شیطان اس سے آگاہ ہے کہ اس کو اخلاص سے روک سکے گا۔

حضرت ربیعؒ فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا دونوں جہان میں اپنے اس عمل پر اجر کی امید نہ رکھے نہ دیکھنے والے دونوں فرشتوں کے (اجر کے) کچھ حصے کا خواستگار نہ ہو کہ وہ اس کے اس عمل کو کھینچ لے تو اس کو کچھ نہ بچے گا۔

بہلول ابن عبد اللہ سے پوچھا گیا کہ نفس کے لئے سب سے زیادہ دشوار کیا چیز ہے، انھوں نے فرمایا: اخلاص، اس نے

کہ نفس کے لئے اس میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا اس سے کوئی اور باخبر نہیں ہوتا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے پہلے حضرت بہلول بن عبد اللہ کے پاس پہنچا میں نے

دیکھا کہ ان کے حجرے میں ایک سانپ ہے میں ایک قدم آگے بڑھا ہوا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، سانپ کا ذرہ مجھے پر غائب آگیا تھا، حضرت بہلولؒ نے اندر سے آواز دی: کیوں ڈرتے ہو اندر آ جاؤ، جس کا ایمان خدا پر ہوا اس سے ہر چیز قوی ہے پھر فرمایا کہ تم جو پڑھنا چاہتے ہو ۹۹ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اور جامع مسجد کے مابین ایک دن رات کی مسافت

ہے، انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور روانہ ہو گئے، ہم لوگ تھوڑی ہی دور چلے گئے کہ جامع مسجد کے سامنے نظر کرنے لگی، ہم نے وہاں نماز جمعہ ادا کی پھر باہر نکل آئے حضرت بہلولؒ رک گئے اور مسجد سے نکلنے والوں کو دیکھنے لگے پھر فرمایا کہ کلمہ کو حیدر پڑھنے

والے تو بہت ہیں لیکن ان میں مخلص اصحاب ان اخلاص بہت کم ہیں۔

ایک بار میں (حضرت مصنف) حضرت ابراہیمؑ کی بھابی میں سفر کر رہا تھا، ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سانپ توکل و اخلاص بکثرت تھے، حضرت ابراہیمؑ غول نے اپنا آفتاب رکھ دیا اور وہاں بیٹھ گئے جب رات ہوئی تو سانپ باہر نکل آئے، میں نے حضرت ابراہیمؑ کو آواز دی انھوں نے فرمایا کہ تم ذکر الہی میں مصروف رہو۔ میں ذکر میں مشغول ہو گیا، آگے ہوئے سانپ لوٹ گئے تھوڑی دیر بعد وہ پھر ایک پرے میں نے شیخ کو پکارا۔ شیخ نے پھر فرمایا کہ ذکر میں مصروف رہو شیخ تک میری ہی حالت ہی شیخ کو حضرت شیخ روانہ ہوئے میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ روانہ ہوتے وقت شیخ کے بستر سے ایک بہت بڑا سانپ گرا جو کنڈلی ماسے بستر میں موجود تھا، میں نے کہا کیا آپ کو اس سانپ کا احساس بھی نہیں ہوا، انھوں نے فرمایا نہیں ایک مدت کے بعد میری رات ایسی اچھی طرح گزری۔ ابو عثمان فرماتے ہیں جس نے وحشت کی عقلت کا مڑا نہیں چکھا (دنیاوی وحشت میں مبتلا نہیں ہوا) اس نے ذکر کی محنت کی لذت حاصل نہیں کی۔

دل کی پاکیزگی

ہر عابد اور ہر عارف کو ہر صورت میں ریاکاری، مخلوق کے دکھائے اور خود پسندی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ خفیہ نفس ہر انسان کے درپے ہے۔ یہ نفس گمراہ کرنے والی خواہشات تباہ برباد کرنے والی رعیتوں اور ان لذتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ایک حجاب (پردہ) بن جاتی ہیں جب تک بدن میں روح موجود ہے اس کی تباہ کن خواہشات سے بچنا بہت مشکل ہے خواہ انسان ابدال یا صدیقین کے مرتبہ پہنچ جائے۔ خواہ اس کی موجودہ حالت اس کی سابقہ حالت کے مقابلہ میں زیادہ امن و سلامتی کی ہو۔ (ایسے درجہ پر ہو جہاں نفس کی فریب کاروں سے امن حاصل رہتا ہو)۔ خیر غالب ہو، نور معرفت کی فراوانی ہو، ہدایت شریک حال اور توفیق الہی حمد و معاون ہو اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میسر ہو یا نہ ہو گناہ سے مامون و مصون رہنا ہماری خصوصیت نہیں ہے (عوام الناس کا خاصہ نہیں ہے) بلکہ معصوم عن الخطا تو انبیاء (علیہم السلام) ہیں۔ موت اور ولایت کا فرق اسی سے ہوتا ہے (یعنی ولی معصوم نہیں ہوتا) معصوم ہوتا ہے۔

ریا کاری

اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں اور شر پسندوں کو ڈرانے ہوئے نفس کی خجائش دیوئی اور اس کے خطرناک ریاکاروں کو تنہید سے خبردار فرمایا ہے اور نفس کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی مخالفت کا حکم کبھی قرآن سے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے فرمایا ہے۔ ارشاد کرتا ہے:-

Imp

ان نمازوں کے لئے بڑی خرابی (تباہی) ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔

دکھا داکرتے ہیں اور معمولی استعمال کی چیزوں کو بھی ضرورت مندوں سے روکے رکھتے ہیں۔

وہ منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔
اللہ ان کی چھپائی ہوئی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جب نماز کو اٹھتے ہیں تو کھل اور سستی کے ساتھ، (محض) لوگوں کے دکھائے کو (اٹھتے ہیں) اور اللہ کی یاد کم کرتے ہیں۔
لوگ دلوں گردو ہوں کے درمیان ڈالواں ڈول رہے ہیں نہ ایک طرف اور نہ دوسری طرف۔

عالموں اور علماء دین میں (یہی اسرائیل کے) بہت سے ایسے ہیں جو باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔

ایسے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو بات کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔

خواہ تم پوشیدہ طریقے سے بات کہو یا ظاہر کر کے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے جو اللہ کے پاک دیدار کا خواستگار اور طالب ہے اس کو نیک عمل کے لئے کہہ دیجئے اور اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔

نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے مگر وہ محفوظ رہتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔

اور طلبِ نفع پر حاضر کسی حاکم ہیں (طلبانے بخل پر آمادہ رہتی ہیں)۔

وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ سِرَاوُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ
الْمَاعُونَ ۝

ایک دوسری آیت ارشاد ہوتا ہے:

يَعْتَوُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَامْتَسِكُوا إِلَىٰ يَئُودَ النَّاسِ وَلَا تَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
مَذْذَبِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَلِيلًا لِّلْهٰكِلَاءِ ۚ
وَلَا إِلَىٰ هٰكِلَاءٍ ۝

ایک اور آیت میں ارشاد ہے: إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَابِ وَالرَّهْبَانِ لَيَافْكُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْغَابِلِ وَيَصُدُّونَ عَن مَّسْجِدِ اللَّهِ ۝

ایک اور آیت میں فرمایا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

ایک اور آیت میں آیا ہے: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝
میرا ارشاد فرمایا ہے: مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشِيرْكَ بَعْدَ إِذِ انْبَدَأَ أَحَدًا ۝

ایک اور آیت ہے: إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِنَّهَا ۖ رَاحِمَةٌ رَّجِيَّةٌ ۝

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَأُخْفِئُوا أَلْأَنفُسَ الشَّيْطَانِ ۝

خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو راہ
خدا سے گمراہ کر دے گا۔

ایک اور مقام پر حکم فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۝

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا تمہارے داؤد اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑ دو، خواہش نفس کے علاوہ
میری حکومت میں مجھ سے جھگڑنے والا کوئی اور نہیں ہے (یَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فَاثَمَةً لَا مَنَازِعَ بَيْنَا وَغِيٍّ فِي مَمْلَكَةِ عَبْدِ اللَّهِ)

حضرت شداد بن اوس سے ایک حدیث مروی ہے، انھوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا تو میں نے چہرہ اذہر پر کچھ ایسے آثار دیکھے جن سے مجھ بہت دکھ ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ

میں نے اُحدیث شریفہ میں حضور کا یہ حال ہے۔ حضور والا نے فرمایا مجھے اپنی اُمت کے مشرک ہونے کا اندیشہ ہے! میں نے عرض
کیا کیا حضور کے بعد لوگ مشرک میں مبتلا ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورج، چاند، آیت اور پتھر

کی تو یقیناً پوجا نہیں کریں گے مگر اعمال میں کیا کریں گے اور کیا ہی مشرک ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی: فَتَنَ
كَانَ يَجْعَلُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُقِصِّلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يَتَّبِعْ لِقَابَ لَعْنَةٍ ۝

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت تک کون کچھ مہر کہہ اعلان ملے لائے جائیں گے اس وقت
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس اعمال نامہ کو چھینک دو اور اس کو قبول کر لو۔ فرشتے بارگاہِ الہی میں عرض کریں گے

الہی! تیری عزت و جلال کی قسم! ہم کو تو ان اعمال میں غیری معلوم ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں! لیکن یہ عمل تو دوسروں
کے لئے تھا میں صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لئے ہو (جس کا مقصد صرف میری ذات ہو)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پاک فرما، میرے دل کو فناء سے، میرے عمل کو بیا سے، میری آنکھ کو غیبت سے
پاک فرما۔ تو آنکھوں کی غیبت اور دلوں کے پوشیدہ احوال کو جانتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو پانچ چیزوں کو
چھڑا کر پانچ چیزوں کی ترغیب دیتا ہو، دنیا کی رغبت سے نکال کر زندگی کی ترغیب دیتا ہو، دنیا سے نکال

میں بیٹھنا چاہیے، کراخلاص کی تعلیم دے، غرور سے چھڑا کر تواضع کی ترغیب کاہل اور سستی سے بچا کر پند و نصیحت کرنے
کی ترغیب جہالت سے نکال کر علم کی ترغیب دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "میں ہر شریک سے بہتر ہوں جو
شخص کسی کو میرے ساتھ اپنے عمل میں شریک کرے گا تو اس کا عمل اسی شریک کے لئے ہوگا میرے

لئے نہیں ہوگا، میں تو صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو محض میرے لئے کیا گیا ہو" لے انسان
میں سے اچھا حصہ دار ہوں! دیکھ جو عمل تو نے میرے لئے نہیں بلکہ دوسرے کے لئے کیا تو اس آجڑی اسی کے لئے ہے جس

کے لئے تھے وہ عمل کیا!! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اُمت کو بشارت دیدہ و کردین میں اس کو بزرگی حاصل ہے اور
ایک اور ارشاد گرامی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اُمت کو بشارت دیدہ و کردین میں اس کو بزرگی حاصل ہے اور
ایک اور ارشاد گرامی

شہروں پر قبضہ اور گرفت جب تک وہ دین کا کام دین کے حصول کے لئے نہ کریں (یعنی مسلمانوں کو تمام دنیا میں اس وقت تک بزرگی اور دنیا کے شہروں پر ان کی حکومت نہ ہے گی جب تک وہ دین کے کام دنیا کے حصول کے لئے نہیں کریں گے، ان کے اعمال خالص نہیں گئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی نیت پر (عمل کرنے والے کو) اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر (عمل کرنے والے کو) آخرت نہیں ملے گی۔

حضرت الشافعیؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا کمر ایسے لوگوں کی طرف ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبریل (امین) سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں انھوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں کہ دوسروں سے تو کہتے تھے اور خود اس کام کو نہیں کرتے تھے، جس چیز کو وہ اچھا جانتے تھے اس کا حکم دوسروں کو دیتے تھے اور خود وہ کام کرتے تھے جن کو وہ برا کہتے تھے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔

سب بڑا اندیشہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے بڑا اندیشہ اس منافق سے ہے جس کی زبان داز ہو اور بہت بولنے والا قسم ہے اس ذات کی جسے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک تم لوگوں پر چھوٹے حاکم، بدکردار وزیر، خائن امیر، ظالم پیشکار، فاسق و فاجر قاری اور جاہل عابد مسلط نہ ہو جائیں گے جب ایسا وقت آجائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر فتنوں کے تاریک (سیاہ) دروازے کھول دیکھا جس کے اندر وہ ظالم یہودیوں کی طرح چیراں و پریشان پھرتے رہیں گے، یہ وقت ایسا (نازک) ہوگا کہ اسلام کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا اور پھر ایک وقت ایسا آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہا جائے گا (مسلمان اسلام سے بہت دور ہو جائیں گے)۔

دردناک عذاب
حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم تنہائی میں میرے سامنے بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے تھے لیکن جب تم لوگوں سے ملتے تھے تو بڑی عاجزی اور انکسار کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن مجھ سے نہیں ڈرتے تھے تم نے لوگوں کو بڑا اچھا لیکن مجھے بڑا نہیں سمجھا! اپنی عزت کی قسم آج میں تم کو دردناک عذاب دوں گا!

حضرت اسد بن زید سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گی وہ اپنی آنکھوں کو کھینچتا ہوا چلی کی طرح گھومتا پھرے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نیکی کا حکم لوگوں کو نہیں دیتا تھا، کیا ان کو بری باتوں سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ جوابے گا میں اچھے کام کرنے کا دوسرا حکم کو حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اسی طرح دوسروں کو بری باتوں سے روکتا تھا مگر خود میں ایسی باتیں کرتا تھا!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو بھوک پیاس دکھائے گا روزہ اور اس کی جزا کے سوا روزہ سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے شب بیدار نمازیوں کو ان

کی شب بیداری کا سوائے نماز کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا (شب بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا) حضور والا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی اس ظاہر پرستی سے عرش لرز جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہے جس کے اور ثواب الہی کے درمیان کوئی دوسرا بندہ حامل ہو جائے۔ ایسا بندہ عبادت اس لئے کرتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کے پاس ہے وہ اس کو دل چاہے، وہ اس بندے کی خوشنودی کے حصول کے لئے اپنے جسم کو تھکا دیتا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس کو عزت سے بھی ہاتھ دھو کر پڑتے ہیں، ایسا شخص اس بندے کو اجس کے لئے نماز پڑھتی اپنی خدمت کا اتنا حصہ دیتا ہے کہ اتنا وہ اپنی اطاعت کا حصہ اللہ کو بھی نہیں دیتا۔ ۷۷۷

محض اللہ کیلئے حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں محض اللہ کے لئے خیرات کرنا ہوں لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھی ایسی خیرات کرنا وصفت کے باعث) اچھا کہا جائے، اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا۔ ۷۷۷۷

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفَضِّلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْشِرْ لِعِبَادٍ هَيَّاهُ أَحَدًا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہیں کہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینگے، اپنی نرمی کمانے کے لئے بھڑکی کھال پر لٹھ لیں گے (باطن میں درندے ہوں گے) ان کی زبانیں شکر سے زیادہ بھٹی ہوں گی لیکن دل بھڑیلوں گے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کیا یہ لوگ میرے متعلق فریب خوردہ ہیں یا میرے خلاف دلیری اور جھڑپ کرتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ان پر ایسا فتنہ کھڑا کر دوں گا جسے دیکھ کر بڑے بڑے بزدل بھی حیران رہ جائیں گے۔ ۷۷۷۷

حضرت حمزہؓ نے ابی جہش سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بعض بندوں کے بعض اعمال اٹھا کر بارگاہ الہی میں اس مقام پر لیجاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جا رہا ہے فرشتے ان اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس شخص کو صحت گناہوں کے پاک قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے اعمال ظاہری کے نگراں ہو اور میں تو اسکی نیت کو بھی دیکھتا ہوں چونکہ میرے اس بندے نے خالص میرے لئے عمل کیا ہے لہذا اس کو علیین کے دفتر میں لکھ دو۔ ۷۷۷۷

ریا کار قاری، ریا کار سخی اور ریا کار مجاہد
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا، ہر اُمت اس کے حضور میں زانوئے مل موجود ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ، قاری قرآن، شہید اور تو انکو طلب فرمائے گا اور اولاً قاری سے استفادہ ہوگا کہ تو جتنا جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، قاری کہے گا میں شانہ روز کے اوقات میں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیکھا: تو نے جھوٹ کہا (فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ یہ دروغ گو ہے) تیرا مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں چنانچہ تجھے قاری کہہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ تو انکو طلب فرما کر دریافت کرے گا کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا تو نے اس کا کیا مصرف کیا وہ عرض کرے گا میں۔ اس کو صلہ رحم میں (اقربا تدارکوں کے قیام کے لئے) خرچ کر رہا تھا اور خیرات کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے (فرشتے بھی یہی کہیں گے) تو نے غلط کہا، اس عمل سے تیرا مقصد

صرف یہ تھا کہ تجھے سخی سمجھا جائے، سو تجھے سخی کہہ دیا گیا، پھر جہاد میں شہید ہونے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو کس لئے مارا گیا وہ جواب دے گا میں میرے لئے تیری راہ میں لڑا تھا اور آخر کار مارا گیا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جہاد کیا (فرشتے بھی یہی کہیں گے) تیرا مقصد نہیں تھا بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے جہاد کہہ دیا جائے چنانچہ تجھے جہاد کہہ دیا گیا یہ ارشاد فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دست بائیں مبارک اپنے بائیں بازو کوں پر اٹھایا رافسوس کے لئے مارے اور فرمایا: ابوہریرہ! مخلوق میں سب سے پہلے قیامت کے دن انہی تینوں (مستم کے، لوگوں پر دوزخ کی آگ شعلہ زن ہوئی۔ ۷۷۷) اس حدیث شریف کی خبر جب حضرت معاذؓ کو پہنچی تو وہ بہت روئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا اس

کے بعد یہ آیت پڑھی۔ ۷۷۷
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
ثَوِّقْ اِلَيْهِمْ اَعْنَاقَهُمْ وَهَمُّهُمْ فِيْهَا لَمْ يُغْنُوْهُمْ
اُذُنَيْتُ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ
وَصَحَبْتُ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِيْ الْاٰخِرَةِ هُمْ اِلَّا خَسِرُوْا ۝

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے ہم اس کو دنیا ہی میں اجر دیتے ہیں دنیا میں ان کا حصہ کم نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ اکارت جائے گا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بیکار کیا۔ ان لوگوں کے لئے براہِ دنیا کا عذاب ہوگا اور آخرت میں یہ لوگ بڑے خسارے میں رہیں گے۔

حضرت عقی بن حاتم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم دوزخیوں کو جنت کی طرف لیجا کر احکم ہوگا، جہنم دوزخی جنت کے قریب پہنچیں گے اور جہنم اس کی خوشبو سونگھیں گے وہاں کے محلات دیکھیں گے اور ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے بہشت والوں کے لئے تیار کی ہیں تو یکایک نرا آئے گی کہ کوہِ ایں کروان کا یہاں سے کوئی حصہ نہیں ہے اس وقت وہ ایسی حسرت و پشیمانی کے ساتھ وہاں سے ہوں گے کہ ایسی حسرت و پشیمانی سے کبھی نہ لڑے ہوں گے، اس وقت وہ (حسرت کے ساتھ) کہیں گے پروردگار تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ لے جو نعمتیں فراہم کی ہیں وہ ابھی ہم نے تمام نہ کیا ابھی بھی نہیں سمجھیں کہ ہم کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا (ہم کو وہ نعمتیں پوری دیکھنے کو کوئل بنائیں) اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میری یہی مشیت تھی: تم تمہاری میں تو میرے سامنے اور لوگوں کے سامنے اپنی پستی (نقصی) کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتے تھے، تمہارے دلوں میں سکے صاف غلام ہو دیتا، تم لوگوں کے توڑتے تھے لیکن میرا خوف تم کو نہیں آیا، تم لوگوں کو بڑا بھتے تھے لیکن مجھے بڑا نہیں جانا، تم نے لوگوں کی وجہ سے میرے کام ترک کر دیے لیکن میرے ڈر سے بڑے کاموں کو ترک نہیں کیا، اس لئے آج میں اپنے عظیم ثواب سے تم کو محروم نہ کروں گا اور اپنا عذاب تم پر مسلط کروں گا۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مومنین کی فلاح اور ایمان کی نجات کے لئے ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا، تو اس سے فرمایا تو کچھ کہنا چاہتی ہے

تو مجھ سے کہہ: تو جنت عدن نے تین مرتبہ کہا قَدْ اُفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (مومنین ہی فلاح پانے والے ہیں) پھر کہا بیشک میں
نہ نکل اور یا کار پر حرام ہوں۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روز قیامت میری نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟
حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کی کوشش نہ کرنا! اس شخص نے عرض کیا کہ حضور! میں اللہ
کو فریب دینا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کام تو وہ کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے مگر
اس کا مقصد اطاعت الہی نہ ہو بلکہ دوسرا ہو، یا سب سے بڑا شرک ہے، تمام کرنا قیامت کے دن تمام مخلوق کے
سامنے چار ناموں سے پکارے جائیں گے، اے کافر! اے فاجر! اے دغا باز! اے نقصان اٹھانے والے! تیرا عمل بیکار کیا
تیرا اجر ضائع ہو گیا! آج تیرا کوئی حصہ نہیں، اے ریاکار! تو اپنا ثواب اسی سے مانگ جس کے لئے تو عمل کرتا تھا!

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریا، شہرت طلبی اور لُفافی سے اپنی پناہ میں رکھے، یہ سب کام دوزخوں کے ہیں منافق
منافق کا انجام: لے لے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّمَارِ اَنْ شَقِىْ مِنَ النَّاسِ لَا يَتَّقِيْنَ
دوزخ کے سب سے پہلے طبقہ میں رہیں گے۔ یعنی فرعون و ہامان کے ساتھ ہادیہ میں پڑے ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بعض
احادیث سے تو یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اگر نیک عمل کو مخلوق دیکھ بھی لے تب بھی کوئی ہرج نہیں ہے جیسا کہ وکیع نے بلاگنا حضرت
ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں بعض اچھے
کام اگر کر چھپا کر کرتا ہوں پھر بھی لوگوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے (لوگ مطلع ہو جاتے ہیں) اور یہ بات میرے دل کو تیری بھی
لگتی ہے، کیا ایسے عمل کا مجھے اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا تیرا اجر دوہرا ہوگا! ایک اجر چھپانے کا اور دوسرا ظاہر ہو جانے کا
اس حدیث شریف کی توضیح میں کہا گیا کہ دوہرا اجر اس طرح ہوا کہ اس شخص کو یہ بات پسند بھی نہ کر دوسرے لوگ بھی اس کی
اتباع کریں اس صورت میں ایک اجر تو عمل کا اور دوسرا اجر دوسرے لوگوں کی اتباع و پیروی کا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ (نیک عمل) نکالا اس کو اپنے اس عمل کا بھی ثواب
ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو قیامت تک اس پر عمل پیرا رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اس
شخص (رسال) کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کے عمل کی پیروی کریں (اسی لئے آپ نے دوہرا اجر اس کے بدلے میں فرمایا) ہاں اگر
عمل کی پسندیدگی لوگوں کے اتباع کے خیال سے خالی ہو (یعنی اپنے عمل کو محض اپنی ذات کے اعتبار سے پسند کرے یا اپنے ادا
پڑنا فال ہے اور یہ خیال نہیں کہ لوگ میرے عمل کی پیروی کریں) تو ایسے شخص کے لئے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لئے کہ خود
پسندی یا رگاہ الہی میں پسند نہیں، بندہ اس کی بدولت اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔

حضرت حن بھری کا ارشاد ہے کہ جب تم لوڑھے ہو گے تو تم کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے رنگ گدے ہوں گے لیکن
درخت مزاج، تیز زبان اور بیاک نظر، دل کے مروہ! تم ان کے جسم دیکھو گے ان کے جسم نہ ہوں گے، ان کی آواز سنائی
دے گی ان میں انست نہ ہوگی، ان کی زبانیں بہت طرار ہونگی لیکن دل قحط کے مارے خشک ہوں گے، بعض اصحاب رسول
نے مجھ سے بیان کیا کہ جب تک ہماری امت کے علماء، رؤسا اور امرا کی صحبت کی طرف راغب نہ ہوں گے اور صالح لوگ

دور دور کرنا جردوں سے ملاقات کے لئے نہ جائیں گے، نیک لوگوں کو بروں کا خوف نہ ہوگا، اس وقت تک امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گی لیکن جہاں سے یہ بدکرداریاں سرزد ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، اور ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا فرمائے گا اور ان کے دلوں میں ظالموں کا خوف پیدا کر دے گا اور ستمکاروں کو ان پر مسلط کرنے کا اور

۷۷۷

حضرت حسن بصریؒ ہی سے یہ روایت بھی ہے کہ وہ بندہ بہت ہی بڑا بندہ ہے جو مغفرت کا سوال کرتا ہے اور عمل معصیت کے اس سے سرزد ہوتے ہیں، خصوصاً و خضوع کا اظہار اپنی امانت داری کے اظہار کے لئے کرتا ہے حالانکہ وہ قریب سے ایسا کرتا ہے، دوسروں کو (برائی باتوں سے) منع کرتا ہے لیکن خود ان پر عمل پیرا ہے، دوسروں کو جس کام کا حکم دیتا ہے خود کام نہیں کرتا، دیتا ہے تو پورا نہیں دیتا تو نہ دینے کا غدر پیش نہیں کرتا، تندرست ہوتا ہے تو نڈر بن جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے، محتاجی میں غنیمت ہوتا ہے، تو انکار بن جاتا ہے تو فتنے اٹھاتا ہے، اجرو ثواب کا طالب ہو مگر شایہ پر صبر کرے

بدست ہرگز سو جائے اور روزے میں تاخیر کرے

ایک نئے حسن بصریؒ بیش قیمت لباس پہنے ہوئے اپنی مجلس میں موجود تھے، اس مجلس میں فقرہ سنجی بھی ہو رہی تھی اور فرقہ صوف (پشیمینہ) کا لباس پہنے عھا، آپ نے فرقہ سے فرمایا۔ میرا لباس جنتیوں کا ہے اور تمہارا لباس دورِ حقوں کا ہے۔ تم نے ظاہر میں دنیا چھوڑ رکھی ہے لیکن مقاصدِ دل میں غرور اور تہتر

بھرا ہوا ہے، آجکل لوگوں نے صوف پہننا شعار بنالیا ہے لیکن حقیقت میں وہ جادو اور حُسنِ والوں سے زیادہ مغرور ہوتے ہیں۔ لوگ آپس میں تفاخر کرتے ہیں کہ لباس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ سنو! سنو! مثلاً نہ لباس پہنو! مگر دلوں کو اللہ

۷۷۷

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لباس وہ پہنو کہ علماء اس کا مذاق نہ بنائیں اور نہ بے خرد تم کو لباس تین قسم کے ہیں (اس لباس کے باعث) حقیر سمجھیں، کپڑے خواہ سوتی ہی کیوں نہ ہو دل پاک صاف ہونا چاہئے۔ لباس

تین قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے: پربہیز گاروں کا لباس، یہ ایسا جائز لباس ہونا چاہیے جس کے پہننے سے نہ مخلوق کی طرف سے مواخظہ

ہو اور نہ شرع کا اس پر مطالب ہو سکے، خواہ وہ سوت کا ہو یا صوف کا نیلا ہو یا سفید رنگ کا۔ اولیاء اللہ کا لباس۔ اولیاء

کا لباس وہ ہے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے یعنی کم سے کم اتنا کہ سترِ عورت ہو سکے، اور جسم کا ضروری حصہ چھپ جائے اور ضرورت کا تقاضہ پورا ہو جائے۔ تاکہ ہوا ہو جس شکستہ پر ہو جائیں اور ابدال کے درجہ تک سائی ہو جائے۔ ابدال کا لباس

ابدال کا لباس یہ ہے کہ شرعی حدود کی حفاظت کے ساتھ جو کچھ تقدیر سے مل جائے (اس کو کافی سمجھا جائے)۔ وہ ایک کمانٹ

قیمت کا کرتا ہو یا ایک سو اشرفی کا خلعت (دونوں اس کے لئے برابر ہوں) کہ اپنا ارادہ اعلیٰ لباس پہننے کا ہو نہ نفسانی

خواہش کہ اوقیٰ لباس پہن کر اس خواہش کو شکست دی جائے بلکہ جو حلال لباس اللہ تعالیٰ اپنی ہر رانی سے مرحمت فرمائے

بغیر محنت اور تکلیف کے غایت کرے، نفس میں کسی لباس کا شوق ہو نہ کوئی آرزو (کہ ایسا لباس ملے)۔ تو ایسا لباس ابدال کا

لباس ہے۔ ان لباسوں کے علاوہ ہر قسم کا لباس عہد جاہلیت کا لباس ہے، حماقت کا لباس ہے اور نفسانی خواہش کا لباس ہے۔

باب ۱۱

ہفتہ کے مختلف دن

اور
ان کے فضائل

ایام بیض اور ایام بیض کے روزوں کے فضائل
اور ترغیبات ایام بیض میں شبانہ روز کے وظائف اوراد

شیخ ابو نصر نے ہالاسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انھوں نے فرمایا "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شنبہ کے دن زمین پیدا فرمائی اور پنبندہ کو زمین پر پہاڑوں کو قائم فرمایا۔ دوشنبہ کو درختوں اور شنبہ کو تمام ملکوت کو پیدا کیا۔ چہار شنبہ کو تمام خوبیاں تخلیق فرمائیں اور پنبندہ کو زمین پر تمام خوبیاں کو پیدا فرما دیں اور ہر آدھراؤں پر منتشر فرمایا۔ جمعہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد مغرب سے قبل آخری ساعت میں پیدا فرمایا۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتہ کے دن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا یہ مکرو فریب کا دن ہے، صحابہ کرامؓ نے وہ دریافت کی تو حضور نے فرمایا کہ اس دن قریش نے دارالندوہ میں میرے لئے فریب کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اتوار کے دن کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا یہ درخت لگانے اور عمارتیں بنانے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی دن دنیا کی اور اس کی آبادی کی ابتدا ہوئی تھی، پیر کے دن کے متعلق دریافت کرنے پر فرمایا یہ سفر اور تجارت کا دن ہے، کھانسنے فرمایا یہ کس طرح؟ تو حضور نے فرمایا کہ تنبیہ پیغمبر نے اسی دن گفر کیا تھا اور تجارت میں مشغول ہونے تھے، منگل کے دن کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو حضور نے فرمایا یہ خون کا دن ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا، اسی دن حضرت عوا کہیض آیا اور آدم کے بیٹے (قابیل) نے اپنے بھائی (ہابیل) کو قتل کیا تھا، بدھ کے دن کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا یہ خوشگست اور کبوتری کا دن ہے، کھانسنے عرض کیا یہ کیونکر؟ حضور نے فرمایا اسی دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو انیل میں غرق کیا اور عادی و نمود کو تباہ کیا۔ جمعرات کے بارے میں سوال کرنے پر فرمایا جاتوں کے کپڑا کرنے اور سلاطین کے پاس جانے کا دن ہے صحابہ کرامؓ نے دریافت کیا کہ حضور یہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس تشریف لے گئے تھے، مخرو دے آپ کا مدعا پورا کر دیا اور آپ نے ہاجرۃ کو اس سے حاصل کر لیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شب کو ہجرت فرمائی اس دن میں کفار قریش نے ایک مکان میں جمع ہو کر حضور کے بارے میں کونسا قتل کا پروگرام بنایا تھا

جمعہ کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ خطبہ روزِ نکاح کا دن ہے، جب عرض کیا گیا کہ کس طرح؟ تو حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن انبیاء علیہم السلام نکاح کرتے تھے۔

زمہ بنی نے روایت عبد الرحمن بن کعب بیان کیا کہ ان کے دادا عبد الرحمن نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے جمعرات ہی کے دن نکاح کرتے تھے، معاویہ بن حذافہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص آدابِ منکح کے دن سینگ لگوانا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور دوسرے چچاس پیغمبروں کو ہفتہ کا دن دیا تھا یعنی ان کی عبادت کا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بے شمار انبیاء علیہم السلام کو انوار کا دن دیا تھا، پیرا دو شنبہ کا دن سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے (۶۳) دوسرے رسولوں کو عطا فرمایا، منگل کا دن حضرت یسٰہان اور دوسرے چچاس پیغمبروں کو عطا کیا۔ بدھ اپنا شنبہ کا دن حضرت یعقوب اور چچاس

دوسرے رسولوں کو عطا فرمایا اور جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ السلام اور چچاس دوسرے نبیوں کو عطا کیا، جمعہ کا دن خالص اللہ تعالیٰ کا اپنا دن ہے۔

منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں مناجات فرمائی: اے میری اُمّت کو اُمّت محمدیہ کا تحفہ خاص

جمعہ کا دن اور جنت آپ کی اُمّت کو عطا کرتا ہوں اور میں جنت میں آپ کی اُمّت کے ساتھ ہوں گا۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موتی، باقوت اور زہرہ کا محل تیار فرماتا ہے اور درج سے الے کے لئے نجات لکھی جاتی ہے۔

حضرت انس بن مالک کی ایک روایت میں ہے کہ حضور والا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرمت والے عینوں میں جمعرات، جمعہ اور اتوار کو روزہ رکھا اور یہ دو نصاریٰ کی مخالفت کر دی۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر شخص کو جو شرک نہیں کرتا بخش دیا جاتا ہے مگر وہ شخص ہمیں بخشا جاتا جس کے دل میں ایسے مسلمان ہونے کی طرف سے حسد اور کینہ ہو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزوں کو ہرگز ترک نہیں کیا کرتے تھے خواہ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں۔ یہ دونوں دن ایسے ہیں جب بندے کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کئے جاتے ہیں۔

لے یہودیوں میں آج بھی یومِ شنبہ عبادت کا دن ہے۔

ایام بیض کے روزے

ایام بیض کے روزوں کی فضیلت

ایام بیض کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے شیخ ابو نعیر نے بالاسناد حضرت امام زین العابدین (ابن حسین بن علی رضی کرم اللہ وجہہ) نے فرمایا کہ تیرہ تاریخ کا روزہ تین ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے اور ۱۴ تاریخ کا روزہ دس ہزار برس کے برابر اور

پندرہ تاریخ کا روزہ ایک لاکھ تیرہ ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے۔

ابو اسحاقؒ نے حضرت جریرؒ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو شخص چاند کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کا روزہ رکھے گا اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَنْ جَاءَ بِهَا لِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ مِائَاتٍ مِمَّا كَسَبَ جس نے ایک نیکی کی اس کے لئے دس گنا ثواب ہے، گویا تین روزوں کا ثواب عین بھر کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اس طرح ہر ماہ تین روزے رکھنے والا تمام عمر روزہ رکھنے والا ہو جائے گا۔

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے خواہ سفر میں ہو یا اقامت میں نہیں جانتے تھے، شعیبؓ کا قول ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا کہ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھانسنے ارشاد فرمایا جس نے ہر ماہ تین دن کے روزے رکھے اور فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کیں اور نماز و ترکہ سفر میں چھوڑا آنحضرتؐ میں اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔

سعید بن ابی ہند نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی کہ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ مرتے دم تک مہینے کے تین روزے (ایام بیض کے) رکھوں اور مرنے سے پہلے چاشت اور نماز کی نماز چھوڑوں۔

عبداللہ بن ابی ہریرہؓ نے بڑا ہی عمدہ بیان کیا کہ غزوہ نے کہا میں نے حضرت علی رضی کرم اللہ وجہہ سے سنا، انھوں نے فرمایا کہ اپنے ان دو ہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور اس وقت حجۃ منساہ کے میں واپس آفرود تھے، میں نے سلام عرض کیا حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا: علیؓ! جبرئیلؑ ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں، میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ علیؓ! سلام یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، میں قریب میں حاضر ہو گیا تو حضور نے فرمایا علیؓ! جبرئیلؑ کہہ رہے ہیں کہ ہر ماہ تین دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزے پر دس ہزار سال کا دوسرے روزے پر دس ہزار سال کا اور تیسرے روزے پر ایک لاکھ سال کا ثواب لکھا جائے گا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس ثواب کی تفصیل میرے ہی ساتھ ہے یا یہ عام طور پر سب کے لئے ہے، حضور نے فرمایا یہ ثواب تقسیم ہوگا اور اس کو بھی جو تمھاری طرح روزے رکھے گا، حضرت علی رضی کرم اللہ وجہہ نے روزوں کی تاریخ دریافت کی تو فرمایا ہر ماہ کی پندرہویں، چودھویں اور پندرہویں!!

ایام بیض کی وجہ سے غزوہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایام بیض کی وجہ سے تمہیں کیا ہے؟

ایام بیض ہر ماہ کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ ہیں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حنت سے زمین پر اتارا تو آفتاب کی نمازت نے ان کے جسم کو سیاہ کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم! کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کی یہ سیاہی دور ہو جائے اور اس کی جگہ سفیدی آجائے؟ حضرت آدم نے فرمایا ہاں! اس وقت حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ ہر ماہ کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کا روزہ رکھا کیجئے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تو شہ جسم کی سیاہی دور ہوئی دوسرے دن ۳ اور تیسرے دن پورا جسم ہر ایک سفید ہو گیا (تمام سیاہی زائل ہو گئی) اس لئے ان دنوں کو ایام بیض کہتے ہیں۔ حضرت ذر بن جیش کا قول ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعودؓ سے ایام بیض کی وجہ سے دریافت کی تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت آدمؑ نے اللہ کی نافرمانی کی اور درخت چھو کر کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے قریب عزت و عظمت سے نیچے اتر جاؤ، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میرے قریب، میری رہ سکتا، آدم نیچے اتر گئے، آپ کے بدن کا رنگ سیاہ ہو گیا، فرشتوں نے آل براہ دیکھا، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا: رب العزت! اے آدم کو اپنے ساتھ سے بنایا، اپنے فرشتوں سے ان کو مسجد کرایا اور اب ایک گناہ پر ان کے سفید رنگ کو سیاہی سے بدل دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کے پاس وحی بھیجی کہ تم میرے لئے اس دن یعنی تیرھویں تاریخ کا روزہ رکھو! حضرت آدمؑ نے پہلا روزہ رکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا پھر وحی پہنچی کہ آج چودھویں کا روزہ رکھو! حضرت آدمؑ نے روزہ رکھا تو صبح کو دو تہائی بدن گورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی کہ اس روز یعنی پندرھویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو! حضرت آدمؑ نے یہ روزہ رکھا تو سارا بدن گورا ہو گیا، ایام بیض کہنے کی یہی وجہ ہے۔

پھر یہی بات بھری چاندنی ہوتی ہے (راتوں میں بجائے سیاہی کے سفیدی ہوتی ہے)۔

صیام الدھر اور اس کا اجر

شیخ ابو نصرؒ نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمیشہ روزے رکھے، اس نے بلاشبہ اپنی جان اللہ کے لئے وقف کر دی! حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ جس نے عمر بھر روزے رکھے اس پر دوزخ اس طرح تک پہنچا ہے کہ اس میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں رہتا (حضورؐ نے ۹۰ کا عدد بنا کر دکھایا)۔

شعبہ نے بروایت سعد بن ابی ہریرہؓ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ روزے رکھتی تھیں، یعقوب نے اپنے والد کی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت سعدؓ نے اپنے مرنے سے چالیس سال پہلے سے ہمیشہ روزے رکھے۔ ابو ادیسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اتنے روزے رکھے کہ سو گھر کی طرح ہو گئے تھے، میں نے ان سے کہا

کہ حضرت آپ اپنے نفس کو تو کچھ آرام دیجئے، انھوں نے فرمایا کہ روزے رکھیں اس کو آرام ہی تو دینا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ دو روز میں آگے نکل جانے والے گھوڑے وہی ہوتے ہیں جو مشاق بنا کر دوڑا کر دیا جاتا ہے۔

ابو اسحاق بن ابراہیم کا بیان ہے کہ مجھ سے عمار راہب نے کہا: اے عیسیٰ بن زاذان کی مجلس میں سکینہ غفاریہ ہمارے ساتھ شریک محفل ہوتی تھیں، آپ اس مجلس میں حاضری کے لئے بصرہ سے آتی تھیں۔ میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا: سکینہ! عیسیٰ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ سکینہ! ہمیں اور بولیں، ان کو چمکدار رحلہ (برہشتی) پہنایا گیا۔ خدمت گار آفتاب نے ان کے گرد گرد گھومنے لگے، پھر ان کو زیور پہنائے گئے اور کہا گیا: لے قاری! اپنے مرتبہ میں ترقی کرتا جا! اپنی بقا کی قسم روزوں نے تجھے پاک کر دیا ہے۔

عیسیٰ اپنے روزے رکھتے تھے کہ ان کی مکر حیدہ ہوتی تھی اور آواز بھی رکڑوری کے باعث انہیں نکلتی تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جہاد کے باعث نعلی روزے نہیں رکھتے تھے لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ان کو کبھی روزے کے بغیر نہیں دیکھا سوائے یوم فطر اور یوم نحر کے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن عمارت بن منہام کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے آدمی نے یہ روایت کی جس نے خود مشاہدہ کیا تھا کہ گرمی کے دن میں حضور روزے سے ہیں اور گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے سر مبارک پر پانی ڈال رہے ہیں۔

سفیان نے بروایت ابو اسحاق حارث کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز ناغہ فرماتے تھے، ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص تمام عمر روزہ رکھے تو کیا حکم ہے؟ حضور نے جواب میں فرمایا: اس نے روزہ رکھنا بغیر روزے کے رہا۔ اس حدیث سے یہ امر مستفاد ہوا کہ اس شخص نے ہمیشہ روزے رکھے، اعیان اللفظ اور آیام تشریف میں بھی ناغہ نہیں کیا، حضرت امام احمد حنبل نے بھی یہی فرمایا ہے لیکن اگر اس نے ان آیام میں روزے رکھے اور باقی پورے سال رکھے تو اس کے حق میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کے لئے وہی فضیلت ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

عام روزہ کی فضیلت

شیخ ابو یوسف نے اپنے والد سے بالاسناد بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص خالصاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی مسافت کے بقدر دور کر دے گا کہ ایک کوئے کا پیر اس مسافت پر اڑنا شروع کرے اور بوڑھا ہو کر مرجائے اور مسافت باقی رہے۔ لکھا

جاتا ہے کہ کتبے کی عمر تقریباً پانچ سو برس ہے۔ حضرت ابو الذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محض اللہ کے لئے کسی دن کا روزہ رکھے اللہ اس کے معنی کو دوزخ سے بقدر بیشتر برس کی مسافت کے دور فرما دیگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا میں

نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو بندہ صبح کو روزہ دار ہو تب سے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے اعضا اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے دنیاوی آسمان والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور یہ حال صبح کی آفتاب تک جتنی ہے اگر وہ ایک دو رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے آسمان نور سے حکم کا جاتے ہیں۔ جنت میں اس کی بیویاں یعنی بڑی بڑی آنکھ والی عورتیں ہوتی ہیں الہی اس کی روح قبض کر کے ہمارے پاس پہنچاتے ہیں اس کے نشانی ہیں اگر وہ روزہ دار بیچ و بھیل میں مصروف رہتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی تسبیح و تہلیل کرتے دیکھتے ہیں۔ اور یہ حالت غروبِ آفتاب تک رہتی ہے ابصر اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نیکی کرے اس کی جزا اس کو دس سے سو تک بلکہ سات سو تک ملے گی لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی بول اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "روزہ کے باعث جو شخص کھلے پیسے اور خواہش نفس سے دور رہا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میوہ کھلانے کا اور جنت کا شربت پلانے کا۔"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیک کام کرنے والوں کے لئے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا، جہاں سے ان کو پکارا جائے گا اور روزہ رکھنے والوں کو جس خاص دروازے سے پکارا جائے گا اس کا نام تریان ہوگا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان ہی میں سے ہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہے چنانچہ عبادت کا دروازہ روزہ ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ نصف صبر ہے، ہر چیز کی رکاوٹ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ بدین کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حضرت ابو اذنیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا سنا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا عمل مقبول ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ داروں کے لئے سوئے کا ایک نخلان دکھا جائے گا جس میں چھلی ہوئی۔

روزہ دار اس نخلان سے کھاتے ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے (دوسروں کا اس سے کچھ حقیقہ نہ ہوگا۔ احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ ابوسعید الخدری نے ان سے کہا کہ ابو بکر اکبرؓ نے تشریف لائے اور انھوں نے ایک ایسی حدیث سنائی جس سے بہتر احکام مجھ سے نہیں سنی تھی، انھوں نے فرمایا کہ روزہ داروں کے لئے قیامت میں ایک دھڑن بھجایا جائے گا اور وہ اس پر کھانے میں مشغول ہوں گے جب کہ دوسرے تمام لوگوں سے حساب لیا جاتا ہوگا، یہ لوگ حساب دینے والے نہیں گئے کہ الہی! ہمارا حساب لیا جا رہا ہے اور یہ لوگ (نعتیں) کھانے میں مشغول ہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدتوں تک روزے رکھے اور مرنے نہیں سکے، وہ کھڑے نمازیں پڑھتے رہے اور تم سوتے رہے یہ اس کا انعام ان کو دیا گیا ہے۔

روزہ دار کے منہ سے مشک کی لہریں! حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ دار

اپنی قبول سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو کی پٹیں آئیں گی، جنت کا ایک خزان ان کے سامنے رکھا جائے گا۔
جس سے وہ کھائیں گے اور وہ سب عرش کے سایہ میں ہوں گے۔

حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ روزہ دار جن چیزوں سے روزہ کھولتا ہے ان کا حجاب اس سے نہیں
لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے
لئے ہے اور میں ہی روزہ کی جزا دوں گا، میرا بندہ میرے لئے اپنا کھانا پینا اور نفسانی خواہش کو چھوڑتا ہے، روزہ ایک
سپر ہے۔ روزہ دار کے لئے دو ستریں رکھی گئی ہیں ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی رب تعالیٰ عطا فرماتا
کے وقت میرے ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک سپر ہے جس کے ذریعہ بندہ
دوزخ سے محفوظ رہتا ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں دنیا میں اپنے پیچھے کیا چیزیں چھوڑ
جائے گا اس کا مجھے علم نہیں مگر یہ ہے تو دوسرے کے وقت روزہ دار ہونے اور نماز کے جانے کا (کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں ستر ہوگی)
مجاہد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ کے واسطے نفل روزہ رکھتے
اور اس کے بدلہ میں زمین بھر کر اس کو مل جائے تب بھی قیامت سے پہلے اس کے روزہ کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔

اوراد شب و نماز شب

اوراد کی ترغیب

حضرت شفیق بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں
کا ذکر ہوا، کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کی

نماز بھی اس نے ادا نہیں کی حضور نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں بشارت کر دیا۔ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب آدمی
سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے پھر جب سو کر اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ
کھل جاتی ہے۔ جب نفل کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے
صبح کو آدمی بشارت بشارت ہوتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں سنت اور چڑچڑا رہتا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کے پاس کچھ چیزیں ناک میں ڈالے، کچھ جائے اور کچھ کھائے کی ہوتی ہیں۔ آدمی جب
ناک میں ڈالنے والی چیز کو شرب لیتا ہے تو وہ بھٹکتا ہو جاتا ہے اور جائے والی چیز کو جب چاٹ لیتا ہے تو بری باتیں اس کی
زبان پر چڑھ جاتی ہیں، جب چھڑکنے والی چیز کو کھیا پھر چڑک دیا جاتا ہے تو وہ رات سے صبح تک سوتا رہتا ہے۔
رات کی نماز میں قیام کو طول دینا سنت ہے، رات کی نماز میں دو دو رکعتیں ہیں۔ دن کی نماز میں رکوع اور
سجود کی کثرت سنت ہے اگر ایک سلام سے چار رکعتیں پڑھی جائیں تب بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات کی

نماز نافذ (پانچ نمازوں) سے زیادہ تھی اور وہ حضور پر فرض تھی وہ حضور کے لئے قرب الہی اور عزت افزائی کا ذریعہ تھی۔
 امت سے فرائض میں جو غامی اور کوتاہی ہوتی ہے اس کی پورا کرنے والی ہے۔

سالم نے حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد معبود میں جب کوئی خواب دیکھتا تھا تو اس کو حضور کی خدمت میں بیان کرتا تھا۔ مجھے بھی آرزو تھی کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور حضور والا سے بیان کروں (آخر کار یہ آرزو پوری ہوئی اور) میں نے ایک خواب دیکھا دو فرشتے مجھے بیکار دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، دوزخ کے گرد کنوئیں کی طرح معذیر (من)، جی ہے اور کنوئیں کے چرخ کے مناروں کی طرح اس میں دو مینار بھی تھے میں نے وہاں کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پہچان لیا اور میں نے کہا اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ (میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) مجھے فوراً ہی ایک اور فرشتہ ملا اور مجھ سے کہنے لگا، خوف نہ کھا! (پھر میری آنکھ کھل گئی) میں نے یہ خواب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انھوں نے حضور والا سے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا عبد اللہ! اچھا شخص ہے کاش وہ رات کو نماز پڑھتا! سالم کہتے ہیں کہ پھر عبد اللہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لئے سوئے تھے۔

ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو عاص نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں شخص کی مانند ہو جانا کہ پہلے وہ رات کی نماز پڑھتا تھا پھر اس نے وہ نماز چھوڑ دی۔
 حضرت ابوصالح نے ابلاسناد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ انھوں نے فرمایا "ایک رات حضور والا میرے آدھ اپنی صاف جردی فاطمہ کے پاس تشریف لائے ہم دونوں کو سوتا (لیٹا ہوا) باکر آپ نے فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے ہو نماز شب) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اگر وہ ہم کو اٹھانا چاہے گا تو (نماز کے لئے) اٹھا دے گا۔ حضور والا واپس چلے گئے اور اس بات کا کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، اللہ میں نے سنا کہ واپس ہو کر آپ راتوں کے مبارک پرماتہ مادر کفر مار رہے تھے کہ آدمی بڑا جھگڑا لو ہے۔
 شیخ ابونظر نے اپنے والد سے ابلاسناد حضرت جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی دو کعتیں رات کے درمیان پڑھے تو وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے اگر میں اپنی امت پر اس کو بار نہ بھجھتا تو (ان دو رکعتوں کو) فرض قرار دے دیتا۔

شیخ ابونظر نے اپنے والد کی اسناد سے ابوسلمہ کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے دریافت کیا کہ کون سی نماز افضل ہے، انھوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا حضور نے فرمایا تھا کہ درمیان شب یا کوئی رات کی نماز شب افضل ہے مگر ایسا کرنے والے (اس نماز کے ادا کرنے والے) کم ہیں۔

بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا "الہی میں تیری عبادت حضرت داؤد کو کم ہوا" کہنا چاہتا ہوں اس کے لئے کونسا وقت افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر دو نازل فرمائی اور ان سے فرمایا لے داؤد نے رات کے قول حق میں نماز کو کھڑا ہوئے آخر حصہ میں۔ جو اول حصہ میں کھڑا ہو گا وہ آخر حصہ میں سوجائے گا اور جو آخر

یہی ابن محض ہے مروی ہے کہ حسن بصری نے فرمایا کہ وسط شب میں پابندی کے ساتھ قیام (نماز) اور غی پر مال خرچ

کرنے سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والا بیٹھک (معصیت کے بوجھ سے) ہلکا رکھنے والا اور دل کے لئے مسترت بخش بندہ کا کوئی

عمل نہیں ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں بلا تسمیہیں پتھرا رہی خواہ ہوں میں تم پر شفقت کرے والا ہوں

اے کوئٹہ! وحشتِ فیروز دور کرتے گئے نے رات کی تاریکی میں ہمارے پرہیز، اور محشر کی لہری سے چھپے

۴۔ سے سے روئے رکھو، صبح دن سے غریب کے حیرت کروائے کوئی نہیں بھلا چاہے والا ہوں میں

[illegible]

کے اور ارشاد فرماتے ہیں: کون سے لمحے مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو قبول کر دوں! کوئی مجھ سے طالب مغفرت ہو اور میں اس سے

اس کی مغفّت کر دوں؟ کوں ہے جو مجھے سزا دے؟ کوں ہے اس کو سزا عطا کر دوں! کوں ہے! جو مجھے سزا دے؟ کوں ہے! کوں ہے! کوں ہے!

استعمال کرے اور میں اس کا ذکر دور کروں! یہ کیفیت طلوع فجر تک رہتی ہے۔

۷ شیخ ابونصرؒ نے اپنے والد کی اسناد سے حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ہر رات آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف نزولِ اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون مغفرت کا طلبگار ہے

کہ میں اس کی مغفرت کروں! کون دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون سائل ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں؟

صاحب کرامت اسی بناء پر آخری رات کی نماز کو مستحب ہفتے میں۔

حضرت ابوالہاشمؑ نے فرمایا: ”رسول اللہؐ سے دریافت کیا گیا کہ کس حصہ شب میں دعا زیادہ مقبول
آخری رات میں فرض

مذکورہ بالا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احقری بات میں اور عرض کا انوں نے بعد حضرت

عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: بہترین دورے (حجرت) داؤد کے

کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام تھا "سید"۔ یہ شخص بھی ایک اور ایسا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو "سید" کہا۔

سوئے اور محلہ میں پانچاڑ ٹہستہ قلعہ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس طرح مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤدؑ کو نماز سے ساری رات بھر نصیحت

شب سوئے تھے ہم اٹھ کر نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچے۔

آخر تہائی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا، میں رات کے تین حصے کرتا ہوں، ایک تہائی میں نماز ادا کرتا ہوں، باقی ایک تہائی

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث (فرمودات نبوی) یاد کرتا ہوں۔

حضرت ابن مسعود کا ارشاد ہے کہ رات کی نماز کو دن کی نماز پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے پوشیدہ طور پر خیرات دینے کو ظاہری طور پر خیرات دینے پر۔ حضرت عمر بن العاص کا ارشاد ہے کہ رات کی ایک رکعت نماز دن کی دس رکعتوں سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ رات میں کس وقت زیادہ سنی جاتی ہے، جبریل نے

جواب دیا، سحر کے وقت سے عشاء میں لڑھ آتا ہے (یعنی سحر کے وقت رب العزت کا نزول اجلال ہوتا ہے)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز شب کو لازم کو یہ تم سے پہلے کرنے والے صالحین کا طریقہ تھا، قیام شب

قرب الہی کا ذریعہ اور گناہوں کو ساقط کرنے، گناہوں سے روکنے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے کا واسطہ ہے۔

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد جو احادیث جابر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا "رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ چٹیک اسی ساعت میں اگر بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو خدا نے بزرگ و برتر

ضرور عطا فرمادیتا ہے اور یہ ساعت ہر رات میں موجود ہے۔ علمائے گناہ ہے کہ جس طرح رمضان کے عشرہ اخیر میں شب قدر

اور روز جمعہ میں قبولیت کی ایک ساعت ہے اسی طرح یہ ساعت ہر روز عام ہے۔

کہا گیا ہے کہ رات میں ایک ساعت ایسی ہے جن میں ہر آنکھ والا سوتا اور غافل ہو جاتا ہے سوائے سوائے خودی و قیوم کے

جن کو فنا نہیں ہے شاید یہ ساعت وہی ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی حدیث میں ہے کہ آخر شب کی نماز کا انعام رکھو!

یہ نماز مشہودہ و مضمورہ ہے رات اور دن کے ملا کر اس وقت حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب

ابو اسحاق نے بیان کیا کہ اسود بن یزید میرے بھائی اور دوست تھے میں نے ان سے جا کر کہا ابو عمر (اسود کی کنیت) مجھ سے رسول اللہ کی اس نماز کے بارے میں وضاحت کیجئے

جو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی تھی، انھوں نے کہا کہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں سو رہتے تھے اور آخر شب میں عبادت فرماتے

تھے پھر اگر آپ کو بیوی کی ضرورت ہوتی تو آپ اپنی یہ ضرورت پوری فرمالیتے اور پانی کو ہاتھ لٹکائے بغیر سو جاتے تھے اور

پھر جب اذان اول سننے (اذان فجر) تو اچھل جاتے تھے (بیکار کی گھڑی ہو جاتے تھے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اٹھ کر

کھڑے ہو جاتے تھے نہیں فرمایا، مراد یہ ہے کہ بہت عجلت کے ساتھ دفعتاً حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور بدین پر پانی بہاتے تھے

(حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے غسل فرماتے تھے) "نہیں فرمایا لیکن میں ابو عمر جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد اچھلنے

اور پانی بہانے سے کیا تھی۔ اگر حضور کو نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو نماز کے لئے وضو فرما کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔

کتیب مولیٰ ابن عباس (یعنی حضرت ابن عباس کے غلام کتیب) نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انھوں نے

فرمایا کہ ایک ات میں بنی خالد ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رات کو ٹھہر گیا، میں بچھونے کے عرض میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالدہ حضرت میمونہ بچھونے کے محل میں استراحت فرما ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے جب آدھی رات ہوئی باکچہ کم دنت ہوگا کہ حضور دالہ ابیدار ہوئے، دست مبارک سے چشم ہائے مبارک کو لائیندر کی کیفیت کو دور فرمایا، پھر سورہ اکل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ ٹھکڑے ہوئے اور پاس ہی جو مشک لگی ہوئی تھی اس سے خوب بھی طرح دھونکیا اور پھر نماز کو ٹھکڑے ہوئے، میں بھی اٹھ گیا اور جو عمل حضور نے فرمایا تھا وہی میں نے کیا اور میں حضور کے پہلو میں ٹھہرا ہوگا، حضور نے اپنا دست راست اور میرے سیدھے کان کو مرڈاڑا، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، (دس رکعتیں) پڑھیں اس کے بعد وتر ادا فرمائے اور پھر استراحت کے لئے لیٹ گئے۔ جب صبح کو مودون (اطلاع کے لئے) حاضر ہوا تو آپ نے اٹھ کر دو رکعتیں اخصار کے ساتھ ادا کیں۔ اس کے بعد باہر جا کر نماز فجر ادا فرمائی۔

حضرت عائشہ کی روایت ابو سلمہ سے مروی ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پچھلی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس استراحت فرمائی تھیں یعنی آپ تری نماز سے فراغت کے بعد میرے پاس استراحت فرمایا کرتے تھے۔

مسروق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاومت پسندی والا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل پر مداومت بہت پسند تھی میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حصہ میں اٹھتے تھے؟ فرمایا جب صبح کو مرغی کی بانگ سن لیتے تھے۔

حضرت من رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ضرور عبادت کیا کرو غواہ چار رکعت پڑھو یا دو رکعت! اس لئے کہ جس گھر میں رات میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں منادی آواز دیتا ہے کہ اے گھر والو اٹھو! اپنی اپنی نماز پڑھ لو!

ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وحی الحامی سے قرآن پڑھنا جس طرح سنتا ہے اس طرح کسی اور چیز کو نہیں سنتا، حضرت کا ارشاد تلاوت کے بارے میں عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں ایک شخص کی قرات سماعت فرمائی تو ارشاد فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے اس نے مجھے ظلالِ ظلالِ آیت یاد دلادی جو میں نے ظلالِ سورۃ سے حذف کر دی تھی۔

شیخ ابوالنضر نے اپنے والد کی اسناد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور کی نماز شب کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں تیرہ رکعت اور دو رکعت فجر کی سنت پڑھا کرتے تھے یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ رات میں بارہ رکعت پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت مزید ملا کہ نماز کو دو رکعت بنا دیتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ دس رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت مزید ملا کہ دو رکعت بنا دیتے تھے۔ (اس طرح گیارہ رکعتیں ہو جاتی تھیں)۔

نماز تہجد کی مزید تفصیل

نہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شب کا قیام کرنے والوں کے بارے میں اس طرح ذکر فرمایا ہے:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَفْعَلُونَ دِرْيًا سَعَادًا ﴿١﴾
سے استغفار کرتے ہیں۔ Imp

ایک اور آیت میں اس طرح آیا ہے:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿٢﴾
ایک اور ارشاد ربّانی ہے:

أَمَّنْ عَرَفَ اللَّيْلَ
سَاجِدًا وَفَتًى يُخَذُّ الْأَمْرَ
رَيْجُورًا رَحْمَةً رَبِّهِ ﴿٣﴾
ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُتَذَكَّرُونَ
بِآيَاتِنَا مَجْدُدًا وَقِيمًا مَا
إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
ایک اور آیت میں آیا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ نَافِلَةً
كَتَبَ عَمَلُكَ أَنْ تَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا ﴿٤﴾
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے چھلے لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا تو

ایک منادی بکائے گا وہ لوگ گھڑے ہو جائیں گے پہلو بستروں سے اٹھتے ہوئے اور وہ اپنے رب کو خوفِ امید کے موت
پکارتے ہوئے، یہ منادی سب لوگ گھڑے ہو جائیں گے مخران کی تعداد کم ہوئی۔ پھر دوبارہ منادی بکائے گا وہ لوگ گھڑے
ہو جائیں گے کمال تجارتِ غیرہ و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کئی عین ان مشاغل کے باوجود وہ یاد الہی سے غافل نہیں

ہوئے تھے، یہ لوگ گھڑے ہو جائیں گے مگر یہ بھی تھوڑے ہوں گے۔ پھر منادی بکائے گا جو رنج و غم میں اللہ کی تسکارت
تھے، یہ لوگ گھڑے ہو جائیں گے مگر یہ بھی کم ہوں گے، پھر ان کے باقی لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ Imp

سحری کھانا اور قیامِ شب
قیام کر کے رات کے قیام کے لئے مدد حاصل کر دینا کہ رات بھر سوتے والا قیامت کے دن
نفاس کی حالت میں آئے گا، اس کے کان میں شیطان بیٹاب کر دیتا ہے۔ Imp

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رات میں ایک ہی آیت بار بار پڑھتے تھے اور اس طرح صبح ہو جاتی: حضرت
 ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو پہ پہلو اس قدر
 فرما ہوئے پھر فرمایا عائشہ: کیا تم اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہوں، میں نے عرض کیا خدا
 کی قسم اگر میں آپ کے قریب کو لینے کرتی ہوں مگر میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں (کہ آپ اپنے رب کی عبادت فرمائیں)
 حضور اقدسؐ کھڑے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی! ابتداء تلاوت حضور اس قدر روئے کہ آپ کے دونوں مونڈھے تر ہو گئے
 پھر آپ بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے اور اس قدر پڑھنے کے کہ آنسوؤں سے آپ کے دونوں پہلو اور کوٹھے تر ہو گئے پھر آپ لیٹ
 گئے اور قرآن پاک پڑھتے رہے اور اس قدر روئے کہ قریب کی زمین بھیگ گئی۔ اتنے میں حضرت بلالؓ حاضر ہوئے اور وہ حال
 دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور نہیں فرمادیا! حضور نے جواب دیا کہ اے بلالؓ! کیا میں اللہ کا
 شکر گزار بندہ نہیں ہوں! آج رات یہی یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں: ۷۷۷۷

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ قِيَامًا وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّمَا خَلَقْتَ هَذَا

بِأَجَلٍ مُّبَيَّنٍّ فَقَدْ خَلَقْتَ السَّمَوَاتِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز دیکھا کہ پڑھتے ہوئے
 نہیں دیکھا ہاں جب آپ کبرسی کو پہنچے تو آپ بیٹھ کر نماز ادا فرماتے تھے پھر بھی جب سورہ کی میں چالیس آیات باقی
 رہ جاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو پڑھ کر رکوع فرماتے تھے۔ ۷۷۷۷

یہ عمر بن بشر کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں عبداللہ بن مبارک کے مکان پر گیا تو ان کو نماز پڑھتے پایا وہ سورۃ
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ کی تلاوت کر رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچے: إِنَّا نَبِّئُكَ آيَاتِ الْكُرْآنِ
 لے انسان تجھے کس بات نے اپنے رب کریم سے مغرور کر کے منحرف کر دیا ہے؟ تو اس کو پڑھ کر نہر گئے اور بار بار اس کی تکرار کرنے لگے
 لگے یہاں تک کہ ساری رات گزرنے لگی (میں واپس آ گیا اور) مجھ میں طلوع فجر کے وقت ان کے یہاں گیا وہ اس وقت بھی اس آیت
 کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب انھوں نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے تو نماز حتم کر دی اور اس کے بعد کہا: اے نبیؐ تیرے علم نے اور میری
 جہالت نے مجھے دلیہ کر دیا تھا! اس کے بعد میں لوٹ آیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ۷۷۷۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سحری کا موسم مومن کے لئے بہار کا موسم ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں
 وہ روزہ رکھنا ہے، رات طویل ہوتی ہے تو وہ اس میں قیام کرتا ہے۔ ۷۷۷۷

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے کے لئے مناسب وقت
 حضرت ابن مسعودؓ کے پاکیزہ اقوال! یہ ہے کہ رات کو جب سب سو جائیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرے (اپنی رات کو)

پہچانے اور اپنے دن کو پہچانے جب لوگ بے روزہ ہوں (روزہ رکھے) جب لوگ ہنس رہے ہوں تو اپنے رونے سے واقف رہے اور اپنی پرہیزگاری کو جانے جب لوگ حرام و حلال میں تفریق نہ کر رہے ہوں (تقویٰ پرست نہ رہے) اپنی عاجزی کو پہچانے جب لوگ غرور و تکبر میں مبتلا ہوں (خضوع و خضوع سے کام لے) اپنے علم کو پہچانے جب لوگ خوشی اور مسرت میں مشغول ہوں جب لوگ یادہ کوئی میں مصروف ہوں تو اپنی خاموشی کو پہچانے (خاموشی اختیار کرے)

۷۷۷۷

مغرب اور عشاء

کے درمیان فاصل

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیں اور ان کے درمیان نماز کی فضیلت کلام نہیں کیا تو یہ چھ رکعتیں بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوں۔ جناب زبیرؓ، جناب کی روایت ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ اس اثنا میں کوئی بری بات نہ کہی۔

کہا گیا کہ پہلی دو رکعتوں میں قل یا ایہذا الذکرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے تاکہ نماز جلد ختم ہو جائے اس لئے کہ یہ دو رکعتیں نماز مغرب کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں باقی چار رکعتوں میں اگر چاہے تو قرأت طویل کرے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کے بعد کسی سے بات گئے بغیر اگر کسی نے چار رکعتیں پڑھیں تو یہ رکعتیں اس کے لئے عین میں لکھی جائیں گی اور ثواب میں یہ شخص اس کے مثل ہو جاتا ہے جس نے شب قدر میں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی! یہ نماز آدھی رات کے قیام سے بہتر ہے۔

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد ابو جراح حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ہے کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھیں تو وہ اس شخص کی مانند ہو گیا جس نے سچ پرچ ادا کیا ہو، حضرت صدیق اکبرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص چھ رکعتیں ادا کرے تب احصائے فرمایا اس کے پاس برس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ نے بروایت حضرت ثوبانؓ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جماعت والی مسجد میں مغرب عشاء کے درمیان عرصہ میں کسی میں رکا رہے اور سوائے نماز یا تلاوت قرآن کے کسی سے کوئی بات نہ کرے تو اس بندہ کا اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے کہ جنت کے اندر اس کے لئے ایسے دروازے کھولے جائیں کہ ہر محل کا طولی صدر سالہ راستہ کی مسافت کے بقدر ہو اور وہ وہاں گھولنے کے نیچے ایسے درخت لگائے کہ تمام دنیا ان درختوں کے نیچے بطور مہمان بیٹھ جائے جب بھی تنہی نہ ہو۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد نقل کیا ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مغرب کی نماز کے زیادہ اور کوئی نماز پسندائی نہیں، بندہ اسی نماز سے اپنی رات شروع کرتا ہے اور اسی نماز پر اپنا دن ختم

۷۷۷۷

کتاب ہے، یہ نماز کا معارف سے ساقط ہے نہ مقیم ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد چار رکعتیں کسی شخص سے بات کے بغیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو محل موتی اور باریا قوت سے مرصع تیار فرمائے گا۔ اور اگر کسی ہم نشین سے بات کے بغیر مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھے گا تو اس کے چالیس برس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

Imp Imp Imp

حضرت ابو ہریرہؓ مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

Imp Imp Imp

بشام بن عروہؓ نے بروایت اپنے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان بیس رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ بیان کیا کہ مغرب اور عشاء کے ہمین نقل پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ ناشائستہ اللیل (انہجہ کی نماز کے قائم مقام ہے)۔

Imp Imp Imp

عبدالرحمن بن اسود نے اپنے چچا کا قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا "مغرب اور عشاء کے درمیان جب بھی حضرت ابن مسعودؓ کے پاس جاتا آپ کو نماز پڑھتے پایا، وہ فرماتے تھے "یہ غفلت کی گھڑی ہے"۔

Imp Imp Imp

کہا گیا ہے کہ اسی نماز کے متعلق آیت تَبٰیءَ اٰیٰتُہٗ جَنُوْا بِہِمۡ عَیۡنِ الطُّغٰیۃِ "نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز مغرب کے بعد اَلْکَیۡلُ تَنۡزِیۡلِ السَّجۡدَہِ کا اور تَبٰیءَ اَلَّذِیۡ ہِیَ بَیۡنَہٗ وَالْخَمِیۡرِ پڑھی تو اس نے اس شب کا حق ادا کر دیا، قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح درخشاں اور تاباں ہو گا، ممکن ہے کہ یہ مسنون دو گنا سے علاوہ ہو یا اس کے ساتھ شامل ہو۔

Imp Imp Imp

مغرب کی نماز

سے پہلے دو رکعتیں

حضرت امام احمد بن حنبلؓ کا ارشاد کیا گیا، فرمایا میں ایسا نہیں کرتا اور اگر کوئی کرے تو کچھ ہرج بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے کبھی کو پڑھتے نہیں دیکھا لیکن حضرت ابن عمرؓ نے مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے کسی کو منع بھی نہیں فرمایا۔

Imp Imp Imp

ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے ہم دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے میں نے حضرت انسؓ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے بھی پڑھی تھیں؟ انھوں نے فرمایا ہم حضور کو پڑھتے دیکھتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نہ مخالفت فرمائی۔

Imp Imp Imp

صحابہ کبار میں کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی

ابو ہریرہؓ، جیسے حضرت علیؓ، کریم اللہ وہ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت خلیف بن

Imp Imp Imp

Iman ایمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم، جمعین وغیرہ، لیکن میں نے مغرب پہلے کسی کو بھی
 نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور نہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے
 یہ نماز پڑھی
 vvvv Iman

مغرب و عشاء کے درمیان

نماز پڑھنا اور اس کا ثواب

عبدالرحمن بن حبیب عارفی بصری نے سعید بن سعد سے انھوں نے ابو یوسف کو کہہ کر بن دیرہ ابدال سے روایت کی ہے کہ ملک شام
 سے میرا بھائی میرے پاس ایک تحفہ لایا اور مجھ سے کہا اس کو قبول فرما یہ کیونکہ بہت عمدہ تحفہ ہے، کر رہے ان سے دریافت کیا کہ
 یہ تحفہ تم کہاں سے لائے ہو انھوں نے کہا کہ مجھے یہ تحفہ ابراہیم بنی نے دیا تھا، کر رہے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ابراہیم
 بنی سے دریافت کیا تھا کہ ان کو یہ تحفہ کہاں سے ملا؟ انھوں نے کہا کہ ابراہیم بنی سے میں نے دریافت کیا تھا تو انھوں نے
 مجھے بتایا تھا کہ۔
 Iman

حضرت خضرؑ سے ملاقات اور دیدار رسول کریم ﷺ میں خضر ہوں اور تمہیں سلام کرنے آیا ہوں، چونکہ تم اللہ کے محبوب ہو اس لئے تم کو ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، میں نے دریافت
 کیا وہ کونسا تحفہ ہے؟ میرے پوچھنے پر حضرت خضرؑ نے بتایا کہ تم سورج نکلنے اور دھوپ پھیلنے سے پہلے اور اسی طرح غروب آفتاب
 سے پہلے سات مرتبہ الحمد للہ، سات مرتبہ سورہ الناس، سات مرتبہ سورہ فلق اور سات مرتبہ سورہ اخلاص، سات مرتبہ قل یا
 ایہا الکافرون، سات مرتبہ آیت الکرسی اور سات مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سات مرتبہ درود
 شریف اور سات مرتبہ اپنے اور اپنے والدین اور جمیع مسلمانوں پر درود عود کر کے لئے استغفار پڑھو اور استغفار کے بعد یہ دعا
 پڑھا کرو: اَللّٰهُمَّ رَبِّ اَعْلٰی بِنِی وَبِعِیْمٍ عَاجِلًا وَآخِلًا فِی الدُّنْیَا وَآخِرَتِہَا مَا اَنْتَ لَہٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مِثْلَ مَا تَفْعَلُ
 مَا نَحْنُ لَہٗ اَهْلٌ اِنَّکَ غَفُوْرٌ عَلِیْمٌ جَوَادٌ کَرِیْمٌ بَرٌّ رَّؤُوفٌ رَحِیْمٌ ہ (ابو میرے ساتھ اور تمام کے ساتھ جلدی ملانا خیر
 دنیا و آخرت میں وہی کرو جو تیرے شایان شان ہو اور ہمارے ساتھ وہ نہ کرو جس کے ہم لائق نہیں ہیں اسے شک تو ہی بخشنے والا،
 بر باد نہ سخی کریم، ہر مان اور رحم کرنے والا ہے)۔
 Iman

یہ درود صبح و شام برابر کرتے رہا کرو اس کو کسی ترک کرنا، چونکہ جس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے اس نے مجھ سے کہا تھا خواہ
 ظہر میں ایک مرتبہ ہی پڑھنا لیکن اس کو پڑھنا ضرور میں نے حضرت خضرؑ سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تحفہ دینے والا کون تھا؟
 انھوں نے کہا مجھے سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو

پڑھوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے خواب میں شرف ہو جاؤں اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ وہ صحیفہ کیا ہے جو حضور نے حضرت خضرؑ کو دیا تھا؟

حضرت خضرؑ نے فرمایا تو کیا تم مجھ کو جھوٹا سمجھتے ہو اور مجھ سے جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا چاہتا ہوں۔

حضرت خضرؑ نے فرمایا کہ اگر تم خواب میں زیارت کے خواہاں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو اور یاد کرو کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک بغیر کسی سے بات کئے کھڑے ہو کر نماز (نفل) پڑھو اور حضور قلب و دلپوری توہ سے نماز ادا کرو، ہر دو رکعت پر سلام پھیرو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ایک بار اور سورۃ اخلاص سات بار پڑھو، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کئے بغیر گھر آ کر تر پڑھو، سوئے سے قبل دو رکعتیں اور پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، اور سورۃ اخلاص ہر ایک سات بار، پھر نماز کے بعد سجدہ کرو، سجدے میں سات بار استغفار، سات مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ پڑھو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح ہاتھ کر دوںوں ہاتھ اٹھا کر چار پڑھو یا حتیٰ یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الا ولین والآخرین یا رزق اللہ والذین لا یعرفون ولا یرحمن ربنا یا رب یا اللہ یا اللہ یا اللہ پھر کھڑے ہو جاؤ اور قیام میں دہی دعا کرو جو پہلے سجدہ میں کی تھی پھر سجدہ میں جاؤ اور یہی دعا مانگو اس کے بعد سر اٹھا کر جس جگہ چاہو قبلہ رو ہو کر درود شریف پڑھنے ہوئے سو جاؤ! درود شریف برابر پڑھتے رہنا، یہاں تک کہ تم بیدار سے مغلوب ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ جن ہی سے آپ نے یہ دعا سنی ہے وہی مجھے بھی اس کی تعلیم دیں۔ حضرت خضرؑ نے کہا کہ تم مجھ پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو! میں نے کہا: اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا! میں آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا! حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ اس دعا کی تعلیم دی جا رہی تھی اور حکم دیا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی میں نے اس سنی سے اسے سیکھ لیا۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا اچھا مجھے اس دعا کا ثواب سنائیے تب حضرت علیہ السلام نے کہا کہ اب تم خود ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لینا۔

ابراہیم خلیفہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دعائیں پڑھیں اور دستہ پر ابلیث کر برابر دعا پڑھتا رہا خضر علیہ السلام کی ملاقات اور حضور کے دیدار پاک کی آرزو سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری بندہ آؤنگی آجائے گئے تھے اور صبح بھی ہوئی میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی غراب میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ دن چڑھ گیا اس وقت میں نے اشراف کی نماز پڑھی لیکن میں اپنے دل سے حکام تھا کہ اگر آج رات تک زندگی باقی رہی تو ساتھ شب کی طرح ان دعاؤں کو پھر پڑھوں گا۔ یہ خیال کرتے کرتے ہی میں سو گیا، بیدار میں کچھ فرستے آئے اور مجھے سوار کر کے اپنے ہمراہ چلے گئے اور مجھے لیجا کر جنت میں داخل کر دیا، میں نے وہاں کچھ محل دیکھے ان میں سے بعض یا قوت سرخ، کچھ سبز زمر کے تھے اور بعض سفید موتیوں کے تھے، شہد، دودھ، اور شراب، طہر کی خبر بھی دیکھی گئی، ایک محل میں ایک عین عورت پر میری نظر پڑی، جو مجھے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی اس کے چہرہ کے آدھے سورج کی روشنی مانند تھی، اس کی زلفیں اس محل کے اوپر سے زمین تک لٹک رہی تھیں چونکہ فرشتوں نے

مجھے جنت میں داخل کیا تھا اس لئے میں نے ان ہی سے پوچھا کہ یہ کھل کون سے ہیں اور یہ عورت کون ہے اور کس کے لئے ہے؟
 انھوں نے کہا کہ تیرے عمل کی طرح جو بھی عمل کرے یہ اس کے لئے ہے۔ فرشتے مجھے جنت سے اس وقت تک باہر نہیں لائے
 جب تک انھوں نے مجھے جنت کے پھل نہ کھلا دیئے اور وہاں کا شہرت نہ پلا دیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے مجھے اس کی جگہ پہنچا دیا
 جہاں میں بیٹھا تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ستر انبیاء کے ساتھ فرشتوں کی ستر قطاروں کے
 جلو میں تشریف لائے ہیں ان قطاروں میں سے ہر قطار مشرقی سے مغرب تک چلی گئی تھی، حضور تشریف لائے اور سلام علیک سے
 نوازا اور میرا ہاتھ چمکولیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ سے خضر علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ انھوں نے یہ بات
 حضور والا سے سنی ہے! یہ سن کر حضور نے فرمایا! خضر نے جو کچھ کہا سچ کہا! اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں حق ہوتا ہے! وہ اہل
 زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں وہ زمین الابدال ہیں اور اللہ کے لشکریوں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
 جو ایسا عمل کرے گا اس کا کیا ثواب ملے گا، حضور نے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا اور جو کچھ تجھے دیا گیا اس سے بڑھ کر اور کیا
 ثواب ہوگا، تو نے جنت میں اپنی جگہ دیکھی۔ جنت کے پھل کھائے، اور جنت کا شہرت پایا، فرشتوں اور انبیاء کو میرے ساتھ
 دیکھ لیا اور جو میں بھی دیکھ لیں اس سے بڑھ کر ثواب اور کیا ہوگا! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص میرے عمل کی طرح
 عمل کرے اور جو میں نے یاد کیا، وہ یہ سب کچھ نہ دیکھ پائے تو کیا اس کو ان چیزوں کے بدلے کچھ ثواب ملے گا، حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے ایسے شخص کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخشتے جائیں گے
 اللہ تعالیٰ اس کو غضب نہیں فرمائے گا اور نہ اس سے ناخوش ہوگا اگر وہ جنت کو خواب میں نہیں بھی دیکھے گا تب بھی اسکو وہی کچھ
 ملے گا جو تجھ کو دیا گیا ہے، ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا کہ اس عمل کو کرنے والے کے اور امانت محمدیہ کے مشرق سے لیکر مغرب
 تک (جہاں جہاں وہ موجود ہیں) تمام مومنین مردوں اور عورتوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخشتے ہیں۔ بائیں جانب کے فرشتے کو
 اکرام کا تین میں سے ایک کو حکم دیا جائے گا کہ آئندہ سال تک اس بندہ کے گناہ نہ لکھنا۔
 یہ سن کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل باپ حضور پر قرآن مجسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے حضور کے جمال
 سے مشرف و سرفراز فرمایا اور جنت کی میر کرانی کیا اس شخص کے لئے بھی اس قدر ثواب ہے، حضور نے فرمایا، ہاں! یہ سب
 انعام اس کو دیا جاتے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تب تو تمام مومنین مردوں اور عورتوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس
 طریقے کو سمجھیں اور سمجھیں کہ ان میں بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے! یہ سن کر حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی
 جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا اس عمل کو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ نے معید پیدا کیا ہوگا اور اس کو وہی ترک کرے گا
 جو پیدائشی طور پر بد بخت ہوگا!

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل کرنے والے کو کیا کچھ اور بھی ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے
 اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ جو شخص یہ عمل ایک ماہ تک بھی کرے گا تو اس کے لئے کائنات کی پہلی آتش سے
 سے معذور ہونے جانے کے دن تک آسمان سے برسنے والے ہر قطرے کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی اور زمین سے پیدا
 ہونے والے دانوں کے برابر کسی کی برائیاں اور بدیاں دور کر دی جائیں گی! خواہ وہ مرد ہو یا عورت و

Handwritten signatures and flourishes at the bottom of the page.

شب جمعہ میں دو رکعت نماز

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی

شب جمعہ میں دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ بار پڑھے، پھر نماز کے آخر میں ہزار مرتبہ (یا ردد) اللہم صل علی محمد و آل محمد و صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو وہ میرا دیدار خواب میں ضرور کرے گا یعنی دوسرا جمعہ ہونے سے پہلے اس کو میرا دیدار خواب میں ہو جائے گا اور جس نے مجھے دیکھا اس کے لئے جنت ہے، اس کے گوشہ اور آئینہ کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

نماز عشا کے بعد نوافل

شیخ ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جس نے نماز عشا میں بعد چار رکعت

نماز عشا کے بعد چار رکعت نماز نوافل پڑھی تو یا مسجد حرام میں شب قدر کا ثواب اس کو حاصل ہو گیا۔

چار رکعت نفل کا ثواب کے لئے اتنا اجر ہے جتنا شب قدر کا رکھا اس نے شب قدر میں نماز ادا کی شیخ ابو نصر نے اپنے

والد سے اسناد حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شفی عشا کے

بعد دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص بیس بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو

محفل بنائے گا جو جنت میں رہنے والوں کو نظر آئیں گے۔

دتر کی نماز رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس وقت کے قیام کی بڑی فضیلت ہے۔

نماز دتر کا وقت جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ انھوں

نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز شب کے بارے میں دریافت کیا، حضور نے فرمایا دو دو رکعت پڑھو

جب صبح صادق ہونے کا احتمال ہو تو تیسری رکعت ملا کر دتر پڑھ لیا کہ

حضرت عمر فاروقؓ آخری رات میں دتر پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما اول رات میں سوئے سے

قبل دتر پڑھ لیا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے دریافت فرمایا کہ دتر کس طرح پڑھتے ہو؟

تو حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا اول شب میں سوئے سے قبل اور حضرت عمر فاروقؓ نے بتایا کہ آخری رات میں پڑھتے ہیں تو آپ نے

حضرت ابوبکر صدیقؓ کے متعلق فرمایا کہ یہ محتاط ہیں اور حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں ارشاد کیا یہ فحی و توانا ہیں۔ روایت

میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہوشمند اول شب میں دتر پڑھ لیتے ہیں اور فحی و توانا آخری رات میں

ادتر ہی افضل ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عمل کے باعث بعض لوگوں نے اول شب میں دتر پڑھنا افضل قرار دیا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے (اس سلسلہ میں) فرمایا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں

اول شب میں دتر پڑھ لیتا ہوں پھر اگر مہیار ہو گیا تو پھر دتر پڑھ لیتا ہوں۔ (ایک گت پڑھ کر تو کوٹھنے بنا لیتا ہوں تو یا میری

رکعت ایک اجنبی اونٹ کی طرح ہے جس کو میں اس کے ہم جنسوں سے ملا دیتا ہوں، حضرت عثمان کا یہ عمل کہ آپ رات بھر میں پورا تیران پاک ایک رکعت میں ختم کر دیا کرتے تھے، یہ ایک رکعت ہی اُن کی وتر نماز تھی۔

حضرت ابو مسریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے، ایک یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کر دوں، دوم ہر ماہ بین روئے رکھوں سوم یہ کہ چاشت کی دو رکعتیں پڑھا کر دوں۔ جس شخص کو یہ قدر ہو کہ سونے کے بعد آٹھ نہیں کھل سکے کی اس کو سونے سے پہلے وتر وتر پڑھ لینا چاہیے۔

حضرت علی کم اللہ وجہہ نے فرمایا نماز وتر کے تین طریقے ہیں اگر تم چاہو تو اول شب میں پڑھ لو پھر دو دو رکعت نفل پڑھو اور چاہو تو وتر کی ایک رکعت پڑھ کر سو رہو، پھر اگر تم بیدار ہو جاؤ تو ایک رکعت پڑھ کر اس کو شیخ بنادو اس کے بعد دوسرے وتر پڑھ لو، اور اگر دل چاہے تو وتر کو آخری رات کے لئے چھوڑ دو اور فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو!!

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کو اندیشہ ہو کہ آخر شب میں بیدار نہیں ہو سکے گا اس کو چاہیے کہ اول شب میں وتر پڑھ کر سو رہے اور جس کو بچھلی رات میں اٹھنے کی امید ہو وہ وتر کو مؤخر کر دے آخر شب میں پڑھے کیونکہ آخر شب کی نماز میں مسرت سے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں وتر پڑھ لیتے تھے اگر آپ کو بوی سے قوت کی غرض ہوتی تو قوت فرمانے ورنہ نماز ہی پر گت جاتے تھے یہاں تک کہ صبح کھادق کے وقت، ہاں حاضر ہو کر نماز (تہجد ہونے) کی اطلاع دیتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات میں وتر پڑھے ہیں یعنی اول میں بھی، درمیان شب میں بھی اور آخر شب میں بھی، آپ کے وتر کی آخری حد تک پہنچتی تھی۔ اب حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز افان کے وقت اور فجر کی دو رکعتیں اقامت کے وقت پڑھ لیتے تھے صحابہ کرام نماز عشا پڑھ کر دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے

وتر پڑھ لیتا اور جس کی نائے ہوتی وہ سوکھتا (بچھلے پھر اٹھ کر وتر پڑھ لیتا)

وتروں کو فسخ کر دینا

اگر اول شب میں وتر پڑھ لے ہوں اور پھر تہجد کو بھی اٹھے تو اول شب کے پڑھے ہوئے وتروں کو وتروں کا فسخ کرنا فسخ کرے اور اگر وتر پڑھے یا وتر کو فسخ کرے پھر جس قدر چاہے نماز ادا کرے اس سلسلہ میں امام احمد حنبل کی ایک روایت کو یہ ہے کہ وہ وتر کو فسخ نہ کرے (یہ حدیث فسخ کی نصیحت ہے) اور دوسری فضل بن زیاد کی روایت ہے

فِي مَنْ عَاقَبْتِ وَاَتَيْتِي وَبَاذَكَ لِي فِي مَسَا
 اَعْطَيْتِ وَاَفْنِي شَرَّ مَا قَضَيْتِ اِنَّكَ تَقْضِي وَا
 لَا يَقْضِي عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَسْتَلِ مَنْ دَلَّيْتُ
 وَلَا يَعْزُ مِنْ عَادِيَتْ تَبَارَكَ رَتْنَا
 وَتَعَالَيْتِ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِرِضَاكَ
 مِنْ سَخَطِكَ وَيَعْفُوكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ
 وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً
 عَلَيْكَ وَاَنْتَ كَمَا اَشَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ه

عطا فرما اور جن کو تو نے آرام دیا مجھ پر ان کے مجھے بھی آرام
 عطا فرما اور جن کی تو نے کارساز کی ان کے مجھ پر سے بھی
 کام بنا، اس میں برکت عطا کر اور اپنے فیصلہ کی برائی سے مجھے
 محفوظ رکھ بلاشبہ تو حکم چلاتا ہے تجھ پر حکم نہیں چلایا جاتا۔ بلاشبہ
 جس کو تو نے دوست بنایا وہ ذلیل نہیں ہوا اور جس کو تو نے
 دشمن بنایا وہ عزت نہ پاسکا لے ہمارے پروردگار تو بزرگ برتر ہے
 الہی میں تیرے غضب تیری رضا کی اور تیرے عذاب تیری معافی کی اور
 تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ الہی جیسی تو نے اپنی شان فرمائی ویسی ثنا
 میں کسی حال میں نہیں کر سکتا۔

ان الفاظ کے بعد چاہے تو دعائیہ الفاظ اور اضافہ کرے، اس کے بعد ہاتھوں کو چمکے (مٹھے) پر پھیرے ایک وایت میں
 کرے (جیسے اھدنا و عافنا وغیرہ) www

جو شخص رات میں نماز پڑھ گیا ہو اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ سو جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم
 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو نماز کی حالت
 میں نیند غالب ہو جائے تو اس کو سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ جاتا ہے اس لئے کہ اونٹنی کی حالت میں نماز پڑھے گا تو ممکن ہے
 کہ استغفار کے بجائے خود کو برا کہنے لگے۔ www

عبدالغنی بن حبیب حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو
 دو تلواریں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ملاحظہ فرمائی، حضور نے صحابہ کرام سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ
 حضرت زینب کی رسی ہے وہ رات کو جب نماز پڑھتی ہیں تو جب سکت ہو جاتی ہیں یا ان کا بدن (نین کے غلبہ سے) ڈھیل پڑ جاتا
 ہے تو ہاتھ سے اس کا سہارا لے لیتی ہیں، آپ نے فرمایا اس رسی کو کھول دو۔ جب تک بدن میں چستی ہے نماز پڑھو اور جب
 چھک جاؤ یا نیند کا غلبہ ہو تو بلیغہ جاؤ۔ www

حضرت عروہ کا بیان ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں فبیہ بنی اسد کی ایک عورت موجود
 تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کون ہے، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں عورت ہے رات کو
 (عبادت کی وجہ سے) سوئی ہی ہیں، حضور نے فرمایا تم میں جس عمل کی سکت اور طاقت ہے اس کی پابندی کرو، خدا کی قسم تم
 تمہارے خدا کے اللہ تعالیٰ نہیں تمہارے گاروہ بدل دینے سے نہیں تمہارے گاروہ بدل دینے سے نہیں تمہارے گاروہ بدل دینے سے نہیں
 محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو (روایت کیا جائے) کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ان
 کی طاقت اور توانائی کے مطابق عمل کا حکم دیتے تھے تو وہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح کس طرح ہو سکتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی تمام انگلی پھیلی لغزشیں تو معاف فرمادی ہیں لہذا ہمارا عمل سخت اور زیادہ ہونا چاہیے یہ سنکر حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ پس جس عبادت گزار پر نیند کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ اس کو نماز اور ذکر سے رکے (نماز اور ذکر میں رکاوٹ پڑے) تو اس کو چاہیے کہ سو جائے تاکہ نیند کا غلبہ جاتا رہے اور بعد میں ہشاش بشاش ہو کر عبادت کر سکے، اور جو پڑھے اس کو بھیجیے! ۷۷۷۷

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے بیٹھے سو جانے کو بڑا بستھے تھے، حدیث شریف میں آیا ہے رات میں نیند بیٹھے بیٹھے سو جانا برا ہے ۷۷۷۷

کی تکلیف نہ اٹھاؤ۔ چنانچہ بعض لوگ عدا خود کو سونے میں مشغول کرتے تھے تاکہ کچھ آرام کر کے رات میں عبادت کر سکیں۔ بعض صلحا قصداً سونے کو برا جانتے تھے اور جب تک پوری طرح غائب نہیں آجاتی تھی نہیں سوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بے بن مٹھ بنی نے تیس برس تک زمین سے اپنا پہلو نہیں لگایا، آپ کے پاس چڑے کا ایک سہارا تھا جب

نیند سے مغلوب ہو جاتے تو اس پر نیند رکھ کر جید بارھو لیتے اور کھڑے کر کے لے کر کھڑے ہو جاتے، وہ فرماتے تھے کہ کسی گھر میں مجھے شیطان کو دیکھنا آتا ناگواری نہیں کرتا جتنا لیٹر کو دیکھنا ناگواری ہے (مراویہ کہ بستر نیند کی طرف غلبہ لانا ہے

کسی گھر میں مجھے شیطان کو دیکھنا آتا ناگواری نہیں کرتا جتنا لیٹر کو دیکھنا ناگواری ہے (مراویہ کہ بستر نیند کی طرف غلبہ لانا ہے

کسی کے ابدال کے اوصاف دریافت کئے گئے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ان کا بھانا فاقہ ہے ان کا سونا

ابدال کے اوصاف اس وقت ہوتا ہے جب نیند کا انتہائی غلبہ ہو، وہ ضرورت کے وقت بولتے ہیں ان کی خاموشی حکمت ہے

اور ان کا علم قدرت ہے بعض صلحا سے دریافت کیا گیا کہ خوف خدا کتنے دالوں کے اوصاف کیا ہیں انھوں نے جواب دیا کہ بھانا بھانوں

کھانا ہوتا ہے اور ان کی نیند ڈوبنے والوں کی نیند ہوتی ہے لیکن کوئی شخص صاحبین کے اعمال و احوال کو پیش نظر نہ رکھے

بلکہ ان احوال و اقوال کی جستجو کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کو دیکھو کہ قابل اعتماد وہی ہیں خواہ ان کی پیروی میں کوئی شخص ایسی حالت ہی کو کیوں نہ پہنچ جائے جو منفر د ہو۔ ۷۷۷۷

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے بہتر عمل

دریافت کیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل وہی افضل ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ۷۷۷۷

صلو فیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ برہہ بقیہ آپ کی

وہ صرف فرائض و سنن ہی پر اکتفا نہ کریں

ایک تہائی رات کا قیام مستحب ہے اور اس استیجاب کا کم تر درجہ چھٹے حصہ تک قیام و عبادت ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات کو بھی قیام نہیں فرمایا اور نہ آپ تمام رات صبح تک محو خواب رہے ہیں بلکہ

رات میں کچھ حصہ قیام ضرور فرماتے تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اول رات کی نماز تہجد پڑھنے والوں کے لئے ہے اور اسی رات کی نماز عابدوں اور زاہدوں

کے لئے ہے اور آخر شب کا قیام نمازیوں کے لئے ہے اور صرف نماز کے بعد قیام کا قیام نہیں ہے۔

یوسف بن ہرآن روایت کرتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ عرش کے نیچے مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے پنجے موتیوں

کے اور زخاں سبز زرد کے ہیں۔ جب تہائی رات گزرتی ہے تو وہ بازو پھیرتا ہے اور کہتا ہے اے عبادت گزار! اٹھو اور صبح صادق بھائی ہے تو بازو پھیر پھیر کر کہتا ہے اے غافل! اٹھو! ان سے کہتا ہے جو تہجد کے لئے نہیں اٹھے تھے ان کا گناہ ان ہی

پر ہے!!

بعض اہل عرفان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کھجور کے وقت شب بیداروں کے دلوں پر نظر فرماتا ہے

اور ان کو نور سے بھر دیتا ہے جن کے باعث ان کے دلوں پر روحانی فوائد کا نزول ہوتا ہے

اور وہ منور ہو جاتے ہیں پھر یہ روشنی ان منور دلوں سے غافلوں کے دلوں تک پہنچتی ہے

ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صدیقین کو نذر اللہ الہام بخودی کہ میرے کچھ بندے ایسے

ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں بھی ان کو محبوب رکھتا ہوں وہ میرے مشاق ہیں و میں

ان کا وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں ان کی طرف دیکھتا ہوں اگر تم نے بھی ویسا ہی عمل کیا تو میں تم کو بھی محبوب بنا لوں گا اور

اگر تم ان کا طریقہ ترک کر دو گے تو میں بھی تم سے ملنے محروم ہوں گا، ان صدیقین نے عرض کیا الہام امین! پھر اس محبوب بندے کی

نشانیوں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دن میں نماز کے اوقات (سلاطین) کی ایسی حفاظت کرتے ہیں جیسے درندوں سے فتنے

والا چرواہا اپنی بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ غروب آفتاب کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے بندے اپنے اپنے گھر والوں

میں جانے کے لئے سوچ دھونے کے منتظر ہوتے ہیں، جب ات بوجھاتی ہے تو بہتہ لگا دیتے جاتے ہیں چار یا پانچ بچہادی جلی ہیں اور

برہ سے تنہائی میں اپنے دوست سے ملتا ہے اس وقت وہ میرے لئے قیام کرتے ہیں اور میرے لئے اپنے گھر سے بچانے لگتی ہے

کرتے ہیں اور وہ میرے کام کی تلاوت کر کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور میرے انعام کا ذکر کر کے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں ان

میں سے کچھ کہہ داری کرتے ہیں اور کچھ حضور و مشورع اچھے آہ کرتے ہیں اور کچھ زاری، کچھ قیام و قعود کرتے ہیں اور کچھ

لکھ و سجود!

میری طرف سے ان پر سب پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نور سے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہوں پھر وہ

خانی لوگوں کو میری خبر دیتے ہیں۔ دوسری رحمت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اُن کی چیزوں میں رکھ

دیا جائے تنہا بھی میں اس کو ان کے لئے بہت محفوظ اور دلیل سمجھتا ہوں۔ میرا تیسرا انعام یہ ہے کہ میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا

۷۷۷۷ Imp

ہوں، اب تم غور کرو کہ میں جن کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ان کو میں کیا کچھ دینا چاہتا ہوں۔

Imp ساری رات کا قیام تو ان فوس لوگوں کا کام ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایت پہلے سے ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام شب کا قیام کی حفاظت ہمیشہ ان کے ساتھ حال رہی ہو اور جن کے دلوں پر توفیق الہی اور جلال و جمال خداوندی کا نور

Imp ہمیشہ پروٹھن رہا ہو، ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قیام شب کو اپنی ایسی بخشش و نعمت کا خلعت ان کے لئے بنا دیا ہے کہ وہ ان سے ابی ملاقات رحمت ربک واپس نہیں لے گا۔

۷۷۷۷ Imp حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ کے پورا قصہ ان مجید ایک کعت میں ختم کرتے اور تمام رات گزار دیتے تھے۔

۷۷۷۷ Imp حضرت تابعین میں سے چالیس حضرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور فجر کی نماز عشاء کے وقت سے ادا فرماتے تھے اور اس حال میں محفل نے چالیس سال گزار دیے یہ روایت صحیح اور بہت مشہور ہے۔

۷۷۷۷ Imp ان تابعین حضرات میں سعید بن جبیر، صفوان بن یزید، ابو حازم، محمد بن منکدر (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین) اہل بیان مدینہ سے تھے اور اہل مکہ میں سے فضیل بن عیاض اور وہیب بن حنفیہ (رحمہما اللہ تعالیٰ) اور کوفے والوں میں سے ربیع بن جبر، حکم (رحمہما اللہ تعالیٰ) شامیوں میں ابوسلمہ دارانی اور علی بن بکر تھے اور عبادان کے رہنے والوں میں سے ابو عبد اللہ خواص، اور ابو حاتم، اہل فارس

۷۷۷۷ Imp میں حبیب ابو محمد اور ابو حازم سلیمان، مصریوں میں مالک بن دینار اور سلیمان بن یزید قاضی، حبیب بن ابی ثابت اور یحییٰ بن کثیر (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین) وغیرہ ایسے بزرگ تھے (رحمہم اللہ ورضی عنہم)

۷۷۷۷ Imp

۷۷۷۷ Imp

۷۷۷۷ Imp

غفلت کے بعد شب بیداری

۷۷۷۷ Imp جس کو غفلت نے گھیر رکھا ہو اور گناہوں میں جکڑا ہو، خطاؤں اور لغزشوں نے اس کو شب بیداری سے

۷۷۷۷ Imp محروم کر دیا ہو اور اب اگر وہ اس بات کا خواستگار ہو کہ شب بیداری کر کے سحر کے وقت استغفار کرنے کا خواستگار ہو

۷۷۷۷ Imp والوں اور عبادت گزاروں کے زمرے میں داخل ہونا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ سونے کا ارادہ نہ کرے اور لیٹے وقت تین مرتبہ استغفار کرے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کہف کی ابتدائی دس اور آخری دس آیتیں پڑھے

۷۷۷۷ Imp یعنی آمین الرسول سے آخر تک پڑھے پھر قرآن یا آیتھا الکافرون پڑھ کر سوئے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو

۷۷۷۷ Imp وقت پر بیدار فرما دے گا اور قیام شب کا اہل بنا دے گا اور اپنی وسیلہ رحمت اور مغفرت کے صدقہ میں اس کو شب بیداری کی قوت

۷۷۷۷ Imp بہت عطا فرمادے گا۔ مذکورہ بالا سورتوں کے ساتھ یہ دعا بھی بہتر ہے۔

۷۷۷۷ Imp اللہم ایلطینی فی احب الشاغات ایلک واستغفرتنی

۷۷۷۷ Imp یا حبیب الأعمال کذبت الیّی لغفرتنی ایلک کزلنی و

۷۷۷۷ Imp تبتغنی من سعیتک بعداہ اسألتک فستغفرتنی و

۷۷۷۷ Imp استغفرتک فنتغفرتنی وادعوتک فستجبت لی و

۷۷۷۷ Imp میں مغفرت چاہتا ہوں مجھے بخشدے دعا کرتا ہوں اسکو قبول فرما۔

اللَّهُمَّ تَوَدَّعَنِي مَكَرُوكٌ وَلَا تَدَّعِنِي غَيْرُكَ وَلَا
تَزِفْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تَنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا
تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَائِلِينَ ۝

کہا گیا ہے کہ جو شخص سوئے وقت مذکورہ بالا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تین فرشتے اس کو نماز کے لئے وقت پر بیدار
کرتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا ہے تو دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اگر وہ شخص ہمیں ٹھٹھا تو فرشتے اس کے عوض
عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا ثواب اس شخص کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیداری کی لذت اور شہرت حاصل کرنا
چاہتا ہے وہ سوئے وقت یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ الْبَعَثْنِي مِرْقًا مَضْجَعِي لِذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ
وَصَلَاتِكَ وَاسْتِغْفَارِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ
وَحُجَّتِ عِبَادَتِكَ ۝

پھر ۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳ بار اللہ اکبر پڑھے جائے تو ۲۵ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ
و لا اله الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے
وقت اپنے دہانے ہاتھ پر خضار مبارک رکھ لیتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج شب وصال الی اللہ ہونے والا ہے اور اس
وقت آپ یہ کلمات لبان مبارک سے ادا فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلِ
الْتَوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ فَاقْبَلْ
الْحُبَّ وَالشَّوْءَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ذِي
شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ الْخَبِيرُ
بِمَا صَيَّرْتَهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ
وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ۝

الہی تو ساقی آسمان اور عرش عظیم کا پروردگار ہے ہماری ہر
چیز کا مالک ہے تو رات انجیل اور قرآن مجید کا نازل کرنے والا ہے
ہر دین اور بیچ کا پھاڑنے والا ہے۔ میں تیرے یہاں بدول
کی بدی سے امن میں رہنے کی درخواست کرتا ہوں اور ہر اس
جاندار کے شر سے جو تیرے قبضہ اور گرفت میں ہے بچاؤ چاہتا
ہوں۔ اے کو تو اول سے ہے تجھے پہلے کوئی چیز نہیں تھی
اور تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ تو ظاہر ہے اور کوئی
چیز تجھ سے اوپر نہیں اور تو ہی پوشیدہ ہے اور کوئی دوسری
چیز تیرے سوا ایسی پوشیدہ نہیں، مجھ سے میرا فرض دور
اور مجھے فقر و تنگدستی سے محفوظ رکھ۔

Imp
Ahmed

قیام شب پر مدامت

جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیام شب اور نوافل پڑھنے کی نعمت عطا فرماوے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کی پابندی کرے، بشرطیکہ اس پر قدرت ہو اور کوئی عذر نہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت (از قسم نوافل وغیرہ) کی اور پھر تھک کر اس کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر تیندکے غلبہ یا بیماری کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات کو نہیں اٹھتے تھے تو دن میں بارہ رکعتیں ادا فرما لیتے تھے۔ حدیث تشریف میں آیا ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا وہ عمل ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواہ وہ محفوظ رہی کیوں نہ ہو۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز کا ہے۔

تہجد کی دعائیں

مستحب ہے کہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہی کہے۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانِيْ بَعْدَ مَا اَمَاتَنِيْ
 وَ اَلَيْسَ الشُّكُوْرُ

اس کے بعد سورہ ازل عمران کی دس آیات پڑھے اور مسواک کرے، مسواک کے بعد وضو کرے یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا
 اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَسْأَلُكَ الشُّوْبَةَ فَاغْفِرْ لِيْ
 ذَنْبِيْ عَلَيَّ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ
 مِنَ الْمُتَّقِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا شُكُوْرًا
 وَ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا
 وَ يُسَبِّحُكَ بِكَلِمَةٍ وَ اَصْبَحْ

اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
 شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَ رَسُوْلُهُ اَعُوْذُ بِقُدْرَتِكَ مِنْ عِقَابِكَ
 وَ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ
 مِنْكَ لَا اُخَيِّرُ شَاءَ عَلَيَّكَ اَنْتَ كَمَا

میں شہادت دیتا ہوں کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے اس کا

شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمدؐ اس کے بندے اور

رسول ہیں میں تیرے مذاہب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں اور

تیرے غضب سے تیری رضا کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں میں ہرگز

تیری نینا نہیں کر سکتا جیسی کہ تو نے اپنی نینا کی ہے میں تیرا بندہ

Imp

اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پشیمانی تیرے قبضہ میں ہے
مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے، میرے متعلق تیرا فیصلہ سراسر انصاف
ہے، میرے یہ ہاتھ اپنے کئے ہیں گرفتار ہیں اور یہ میری جان اپنے
کئے ہوئے اعمال سے وابستہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
بیشک میں غافلوں میں سے ہوں میں نے بڑے کام کئے اور تیری
جان بڑھایا، تو میرے گناہ بخش دے، تو ہی میرا رب، تیرے سوا
کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اَشْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ اَنْتَ عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ خَا صِيَّتِي بِيَدِكَ جَا فِي فِكْمِكَ
عَدَلٌ فِي قَضَاكَ هَلِيْ بِوِيْدَايَ بِمَا
كَسَبْتُ وَهَلِيْ بِنَفْسِيْ بِمَا اَجْتَرَحْتُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ
الْغَافِلِيْنَ ه عَلِمْتُ سَوْءَ ظُلْمَتِيْ نَفْسِيْ نَاغِيْلِيْ ذَنْبِيْ الْعَظِيْمُ
اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

۷۷۷۷
پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کو کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر کبیرا وَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِيْرًا وَتُحْمِلُ اللّٰہُ جَلَّوَالِہٖ اَعْلٰی سُلٰوٰتِہٖ وَ اَحْمَدِہٖ
پھر دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ، دس بار لا الہ الا اللہ اور دس بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد اللہ اکبر ذکر الملکوت و
الغیوث وَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَظِيْمِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَظِيْمِ۔ ایک بار پڑھے۔

تہجد میں قیام کی حالت میں دعا

تہجد میں قیام کی حالت میں اگر چاہے تو یہ دعا پڑھے، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔
الہی، تو ہی حمد کے لائق ہے تو آسمان و زمین کا نور ہے تو ہی
حمد کے لائق ہے تو آسمان و زمین کی تازگی ہے تو ہی حمد کے
لائق ہے تو زمین و آسمان کو زینت بخشا ہے تو ہی حمد کے لائق
ہے۔ تو آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان پر
ہے سب کو باقی رکھا ہے، تو ہی حق ہے اور تیری ہی طرف سے حق ہے
جنت حق ہے دوزخ حق ہے، تمام نبی حق ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی حق
ہیں، اے خدا تیرے لئے ہی میں اسلام لیا اور تجھ ہی پر ایمان لیا
اور تجھ ہی پر توکل ہے، میرے تمام معاملات تیرے حوالے ہیں
تو ہی حکم فرمانے والا ہے، میرے تمام گلے پھلے، پوشیدہ اور ظاہر
گناہ بخش دے، تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا
کوئی معبود نہیں ہے، اے خدا مجھے تقویٰ اور پاک لیسے، اے خدا
میں بہترین بنانے والا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے تو ہی میرا
آقا ہے۔ اے خدا مجھے نیا مومن کی توفیق عطا کر تیرے سوا کوئی

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ تُوَدُّ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِ
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ زَيْنُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِ
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِ
وَمَنْ فِيْہِمْ اَنْتَ الْحَقُّ وَ لِقَاكَ حَقٌّ وَ الْحَقُّ
حَقٌّ وَ النَّاسُ حَقٌّ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ
صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ حَقٌّ۔ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَسْتَعِيْذُ
وَ بِكَ اَمْنْتُ وَ هَلٰلِكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ
وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَخَا غِفْرِيْ مَا قَدَرْتُ مِنْ
وَمَا اَخْرَجْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ
اُمُّ قَدَرٍ وَ اَنْتَ اُمُّ الْوَجْهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ
اَجِّ نَفْسِيْ فَقُوْهَا وَ جَمِّ لَهَا اَنْتَ خَيْرُ
مَصْرٍ زَكَمَا اَنْتَ وَ لِمَا وَ مَوْلَاہَا اَللّٰهُمَّ
اِهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ يَا اِلٰہَ لَا یُعِدِّیْ

لَا حَسْبُهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتِي
فَاتَّخَذَ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَاتِي إِلَّا أَنْتَ. أَشْكُوكَ
مَسْأَلَةَ الْبَائِسِ الْيَسِيرِ وَأَدْعُوكَ
دُعَاءَ الْمُفْتَزِّ الَّذِي لَيْسَ فَلَا تَجْعَلْنِي بَدْعًا
مَرَّتْ شَقِيئًا وَكُنْ بِي رَوْفًا
رُحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْسِينَ وَكَأَكْثَرِ
الْمُعْطِينَ

ہدایت دینے والا نہیں ہے مجھے گناہوں سے پھیرنے تو ہی گناہوں
سے پھیرنے والا ہے میں تجھ سے ان باتوں کا سوالی ہوں کہ میں
مسکین و محتاج ہوں اور تجھ سے عاجزی و بے بسی کے ساتھ دعا
کرتا ہوں، الہی! میں ذلیل فقیر کی طرح تجھے پکار رہا ہوں رُفکار
اپنی پکار میں مجھے بد نصیب نہ بنا اور مجھ پر مہربان اور رحیم ہو جا
ئے وہ ذات جو ہر مسئلہ (جس سے سوال کیا جائے) سے بہتر اور
بہر دینے والے سے زیادہ کریم ہے۔

شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے الاسناد ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کیا کہ ابو سلمہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ
ہجرت کی بکیر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی نماز کے لئے اٹھتے تھے تو تکبیر کس طرح پڑھتے تھے اور نماز کی
ابتداء کس طرح فرماتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ تکبیر اور ابتدائے نماز اس طرح فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ رَجِّ جِبْرِائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ
إِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِيهِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِحْدَى فِيهِمَا
أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِكَ إِنَّا نَعْلَمُ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

یا اللہ! جبریل، میکائیل اور اسرافیل کو تو نے ہی پیدا کیا
ہے۔ آسمانوں اور زمین کے ظاہری اور باطنی بھیدوں کا جاننے
والا تو ہی ہے۔ بندہ جس باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان میں
تو ہی حکم کرنے والا ہے۔ جس چیز میں اختلاف کیا گیا ہے تو اس
میں مجھے سیدھا راستہ دکھا، بلاشبہ تو جس کو چاہتا ہے
سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔

جب شب کو ہجرت کی نماز کے لئے کھڑے ہو تو دو رکعتیں (غیر طویل سورتوں کے ساتھ) پڑھو نماز سے
قبل کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے کیونکہ بیداری کے بعد دل صاف اور افکار سے خالی ہوتا ہے لیکن
کھانے پینے کے بعد یہ کیفیت باقی نہیں رہتی اور تاریکی پیدا ہو جائے گی۔ اس لئے بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ کچھ نہ کھائے جب
تک بھوک کدے زیادہ نہ ہو جائے بصورت دیگر (یعنی سحری) رمضان میں دن میں بھوک پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوا کہ
تاخیر کرنے سے سحری (طلوع فجر) کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے ہی کھا لینا مستحب ہے۔

تین سو آیات کا ورد

مستحب ہے کہ سونے سے قبل تین سو آیات پڑھے تاکہ بندہ عبادت گزاروں کے گھرے میں شامل ہو جائے اور اس کا نام
خافضوں میں درج کیا جائے، مناسب ہے کہ سورۃ فرقان یا سورۃ الشعراء پڑھے اس لئے کہ ان دونوں سورتوں میں تین مین
سو آیات ہیں۔ اگر ان سورتوں کا پڑھنا ممکن نہ ہو تو سورۃ واقعہ، سورۃ فون، سورۃ الحاقہ واقعہ (سال سال) اور الحمد للہ پڑھے

اور اگر یہی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو سورۃ الطارق سے آخر قرآن تک پڑھے یہ کل تین سو آیات ہیں۔ اگر تین سو آیات کے بجائے ہزار آیات پڑھے تو بہت ہی افضل ہے اس کے لئے عظیم اجر ہے اور عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا، ایک ہزار آیات کی مقدار سورۃ تبارک لکڑی سے آخر قرآن تک ہے اگر یہ حصہ اچھی طرح یاد نہ ہو تو دھاتی سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے یہ ہزار آیات کے برابر ہوگا، ہر ایک رات میں یہ سو مرتبہ پڑھنا بہتر ہے ان کو کسی حال میں ترک نہ کرے یعنی سورۃ الم توحید، سورۃ یسین، سورۃ قمر سورۃ دخان، سورۃ تبارک لکڑی اگر ان سو رکعتوں کے ساتھ سورۃ زمر اور سورۃ واقع بھی پڑھے تو بہت بہتر ہے۔

معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے سے قبل سورۃ البقرہ، سورۃ تبارک پڑھا کرتے تھے ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھا کرتے تھے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجات پڑھا کرتے تھے (یعنی وہ گزرتی تھیں جو صبح سے شروع ہوتی ہیں) اس سورۃ میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک لاکھ آیتوں سے افضل ہے۔

شب زندہ داری کے شب بیداری کے لئے جو چیزیں معاون ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: (۱) رزق حلال (۲) تو بہ پرستگاری (۳) عذاب الہی کا خوف (۴) اللہ تعالیٰ کے ثواب کے وعدوں کے حصول کا ذوق و شوق، مشتبہ دوزی سے بیزاری (۵) گناہوں سے گریز (۶) موت کی یاد اور خدا کی فکر (۷) دنیاوی فکر و غم سے آزادی (۸) موت کو بھرت یاد کرنا (۹) آخرت کو فراموش نہ کرنا (۱۰) اہل دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا۔

ایک شخص نے حسن بھری سے عرض کیا کہ میں نذر گشت ہوں۔ تو انہوں نے اور شب بیداری کو بھی محبوب کہتا ہوں و غصہ کے لئے بانی بھی تیار رکھتا ہوں اس کے باوجود رات بھر سو رہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا انھیں گناہوں نے بکرا رکھا ہے۔ امام لوری فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں پانچ ماہ تک میں رات کے قیام سے محروم رہا، کبھی نے دریافت کیا، حضرت کہ گناہ کون سا تھا؟ فرمایا میں نے ایک شخص کو دوا دیکھ کر یہ خیال کیا تھا کہ یہ شخص یہاں کار سے دور ہے، حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ کبیرہ ایک گناہ یہ پاداش میں دن کے دودھے اور رات کے قیام سے محروم رہتا ہے۔ بعض علما کا قول ہے کہ بہت سے ایسے کھانے ہیں کہ جن کی وجہ سے رات کا قیام دشوار ہو جاتا ہے اور بہت سی (حرام) نگاہیں فتنہ آن کی قرأت سے محروم کر دیتی ہیں۔ پندرہ یقیناً ایسا کھانا کھا لیتا ہے یا ایسا کام کر گزرتا ہے جس کی بنا پر سال بھر تک رات کے قیام سے محروم رہتا ہے، بہت جتنوں کے بعد اس نقصان کی شناخت ہوئی ہے اور جستجو کی تو فی اس وقت ملتی ہے جب گناہ بہت کم سرزد ہوں اب وہ کیا فرماتے تھے صرف گناہ ہی کی وجہ سے نماز کی جماعت فوت ہو جاتی ہے؟ فرمایا کہ بدخالی کا ہونا بھی ایک عذاب ہے ناپاک رہنا خدا سے دور رہنے کا موجب ہے۔ قیام لیل اور شب بیداری کو دودھ کھانے پینے کی کمی اور معدے کو خالی رکھنے سے بھی پہنچتی ہے۔

عمر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ عبادت کیا کرتے تھے جب ان کے سامنے کھانا آتا تو ایک شخص کھڑے ہو کر کھانا کھا دیتا تھا اگر زیادہ کھاؤ گے تو نیند آجائے گی اور جب بھنگ کا غلبہ ہوگا تو نماز میں کم پڑھو گے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ تین کی زیادتی نثر سے پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، بتایا گیا ہے کہ ستر صدیقوں کی رائے یہی ہے کہ نیند کی زیادتی بانی

Handwritten signatures and flourishes at the bottom of the page.

بجرت پیٹنے سے ہوتی ہے۔ شب بیداری کی معاون چیزیں یہ بھی ہیں کہ دل کو موت، قہر اور قیامت کی ہولناکیوں کے غم و الم سے خالی نہ ہونے دیا جائے۔ ہول کی زندگی کے لئے شب بیداری ضروری ہے، عالم ملکوت میں غور کرنے اور ان میں مقصوری دیر قبولہ کرنے سے شب بیداری میں مدد ملتی ہے۔ بچان کو زیادہ محنت کر کے نہ تھکائے تاکہ شب بیداری میں رنج نہ پڑے۔

شب بیداری کے طریقے
قیام شب کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اول شب میں قیام کرے اور جب نیند کا زیادہ غلبہ ہو تو سو جائے پھر بیدار ہو کر نماز کو کھڑا ہو جائے پھر نیند سے مغلوب ہو کر سو جائے پھر آخر شب میں اٹھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے، اس صورت سے رات میں دو مرتبہ نیند ہو جائے گی اور دو مرتبہ قیام بھی ہو جائے گا۔ اس طرح رات بھر کی عبادت ہو جائیگی مگر یہ ایک محسن اور سبیل کام ہے یہ ان ہی لوگوں کا مکمل ہے جو اہل حضور ہیں اور صاحب ذکر و فکر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری میں یہی شان تھی۔

جو عباد قوی اور توانا ہو وہی رات میں کئی مرتبہ قیام اور کئی مرتبہ نیند کر سکتا ہے لیکن قیام و خواب کا برابر رکھنا بڑا کمال ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، کسی دوسرے کے لئے ایسا ممکن نہیں اس لئے کہ حضور پر نور کا مبارک قلب ہمیشہ بیدار رہتا تھا اور وحی الہی سے آپ کو بیدار کیا جاتا تھا اور سونے سے نمائندگی جاتی تھی آپ کو کوٹ و حرکت دی جاتی تھی۔ بجز آپ کی ذات پاک کے کسی مخلوق کو یہ وصف حاصل نہیں تھا یہ خصوصیت صرف آپ ہی کی تھی۔

آخر شب میں سونا
قام لیل کے لئے آخر شب میں سونا دو وجہ کے باعث مستحب ہے ایک تو یہ کہ گنج کے وقت اونگھ نہ آئے، صبح کا سونا مکروہ ہے اسی لئے اسلام فجر کی نماز سے قبل سونے سے منع فرماتے تھے اسی لئے سونے والے کو نماز فجر کے بعد سونے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن نماز فجر سے قبل سونا منوع ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد فجر کے بعد سونا نہ سونے لگے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری شب میں سونے سے چہرے کی وہ وردی دور ہو جاتی ہے جو بیداری کے باعث چمکا ہو جاتی ہے، اگر نہ سونا جائے تو زردی باقی رہتی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے یہ ایک بہت باریک بات ہے اس میں نفسی کی ایک خواہش پنہاں ہے اور ایک شرک خفی پوشیدہ ہے کہ چونکہ چہرے کی زردی کو دیکھ کر اس شخص کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں اس کی نیکی، اس کا زہد اور اس کی شب بیداری، روزہ داری اور خوف کا لوگوں کو یقین ہوگا اور لوگ یقین کر لیں گے کہ یہ زادِ مشرب زندہ دار ہے۔ ہم اس شرک خفی، اور اس ریا سے اور اس علامت سے جن میں دیا ہوا اللہ کی بناہ مانگتے ہیں۔ رات میں پانی کم پیا جائے، پانی پیئے سے نیند آتی ہے اور چہرے پر زردی بھی آجاتی ہے خاص طور سے آخری شب میں اگر ایسا کیا جائے، نیند سے فوراً جاتے ہی پانی پیا ہی نہیں جاسیے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب میں کوثر پڑھنے کے بعد کدائیں کوٹ سے استراحت فرماتے تھے یہاں تک کہ راجع ہو جاتی اور بالائی آتے نماز فجر کی اطلاع دیتے تو آپ نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

وتر کے بعد صبح کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لئے آرام کرنا سونا، ہمارے اسلام کرام کے نزدیک مستحب تھا بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ اور آپ کے متبعین لوگوں کو سنت سمجھتے تھے۔ اسلام کرام ان کو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کہ اس سے اصحاب مشاہدہ اور اہل حضور کے احوال میں ترقی ہوتی ہے اقرب الہی کا حصول ہوتا ہے۔

ان کو عالم ملکوت کا کشف ہوتا ہے، عالم جبروت (دنیا) کے طرح طرح کے علوم ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اور عجیب عجیب حکمتوں سے ان کے دل آگاہ ہوتے ہیں اور اہل ریاضت اور آرباب مجاہدہ کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس لئے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تاکہ شہادہ روز کے اُرادہ و وظائف ادا کرنے والے ان ساعات میں کچھ دیر آرام کر لیں۔

یہی طرح رات کی نماز کے درمیان یعنی ہر دو رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لئے بیٹھنا اور ان رکعتوں میں فصل پیدا کرنا مستحب ہے اس مجلس میں گویا رحمان اللہ پڑھے تاکہ نماز کے لئے قوت حاصل ہو اور اعضائے بدن کو کچھ آرام مل جائے طبیعت کا کسل دور ہو جائے اور تہجد کی نماز کے لئے ذوق و شوق میں کمی نہ آئے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَا بَسَأَ النَّجُومُ يَعْنِي جب کہ رات باقی ہو تو ستاروں کے غائب ہو جانے تک اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ دوسری آیت میں اذْهَبْ السَّجُودَ فَمَایا ہے یعنی نماز کے پیچھے تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

اگر نیند یا کسی اور وجہ سے رات کا قیام ترک ہو جائے (نماز ادا نہ کی ہو) تو طلوع آفتاب سے زوال آفتاب قیام شب کی قضا (مٹھو گبری) کے درمیان اس کی قضا کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ رات کے وقت اس کو وقت پر پڑھا گیا ہے شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے انھوں نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوال آفتاب کے بعد ظہر کے فرض سے پہلے چار رکعت نماز کا شمار صحیح رکعتوں میں ہوتا ہے، حضرت عمرؓ سے ایک حدیث دوسرے الفاظ میں اس طرح مروی ہے کہ "حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رات کا وظیفہ ادا کرنے بغیر سو یا آدا کرنا بھول گیا پھر نماز فجر سے نماز ظہر تک اس کو پڑھ لیا تو گویا اس نے رات ہی میں پڑھ لی۔" بعض اسلاف کرام کا قول ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر رات کے اُرادہ و وظائف فوت ہو جائیں تو زوال آفتاب سے قبل ان کو پڑھ لے تو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو رات کو پڑھنے سے ملتا، اگر زوال سے قبل نہ پڑھ سکا تو ظہر و عصر کے درمیان ان کو پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ لَّا يَذَّكَّرُ أَوْ أَرَادَ تَسْكُوتُ رَاہ (اسی خدا نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام کر دیا ہے اس کے لئے جو ذکر اور شکر کا ادا نہ کرے) مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ثواب میں دن رات برابر ہیں ہر ایک فضیلت میں ایک دوسرے کا قائم مقام ہے۔

اس تمام بیان اور تفسیرات کا حاصل ہے کہ وظائف شب پانچ ہیں۔ (۱) مغرب عشا کے درمیان (۲) عشا سے سوئے کے وقت تک (۳) آدھی رات میں (۴) آخری شب میں (۵) سحر کے آخری حصہ میں طلوع فجر سے پہلے یہ پانچ صرت قرأت قرآن، استغفار، مراقبہ اور عبادت کے حصول کے لئے ہے نماز کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ یہ اندیشہ ہے کہیں نماز کے اندر فجر ہو جائے اور اس وقت نماز کی ممانعت ہے اسی لئے نماز شب دو دو رکعت کرے پڑھے کہ اگر فجر کے طلوع کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لی جائے اس رکعت کے ملنے سے پچھلی نماز مٹ کر ہو جائے گی۔ ہاں اگر سوئے کی دہر سے نماز وتر، وظیفہ اور نماز بھجرب کے سب فوت ہو گئے تو وتر کو صحیح صادق میں پڑھ لے اس کی التفہیل وتر کے بیان میں گزرجی ہے)۔

دن کی عبادت اور اوراد و وظائف کے کسی پانچ اوقات ہیں۔ (۱) طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، (۲) چاشت کی نماز و نزال آفتاب تک، (۳) بعد نزال آفتاب چار رکعت نماز تک، ایک سلام کے ساتھ اس کے لئے قرا یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے جائے ہیں۔ (۴) عصر و ظہر کے درمیان۔ (۵) عصر کے بعد مغرب تک۔

صبح صادق کی عبادت

فجر کی نماز کے بعد صبح سورج نکلنے کے وقت تک ذکر الہی کے لئے بیٹھنا مستحب ہے اس وقت میں تلاوت کئے دن کا پہلا وظیفہ یاد کر الہی میں مصروف ہے مراقبہ قلبی میں متور ہو، کسی کو دینی تعلیم نے یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے اسی طرح کی مشغولیت نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کھنا چاہئے اس لئے کہ ان دو اوقات میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد کی سند کے ساتھ ابوالامارہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اگر میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا بخیر و تمہیل میں مصروف رہوں تو مجھے عمل دو غلام آزاد کرانے سے زیادہ محبوب ہے اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک اگر میں ذکر و تمہیل کرتا رہوں تو اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کرانے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے رزق کی طلب سے غفلت نہ ہو تو اور نفل دو لوگوں نے حضرت انس سے اس کی تشریح چاہی تو فرمایا کہ جب نماز فجر سے فارغ ہو جاؤ تو ۳۳ بار الحمد للہ اور سبحان اللہ لا الہ الا اللہ و لا اللہ اکبر پڑھا کرو ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر اور آخر میں یہ کلمات کہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَبَرُ يُخْبِرُنِيْ وَيَكْتُمُنِيْ
وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوتُ بِيَدٍ وَلَا يُخْزِرُهُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
ملک اسی کے لئے مخصوص ہے اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ
کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں سبني
اسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی طرح عصر کے بعد اور سوتے وقت پڑھنا چاہئے۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بلا سند و محدث نہ پتر کا قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تیرا خدا میں جہاد کے لئے مسج و شام کو نکلنا دنیا و ایمہا سے بہتر ہے، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس شخص میں جہاد کی قدرت اور استطاعت نہ ہو (وہ کہیے کہ)؟ فرمایا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دو ہیں بیٹھا اللہ کی یاد و عشا کی نماز تک کرتا رہے۔ (عشا کی نماز اسی طرح پڑھ لے) اس کی یہ عبادت (مغرب سے عشا تک) جہاد کے لئے شام کو نکلنے کی طرح ہے اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھا خدا کا ذکر کرتا رہے تو اس کا یہ عمل جہاد کیلئے صبح کو نکلنے کی طرح ہوگا۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے ابوالامارہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد

دس مرتبہ دعا پڑھتا ہے تو اس تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِصْمُ يُغْنِي عَنْكَ يَدَايَ وَالْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اس بندے کے دل درجے بلند کر دیتا ہے اور دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے اور شرک کے علاوہ اس روز کا کیا ہوا کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق منیٰ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ جو فرما دیتا ہے جن کو اس نے آنکھوں سے کیا یا زبان سے کیا، جو بندہ حکم خداوندی کے مطابق ہاتھوں کو دھوئے تو اللہ اس کے ہاتھوں سے کئے ہوئے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے پھر جب وہ اپنے کانوں اور سر پر مسح کرے تو اس کے وہ تمام گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں جو اس نے کانوں سے سنے تھے پھر جب وہ امر الہی کے مطابق دونوں پاؤں دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے جن کی طرف وہ پاؤں سے چلا تھا، آخر کار وہ نماز کو کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز اس کے لئے محض فضیلت کا باعث بن جاتی ہے (تمام ثواب منہ کے عوض اس کو مل جاتا ہے)۔

جو شخص وضو کی حالت میں یا اللہ کے ذکر کے دوران سوچا تو اسے توبہ کی پاداش دے گا کہ اسے قبول ہو جاتی ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک تیر چھینکتا ہے خواہ وہ تائب نہ ہو، اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ضرور دیا جاتا ہے اور جن بندے کے اللہ کی راہ میں بال سفید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نوز عطا فرمائے گا اور جو غلام آزاد کرے گا تو اس کے ہر عضو کو دوزخ سے بچائے کے لئے اس کا فدیہ بن جائے گا۔

امام حسن کا ارشاد: شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے بلا سند حضرت امام حسن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے خود ثنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کر وہیں بیٹھا طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے دو رکعت نماز پڑھے تو ہر رکعت کے عوض اللہ تعالیٰ جنت کے اندر دس لاکھ قصر رحمت فرمائے گا اور ہر قصر کے اندر دس لاکھ عوریں ہوں گی اور ہر عورہ کے دس لاکھ خادم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ آقاہین میں سے ہو گا۔

حضرت نافع نے روایت ابن عمر ثبوان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا سورج نکل آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھے کہ اسی جگہ اس وقت تک بیٹھا رہے کہ اس کے لئے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسی ہو جائے گی جیسے کسی مقبول حج اور عمرہ!! اسی وجہ سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ جب ان کی قیام کی وجہ دریافت کی گئی تو انھوں نے فرمایا میں سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔

شیخ ابو نصر نے بلا سند حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے

لے صلاۃ الاذان اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف رجوع ہونے والوں کی نماز ہے

ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک ہیں بیٹھا رہے پھر طلوع آفتاب کے بعد چار رکعتیں مسلسل پڑھے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تین بار آیتہ الکرسی، سات بار سورۃ اخلاص، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار آیتہ الکرسی اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور والسماء والطارق ایک بار اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار آیتہ الکرسی اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ستر فرشتے بھیجے گا یعنی ہر آسمان سے دس فرشتے، ہر فرشتے کے پاس ہشتی خوان اور ہشتی خوان پونچھنے یہ فرشتے ان خواہوں میں اس نماز کو رکھ کر آواہل سے ڈھانپ کر اوپر لے جائیں گے یہ فرشتے فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزریں گے تو وہ فرشتے اس نمازی کے لئے مغفرت طلب کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ خوان رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کا لئے میرے بندے! تو نے میرے لئے نماز پڑھی اور میری عبادت کی اب تو اس سے تو عمل کر تیرے پچھلے گناہ میں معاف فرمائیے یہی نماز اس روایت کی تشریح ہے جس میں رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا تھا: لے بی آدم میرے نماز اشراق لئے شروع دن میں چار رکعت پڑھ جو آخر دن تک تیرے لئے کافی ہیں۔

بعض علماء کرام نے اس ارشاد کو نماز فجر کی سنت و فرض (کی چار رکعتوں) پر محمول کیا ہے، لیکن اس سے نماز اشراق ہی مراد ہے جس کے بارے میں لکھا جا چکا۔

صلوۃ الادوین چاشت کی نماز کا نام صلوۃ الادوین بھی ہے اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے یا نہیں اس سلسلہ میں ہمارے علماء والہ کی اسناد سے بروایت حضرت ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاشت کی نماز ادوین کی نماز ہے (خدا کی طرف رجوع کرنے والوں کی) ابھی اسناد کے ساتھ دوسری حدیث نہیں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چاشت کی نماز اکثر داؤد کی نماز جتنی بھی یعنی حضرت داؤد اکثر چاشت کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔

جنت کے ایک روزانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کا نام صحنی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کی جنت کے ساتھ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں! امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہ کی خلافت کے زمانے میں لوگ نماز فجر کے بعد چاشت کی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور پھر نماز (چاشت) پڑھ کر مسجد سے نکلا کرتے تھے صحابہ بن قیس حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے ایک نماز ہم پر بھی ایسا گزرا ہے کہ آیت یٰٰحٰجِیْہَا بِالْعِشِیِّ وَالْاَشْرَاقِ ہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھنے دیکھ لیا۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ اشراق کی نماز یہی ہے۔

ان کی ایک روایت ہے کہ حضرت عباس سے چاشت کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا ان کا ذکر تو کتاب اللہ میں موجود ہے یا فرما کہ آپ نے یہ آیت پڑھی فی مَبُتُوۡتِ اِذِۡنَ اللّٰہِ اَنۡ تَشۡرُفَ عَلٰی کُرۡسِیِّہٖۤ اَلسَّیۡدِہُ یَسۡبُحُ فِیۡہَا بِاَفۡصٰلِ وَاَفۡصَالِہٖ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضور میں اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا نام بلند ہوا، ان میں صبح کا نام

کے اندک کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔

معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک تسبیح عُدو سے مراد چاشت کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباسؓ چاشت کی صرف دو رکعتیں پڑھتے تھے لیکن اس کی عداوت نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عکرمہؓ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابن عباسؓ صلاۃ صبحی (چاشت کی نماز) کیا روزانہ پڑھتے تھے تو انھوں نے کہا کہ وہ ایک دن پڑھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت غنیؓ نے کہا کہ صحابہ کرامؓ نماز چاشت کی پابندی کو سرورہ جانتے تھے یعنی پڑھنے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے تاکہ وہ فرض نماز کی طرح نہ ہو جائے۔

نماز چاشت کی رکعتیں

نماز چاشت کم سے کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ اوسطاً آٹھ ہیں، دو رکعتوں کے سلسلہ میں شیخ ابو نصرؒ نے اپنے والد کی اسناد سے حضرت بریدہؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان میں تین سو ساٹھ چوڑا ہم کے اندر ہیں اور ہر چوڑا کا روزانہ صدقہ دینا واجب ہے۔ یسینؓ کو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ کی طاقت ہے کہ اس قدر صدقہ دے سکے، حضورؐ نے فرمایا اگر کوئی شخص ناک کی پیر مشن مسجد میں دیکھ لے تو اس پر ملٹی ڈال دے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لیا اسکے لئے کافی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب سیدنا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے اول یہ کہ سو سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیا کروں، دوم یہ کہ ہر مہینے کے پانچ دن روزے رکھا کروں اور سوم یہ کہ چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لیا کروں۔ نماز چاشت کی چار رکعتیں بھی روایت میں آئی ہیں ایک حالت ابو عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے عرفو کا بیان کی ہے، دوسری حدیث حضرت معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی چار رکعتیں پڑھیں اور پچھ پچھ پڑھیں۔

حمید الطویلؒ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ چاشت کی چھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے اور آٹھ بھی۔ عکرمہ بن خالدؓ ام بانی نبیؐ ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ فتح مکہ کے دن جب تشریف فرمائے مکہ ہوئے تو آپؐ نے اہل مکہ میں نفل فرما کر چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہؐ یہ کونسی نماز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور علما کے نزدیک چاشت کی آٹھ رکعات ہی مختار ہیں۔

ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہؐ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے بھی چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھی ہیں۔ تاہم بن محمدؓ کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں اور طویل پڑھتی تھیں جب آپؐ نماز چاشت پڑھتے تو دروازہ بند کر دیتے تھیں۔ اگر کوئی دس رکعتیں پڑھنا چاہے تو دس پڑھے۔ بارہ رکعت کی بھی روایت آئی ہے اور یہی افضل بھی ہے۔

سید

آپ نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھونے کا محل بنائے گا، شیخ ابونصر نے اپنے والدی اسناد ہی سے ایک درود روایت حضرت ام المومنین ام حبیبہ سے کی ہے کہ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بارہ رکعتیں دن کی پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔

شیخ ابونصر ہی نے اپنے والد سے بالاسناد روایت حضرت ابوذر غفاری سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوذرؓ دن کے بارہ رکعتیں پڑھیں تم ہر گھنٹہ کے ایک رکوع اور دو سجدے ادا کرو یہ تمہارے دن بھر کے گناہوں کی تلاقی کر دینگے، ابونصرؒ جس نے دو رکعت پڑھیں اس کا شمار غافلین میں نہ ہوگا، جس نے چار پڑھیں اس کا نام ڈاکرول میں لکھا جائے گا۔ جس نے چھ رکعت پڑھیں اس کو شہرک کے سوا کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور جس نے بارہ رکعتیں پڑھیں ان کے لئے جنت میں محل تیار کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بارہ رکعتیں ایک سلام سے یا جدا جدا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک سلام سے بھی پڑھیں تب بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔

چاشت کی نماز کا وقت

چاشت کی نماز کے اوقات دو ہیں ایک جائز دوسرا مستحب؛ جائز وقت طلوع آفتاب سے نماز ظہر تک ہے اور مستحب وقت صبح کے گرم ہونے کے بعد زوال تک ہے۔ مستحب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقمؓ نے مسجد نبوی میں ایک جماعت کو چاشت پڑھتے دیکھا تو فرمایا کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ کچھ اور پڑھنے نماز پڑھتے تو افضل تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چاشت کا وقت اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہونے لگیں۔ بعد زوال چاشت پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوسط آسمان سے آفتاب کے ڈھل جانے پر چاشت (ساعت) کا وقت ہے یہ نماز عاجزی کرنے والوں کی ہے اس کو سخت کری میں پڑھنا اہل ہے۔ اگر ظہر کی نماز تک چاشت کی نماز نہیں پڑھی ہے تو بعد نماز ظہر وضو کرنا مستحب ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چاشت میں سورۃ الشرح وفتحہا اور والمیضی پڑھے۔

نماز چاشت کی قرأت

عمر ابن شعیبؓ نے اپنے والد سے بالاسناد روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی بارہ رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، تین بار سورۃ اخلاص پڑھی تو ہر آسمان سے متر ہزار فرشتے اترتے ہیں جن کے ہاتھ میں سفید کاغذ اور کوزے کے علم ہوتے ہیں جو اس نماز کا ثواب تقیام قیامت لکھتے رہیں گے، قیامت کے دن فرشتے اس کی قبر پر آئیں گے ہر فرشتے کے پاس ہشتی لباس کا بوڑا اور نصف ہوگا، فرشتے کہیں گے اے صاحب قبر! اللہ کے حکم سے اٹھو کیونکہ تم ان میں سے ایک ہو جن کو اللہ نے عذاب سے امین عطا فرمادی ہے۔

نماز چاشت کے سلسلہ
بعض صحابہ کرامؓ نے نماز چاشت سے انکار کیا ہے، چنانچہ ابن المبارکؒ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ صرف خانہ کعبہ کے طواف کے دن پڑھی تھی، بلاشبہ یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، لوگوں کی ایجاد کردہ بدعتوں میں یہ سب اچھی بدعت ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ چاشت کی نماز کے بارے میں فرماتے تھے، اللہ کے بندے! لوگوں پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو اللہ نے ان پر نہیں ڈالا ہو اگر تم کو ایسا کرنا ہی ہے (نماز چاشت پڑھنا ہے) تو اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ان اقوال بالا سے (جن میں انکار کیا گیا ہے) نماز چاشت کے اُن فضائل کی تردید نہیں ہوتی جو اوپر بیان کئے جا چکے ہیں ان بزرگوں کا مقصد یہ تھا کہ چاشت کی نماز فرض نماز کی طرح نہ ہو جائے۔ اور لوگوں میں اس کے وجوب کا عقیدہ پیدا ہو جائے علاوہ ازیں تمام لوگ عبادت اور طاعت کے لئے چستی اور آمادگی میں برابر نہیں ہیں اس لئے ان بزرگوں نے انکار کر کے عام لوگوں کا بوجھ ہلکا کر دیا اور طاعت کو آسان کر دینا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاشانہ نبوت کے اندر نماز چاشت پڑھی اور صحابہ کرامؓ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی (اں حجرہ مقدس میں) پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب چاشت کی نماز پڑھنا چاہتی تھیں تو وہ دروازہ بند کر لیتی تھیں، حضرت ابن عباسؓ نماز چاشت کو ایک دن پڑھتے اور دوسرے دن ترک کر دیتے (یہ اسی بنا پر تھا)۔

دن کا تیسرا وظیفہ

ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کا وقت ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد ہے۔ شیخ ابوالنضرؒ نے اپنے والد سے بالاسناد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جس نے ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں اور بعد نماز ظہر چار رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے کوشش پر آتش دوزخ کو قابو نہیں پائے دیتا۔ بعض بزرگ کا قول ہے کہ زوال کے بعد ظہر کی نماز تک آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اسی بناء پر کہا گیا ہے کہ اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور یہی ذہب ہے کہ عبادت، دعا اور ذکر الہی اس وقت کرنا مستحب ہے۔
حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے قبل چار رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے جب چھوڑ دالا سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ سورج دھلے اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز ہونے تک بند نہیں کئے جاتے اس لئے مجھے یہ نماز (چار رکعت) نماز ظہر سے قبل پڑھنا مجھے پسند ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نماز کی پابندی بہت زیادہ مرغوب تھی؟ انھوں نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں پڑھتے تھے ان رکعتوں میں آپ طویل قیام کرتے اور کوع و سجود خوب اچھی طرح کرتے تھے (اچھی طرح سے مراد طویل وقت ہے)۔

چوتھا وظیفہ

چوتھا وظیفہ ظہر اور عصر کے درمیان کی نماز ہے۔ شیخ ابو نصر نے اپنے والد سے

بالاسناد حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظہر اور عصر کے درمیان وقت میں ذکر الہی کیا (زندہ رکھا) اللہ اس کے دل کو اس روز زندہ رکھے گا جس دن تمام دل بچ جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ظہر و عصر کے درمیان وقت کو ذکر و عبادت سے زندہ رکھتے تھے۔

حضرت ابراہیم غفرلہ فرماتے ہیں کہ حضور والا مغرب عشا کے درمیان اور ظہر و عصر کے درمیان زمانے کی عبادتوں کو رات کی عبادتوں کے مثل بتایا کرتے تھے اور حضور کی اکثر عبادت گزاروں کا طریقہ یہ تھا کہ تنہائی میں ظہر و عصر کے درمیان ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ تمام مخلوق سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے یہ وقت اللہ سے خلوت کا ہے اس وقت کی نماز غفلت کو دور کرنے والی ہے۔ ذکر و نماز کے لئے ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں بیٹے رہنا مستحب ہے تاکہ اعتکاف بھی ہو سکے اور انتظار بھی (نماز عصر کا انتظار) بزرگان سلف کا بھی یہی معمول تھا، لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے نہ سو یا ہو تو اس وقت میں سو جائے تاکہ آنے والی رات میں نماز پڑھنے کی سکت آجائے اس لئے کہ دوپہر سے پہلے کا سونا تو گزشتہ شب کی بیداری کی وجہ سے ہوتا ہے اور زوال کے بعد سونا آنے والی رات کے لئے ہے۔

کتنے گھنٹے سونا مستحب ہے۔ اگر اس بات سے زیادہ سونا مستحب نہیں ہے، اگر اس بات سے کم سو یا جائے گا تو نظام جسمانی میں خرابی پیدا ہو جائے گی، منہ سے بھرن کو راحت اور قوت و دلوز چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابو نصر

اپنے والد سے بالا اسناد حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ بارہ رکعتیں روزانہ ادا کیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل تیار کر کے دے گا، یعنی دو فجر کے فرض سے پہلے، ظہر سے پہلے چار رکعت، ظہر کے بعد دو رکعت، عصر سے پہلے دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت (کل بارہ رکعتیں ہوئیں) حضرت سعید بن مسیب نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی عصر سے پہلے چار چار رکعت پڑھتے رہیں گے ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کو لازم کر دے گا۔

ابو نصر نے اپنے والد سے بالا اسناد حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کئے بغیر چار رکعت نماز ادا کی اس کا درجہ عین میں بلند کیا جائے گا اور اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے شب قدر میں مسجد اقصیٰ کے اندر ذکر الہی کیا اور کئی رات کے قیام و عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کَانَ اَوَّلُ لَیْلَتِہٖ ذٰلِکَ الْاَلَمِیْنِ

(یہ لوگ رات میں بہت کم سو یا کرتے تھے) اور فرمایا نَبِیُّنَا فِی حَبْوِہُمْ عَنْ الْمَضَاجِجِ (وہ اپنے پہلوؤں کو بستر دل سے دور رکھتے ہیں) نیز ارشاد فرمایا: وَدَخَلَ اللّٰہُ بَیْنَہُمْ عَلٰی جِبْرِیْنِ غَفْلَۃً مِنْ اَہْلِہَا (وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب کہ شہر والے غافل تھے)

یہ جبکہ نصف شب کے قیام و عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے جنہوں کی ات نصف شب کے ذکر کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں اور اوقات مذکورہ میں اولاد پنجگانہ کی ادائیگی اس نصف شب کے قیام سے بھی بہتر ہے۔

جس شخص نے عشاء کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھیں اس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے مسجد حرام میں شب قدر کو پالیا اور جو ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتا ہے اور دوزخ کی آگ اس کے بدن کو نہیں جلائی اور جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لئے دوزخ سے نجات دیدی جاتی ہے۔

حضرت نافعؓ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتیں مجھے دنیا اور کائنات دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ ابو نصر نے اپنے والد سے بالاسناد بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نوافل ادا کرنے کی کس میں طاقت ہے، حضور اس وقت تک انتظار فرماتے تھے جب تک کہ سورج جتنا دائیں جانب ہوتا تھا ہی بائیں جانب نہ ہو جاتا تو حضور عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور سورج دائیں برابر ہوتا تو ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے اور اگر سورج ڈھلنے پر چھ وقت ہوتا تو ظہر سے پہلے چار اور عصر کے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

www Imp

پانچواں وظیفہ

عصر کی نماز کے بعد سے آفتاب کے غروب ہونے تک رُج و تہلیل، استغفار، اللہ کی قدرت کا طہ کا بغور مطالعہ یعنی مراقبہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہنا چاہئے اس وقت نفل نماز منع ہے۔ غروب آفتاب سے قبل سورہ والشمس فضحکنا، واللیل اذا الغشی سورہ خلق اور سورہ الناس اس طرح پڑھے کہ دن ختم ہو جائے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر کے سلسلہ میں فرمایا "اے ابن آدم! فجر کی نماز کے بعد حضورؐ کی دُبر اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت میری رحمت الہی سلسلہ میں درمیان مجھے پیش آنے والے کاموں کو سرانجام دوں گا۔"

www Imp

باب ۱۸

نماز پنچگانہ کے اوقات

سنیت اور ہر نماز کے فضائل

شب معراج میں پچاس رکعتیں، عشاء کی چار رکعتیں یہ کل سترہ رکعتیں ہیں۔ شب معراج میں پچاس وقت کی نماز فرض نمازیں فرض ہوتی ہیں کی گئی تھی پھر تخفیف کی استدعا پر حکمت الہی کے تحت پانچ وقت کی کردی گئیں تاکہ امت محمدی کے لئے تخفیف آسانی ہو، اللہ تعالیٰ نے پینتالیس کو ساقط کر کے پانچ باقی (نمازوں) کا ثواب پچاس کے برابر رکھا۔ حکم البیہ جیسا جہاد میں ایک مسلمان کا دس کا فوں اور مشرکوں کے مقابلہ کا حکم تھا پھر اس کو ساقط کر کے ایک مسلمان کے لئے دو کا مقابلہ باقی رکھا جس طرح رمضان کی راتوں میں سو کر اٹھنے کے بعد کھانا پینا اور بیویوں سے قربت کرنا حرام تھا پھر اس حرمت کو ساقط کر کے ماہ رمضان کی تمام راتوں میں فجر صادق تک کھانے پینے (دوبھر) کی اجازت عطا فرمادی ارشاد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُتِنَ كَلِمَةُ الْخَيْطِطِ اَلْبَيْضِ مِنَ الْاَسْوَدِ (رجب رات کی سیاہی سے جب تک سفید دھکا کا ظاہر نہ ہو اس وقت تک کھاؤ پیو)۔

نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں حکم دیا یعنی نفس جو صلوٰۃ کی دلیل یہ حکم ہے وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو)۔

اوقات صلوٰۃ اوقات صلوٰۃ کے سلسلہ میں چند آیات اور احادیث موجود ہیں اس سلسلہ میں آیات یہ ہیں، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشَیْاً وَ حِیْنَ تَنْفُلُ مِنْ دَنِّہِ اللّٰہ کی پاکی بیان کر دناام کے وقت اور صبح کے وقت اور آبی کے لئے زمین و آسمان پر حمد ہے اور عشاء کی نماز پڑھو اور جب نہم کرو تو نماز پڑھو دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْخَوَیْمِیْنَ کِتَابًا مُّؤَقَّتًا ہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا۔ اَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِی النَّفْسِ اِی وَ زُفْعًا مِنَ اللَّیْلِ ہ دن کے دونوں طرف (صبح) اور رات کے کچھ اوقات میں نماز قائم کرو۔ ایک اور آیت میں یہ حکم آیا ہے۔ اَقِمْ الصَّلَاةَ لِذٰلِکَ لَوْ کَانَ الشَّمْسُ اَفْجَابَ غُرُوبٍ ہونے پر نماز قائم کرو۔ دلوک کا ترجمہ نواں بھی کیا گیا ہے یعنی نواں کے بعد نماز پڑھو! ایک اور آیت میں آیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لے نماز جمعہ کی دو رکعتیں اس کے علاوہ ہیں۔

وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنْ أَمَاءِ النَّسْلِ فَسَبَّحْ وَأَطِئِ الْفَهَامَ لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ یعنی اپنے رب کی تسبیح و تہجد سورج کے طلوع اور غروب پہلے کرو اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح بیان کرو اور دن کے کنادر پر بھی تاکہ تم رخصتے الٰہی حاصل کرو۔ حضرت قتادہ نے فرمایا ہے طلوع آفتاب سے پہلے نذر کی نماز ہے۔ غروب سے پہلے عصر کی اور اوقات شب میں مغرب اور عشا کی نمازیں ہیں اور دن کے کنادر پر ظہر کی نماز ہے۔ نماز کی فرضیت احادیث میں بھی موجود ہے۔

احادیث سے نماز کی فرضیت

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار جب رسول نے نماز کعبہ کے پاس میری امامت کی اور زوال آفتاب کے فوراً بعد مجھے ظہر کی نماز اور دو مثل سایہ ہو جانے پر عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر افطار روزہ کے وقت مغرب کی نماز پڑھائی، جب شفق غائب ہو گئی تو عشاء کی نماز پڑھائی اور اس وقت جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یعنی صبح صادق کے وقت مجھے فجر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس شے کے مثل ہو گیا اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر شے کا سایہ اس کا دو گن ہو گیا اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار افطار کرتا ہے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب ایک تہائی رات گزر گئی، پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب آجالا پھیل گیا اس کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر کہا، عشاء! یا اوقات نماز آپ سے پہلے پھر دوں گے میں اور دو دنوں وقت کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ یہ حدیث لعین اوقات کی اصل ہے اس سلسلہ کی اور احادیث بھی ہیں جو اسی حدیث کے ہم معنی ہیں اسی لئے ان احادیث کو ہم نے بیان نہیں کیا ہے۔

ان اوقات میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے پیغمبر علیہم السلام

ہمارے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان وقتوں میں سب سے پہلے جنھوں نے نماز ادا فرمائی ان کا ذکر احادیث شریفہ میں موجود ہے چنانچہ ایک انصاری نے شریکانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کے بارے میں دریافت کیا کہ سب سے پہلے کس نے ادا فرمائی تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم نے اس نماز کو پڑھا ہے اور نماز ظہر کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مژدوری آگ سے نجات بخشی، عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب حضرت جبریل نے ان کو حضرت یوسفؑ کی خوشخبری سنائی۔ مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی جب ان کی قوم قبول ہوئی اور سب سے پہلے عشا کی نماز اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب وہ چھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ ان کی حالت اسی تھی جیسے مرنے کا چوڑہ بغیر بالی و پر کے ہوتا ہے۔ جب حضرت یونسؑ بلن ناہی سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پاس عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق آپ سے جفا فرماتا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسا عذاب یا اللہ فرماتا ہے کہ کیا اب تم مجھ سے لڑتی ہو؟ حضرت یونسؑ اسی وقت گھڑے ہوئے اور چار رکعت عشا کی نماز کی ادا فرما میں اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا یقیناً میں اپنے رب سے لڑتی ہوں! میں اپنے رب سے راضی ہوں! **مرد!**

رسول اللہ پر سب سے پہلے فرض ہونے والی نمازیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے فجر اور مغرب کی نماز واجب ہوئی تھی اور اسی کے بارے میں حکم ہوا تھا فَصَبَّحْ بِحَبَدِّ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِسْكَارِ کَاہِیْ طَلَبِ، یعنی آپ اپنے رب کی تسبیح صبح و شام کیا کیجئے! یہاں تک کہ آپ کو شب بھر میں

پانچ نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ ان نمازوں میں سے پہلی نماز فجر کی ہے۔ اس کے بعد ظہر ہے لیکن علمائے ان مذاہبوں میں سے پہلے ظہر کی نماز کا تذکرہ کیسے اور وہ برہنہ اتباع سنت ہو حضرت عباسؓ دلی حدیث میں ہے کہ "خانہ کعبہ کے پاس جبریل نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی" یہی وہ ہے کہ علمائے ظہر کی نماز کا وقت پہلے بیان کیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ پہلے نماز ظہر فرض ہوگئی تھی، پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے حضرت آدمؑ نے پڑھی تھی۔ اور اب انساووں میں سب سے پہلے ہی تھے جن کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اس سے ظاہر ذوات ہے کہ فجر کی نماز ہی سب سے پہلی نماز ہے جو فرض ہوئی۔

نماز فجر کا ابتدائی وقت طلوع صبح صادق ہے اس وقت مشرق سے صبح صادق کی پوٹھٹ کر انتہائی مشرق میں پھیل جاتی ہے اور پھر اونچی ہو کر سائے اُٹھ پر چھا جاتی ہے اور پھر ہماروں کی چوٹیاں اور اپنے مکانات روشن ہو جاتے ہیں اور اس کا آخری وقت وہ آجیلا ہے کہ نماز کا سلام پھیرے ہی سورج کا کنارہ اُٹھ سے نمودار ہو جائے ان دونوں حدود کے مابین فجر کا وقت ہے جو بہت وسیع ہے۔ اس نماز کو صبح کی نماز اور فجر کی نماز کہنا مستحب ہے اس کو نماز عداۃ نہ کہا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَدْ آتَاكَ الْفَجْرُ اَنْفَاجُورَاتِ فَذَاتِ الْفَجْرِ نماز فجر، کَانَ مَشْهُودًا فرمایا ہے یعنی فجر کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لئے فجر کی نماز راحت والے روزہ یا چول میں بھی لکھ لی جاتی ہے اور دن والے فرشتوں کے دفتر میں بھی۔

نماز فجر کس وقت افضل ہے بالکل ابتدائی وقت میں جب اندھیرا ہی ہو (تعلیس) نماز فجر پڑھنا افضل ہے اور ہمارے اس قول پر دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ قول ہے جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حضور کے ساتھ نماز فجر آ کر پڑھتی تھیں وہ چادروں میں لپیٹی ہوئی واپس چلی جاتی تھیں اور صبح کے اندھیرے میں ان کو کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔

ہمارے امام احمد حنبلؒ سے ایک قول اور بھی منقول ہے وہ یہ کہ مقتدیوں کی حالت کو دیکھنا چاہئے اگر مقتدی روشنی پھیلنے کے بعد کہتے ہیں تو پھر خوب روشنی پھیلے پر نماز افضل ہے تاکہ جماعت میں لوگ زیادہ ہو جائیں اور لوگ بڑھ جائیں۔ فجر اول صبح کا ذب قابل اعتبار نہیں ہے وہ نہ روزہ دار پر کوئی چیز حرام کرتی ہے اور نہ نماز فجر واجب کرتی ہے حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ فجر روزہ میں وہ فجر جس سے نماز واجب ہو جاتی ہے اور روزہ دار پر کھانا پینا حرام کرتی ہے وہ ہے جو پہاڑوں پر روشنی پھیلانی ہے۔

بعض حکماء نے دونوں چیزوں کے حدود اور احوال بیان کئے ہیں کہتے ہیں کہ پہلی فجر صبح کا ذب اشعاع آفتاب کے غلبہ کی ابتدا ہوتی ہے یعنی آفتاب کی روشنی پانچویں زمین کے چبچے سے نکل کر آسمان کے درمیان پھیل جانے پر روشنی رات کے آخری تیسرے حصہ میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر سیاہی لوٹ آتی ہے اس لئے آفتاب چبچے والے آسمان کے درمیان رپڑپڑ ہو جاتا ہے اور چھٹی زمین اس کے آگے پردہ بن جاتی ہے۔

فجر ثانی یعنی صبح صادق سورج کی شفق پھٹ کر نکلنے کو کہتے ہیں یہ وہ سفیدی ہے جس کے نیچے شفق کی سرخی ہو

جو شفق ثانی کہلاتا ہے یہی سورج کی کرنوں کا اور زمین پر پڑنے والا سورج ہے یعنی وہیں سے کرنوں کے پھیلنے کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد فرض خورشید نکلنا شروع ہوتی ہے سورج جیسے مسکونہ زمین پر (اٹھ کر) پرتو فکس ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نیچے آئے آسمان کے واسطے چوٹ نکالنا شروع ہوتی ہیں تو پہاڑوں سمندر اور ان ملکوں پر جو اونچے ہیں یعنی مشرق کے بعد کے ملک (میں) چھا جاتی ہیں۔ اولاً فجر کی شعاعیں طول میں پھیلی ہیں اس کے بعد عرض میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اور پھر کرائے افق پر منتشر ہو جاتی ہیں۔ شفق دو ہوتی ہیں ایک طلوع شمس کے وقت اور ایک غروب شمس کے وقت۔

طہر کا وقت

سورج دھلنے پر طہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آخری وقت وہ ہے جب کہ سایہ ایک مثل نہ طہر کے وقت کی ابتدا ہو جائے۔ طہر اول وقت میں پڑھنا افضل ہے البتہ جماعت میں شرکت سے اگر تاخیر کرے تو غریب و مست ہے اگر کسی بائبر کے باعث بھی تاخیر کرنا درست ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھو! گرمی کی شدت جہنم کی گھٹ (شعلہ زنی) سے ہوتی ہے، ایک دوسری روایت حضرت بلالؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے طہر کی نماز تیار ہونے کی اطلاع حضور کو دی۔ حضور نے فرمایا! بلال! سختی ہونے دو کچھ دیر کے بعد میں نے پھر اطلاع دی کہ حضور نے پھر فرمایا! سختی ہونے دو، تیسری بار میں نے اطلاع دی تب بھی حضور نے یہی فرمایا جہاں تک کہ ٹیلوں کے سائے مجھے نظر آنے لگے، پھر حضور نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی شعلہ زنی سے ہے گرمی سخت ہو تو (نماز طہر کے لئے) ٹھنڈک ہونے دیا کرو۔

زوال کی پہچان

زوال سے قبل سورج ٹہرا ہوا ہوتا ہے اگر ذرا بھی ٹھہر جائے تو طہر کا وقت شروع ہوجاتا نصف النہار اور زوال ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سورج تسمیر ہوا تو بھی زوال جائے تو طہر کے وقت کا آغاز ہوجاتا ہے اور جب سایہ ہر چیز کا ایک مثل ہو جائے تو طہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے اگر اس کی شناخت جانتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اجڑی ہنوار زمین پر مادی کھڑی کی جائے یا خود ہی سر سے کسی ہنوار اور ٹھیک زمین پر کھڑے ہو جاؤ جہاں تک سایہ پڑا ہے اس کے ختم ہوا ایک نشان لگا دو یا کوئی لکیر کھینچ دو پھر سائے کے کھٹنے بڑھنے کو دیکھو اگر سایہ کم ہو جائے تو صحیحہ و ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا ہے اور اگر کھٹنا بڑھنا نہ ہو بلکہ ایک جگہ ٹھہر اور قائم ہو تو وہ نصف النہار (ٹھیک) نہیں ہے اس وقت نماز درست نہیں ہے جب سایہ کچھ بڑھنے لگے تو سمجھو کہ سورج دھلنا شروع ہونا زوال کا وقت شروع ہو گیا اب مقررہ نشان پاکیزہ کو دیکھو اگر سایہ کچھ آگے ایک مثل بڑھ گیا ہے تو یہ طہر کا آخری وقت ہے اور اگر ایک مثل سے کچھ آگے بڑھ جائے تو وہ عصر کا اول وقت ہوگا۔

اگر سایہ اہل کے دوشل ہو جائے تو وہ عصر کا آخری وقت ہوگا، اس سے آگے صرف ضرورت اور مجبوری پر وقت نماز کے لئے ہے۔ یعنی اگر مجبور کسی کو نماز ادا کرنا ہے تو اس وقت میں ادا کرے۔ یہی طریقہ اپنے قدم سے سارے کے پہچاننے کا ہے۔ یعنی قد کا سایہ اگر دیکھ کر ذہ گھٹا ہے تو سمجھ لو کہ آفتاب کا ابھی زوال نہیں ہوا اگر سایہ گھٹا ہے تو نصف سائہ کا وقت ہے اگر سایہ بڑھ گیا ہے تو زوال ہو گیا ہے۔ سایہ مثل کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قد کی لمبائی سات قدم ہے تو سائے کی طرف سے سایہ ناپ لو جس قدم پر گھڑے ہو اس کو شمار کر دو سایہ اصل کے سوا سات قدم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے۔ لظہر کا وقت ہے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو (فقہ حنبلی میں) عصر کا وقت ہو گیا۔

سایہ اہل کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے تو اس کا اطلاق موسم سرما اور گرمادوں پر یکساں ہے۔
سایہ اصل کی فرید تشریح نہیں ہے بلکہ موسم کے اعتبار سے گرم و سرد میں ہوتا ہے موسم گرمائی یا نسبت موسم سرما میں سایہ زیادہ طویل ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ موسم سرما میں آفتاب عین سمت الراس سے ہو کر نہیں گزرتا بلکہ آسمان کے دامن کی طرف بہت کر گزرتا ہے اور موسم گرمائی میں سایہ کم ہوتا ہے کیونکہ کس موسم میں آفتاب عین سمت الراس (یعنی وسط آسمان) سے گزرتا ہے اس وقت اس کی شعاعیں انسان کے بالکل ٹھیک سر پر پڑتی ہیں۔

آفتاب جس وقت طلوع ہوتا ہے تو وہ آسمان کے افق پر دکھائی دیتا ہے اور اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے جوں جوں وہ چڑھتا جاتا ہے سایہ گھٹتا جاتا ہے اور جب وہ وسط آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو پھر سایہ گھٹتا جاتا ہے ہی وقت توقف ہے لیکن سورج کی رفتار برابر جاری رہتی ہے اور سورج کا مغرب کی جانب جھکاؤ شروع ہو جاتا ہے اور اہل سایہ میں طول شروع ہو جاتا ہے سورج کے اس آثار (زوال) کو زوال کہتے ہیں۔

جس طرح موسموں کے اعتبار سے سایہ میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے اسی طرح شہروں کے محل وقوع کے اختلاف سے بھی سایہ میں کمی و بیشی ہوتی ہے جو شہر آسمان کے عین وسط میں آتے ہیں جیسے مکہ اور اس کے اطراف کی بستیوں ان بستیوں میں آفتاب کا سایہ کم پڑتا ہے یہاں تک کہ توقف کے وقت سایہ بالکل نہیں رہتا اور جو مکہ کے وسط آسمان سے دور ہیں جیسے خراسان اطراف خراسان وغیرہ وہاں موسم سرما اور گرمادوں میں سایہ طویل ہوتا ہے ان شہروں میں موسم گرمائی میں سورج کا اصل سایہ اتنا ہوتا ہے جتنا دوسرے شہروں میں موسم سرما کے اندر۔

مختلف مہینوں میں

زوال کے وقت سایہ

علم الوقت کے علمائے سلف نے کہا ہے کہ ماہ حرمیان (اساڑہ) میں جب سایہ دو قدم رہ جاتا ہے تو وقت کے علمائے سلف کی تشریح ہے تو وہ زوال ہو جاتا ہے اور ماہ کا لون (پوس) میں اگر شب آٹھ قدم سایہ ہوتا ہے تو زوال

ماہ حرمیان، آسب، ایوان، قشربان، اول، مشربان، کانون اول، کانون آخر، شبستان، ایوان، قشربان، آذار، سن دی کے مہینے ہیں۔

ہوتا ہے اور ماہ اول اکتوبر میں پانچ قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے اور شرف اول اکتوبر میں چھ قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے اور شرف ثانی اکتوبر میں سات قدم سایہ پر زوال اول (پوس) میں آٹھ قدم پر اس مہینہ میں دن بہت ہی چھوٹا اور رات بہت ہی زیادہ طویل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سایہ گھٹنے اور دن بڑھنے لگتا ہے چنانچہ کاؤن ثانی (ماگھ) کے مہینے میں سات قدم پر زوال ہوتا ہے اور ماہ شباط (مچان) میں چھ قدم پر ماہ ادا (بسیاکھ) میں پانچ قدم پر زوال ہوتا ہے اس ماہ میں کچھ دن کے لئے رات دن برابر ہوتے ہیں پھر ماہ ایل (چیت) میں چار قدم پر زوال ہوتا ہے اور ماہ جیسال میں بھی چار قدم پر زوال ہوتا ہے اور ماہ جموز (جھٹھ) میں تین قدم پر اور ماہ اب (ساو) میں اسی طرح دو قدم پر زوال ہو جاتا ہے یہ نماز دن کے انتہائی طویل اور رات کے سب سے زیادہ چھوٹے ہونے کا ہوتا ہے اور کم سے کم اہل سایہ پر دن کا زوال ہوتا ہے دن پندرہ گھنٹہ کا اور رات گھنٹے کی ہوتی ہے، ساو میں زوال تین قدم سایہ پر اور بھادول میں چار قدم سایہ ہوتا ہے، کنوار کے مہینے میں زوال پانچ

قدم سایہ پر ہوتا ہے اور اس زمانہ میں رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔
حضرت تھان فوری سے مروی ہے کہ آفتاب کا زوال زیادہ سے زیادہ سات قدم پر اور کم سے کم ایک قدم پر ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سایہ تین قدم سے پانچ قدم تک ہوتا تھا اور شرف دی کے موسم میں پانچ قدم سایہ ہونے پر پڑھا کرتے تھے۔

بعض علمائے تصریح
زوال کے بارے میں
سایہ کے گھٹنے اور بڑھنے کی ایک صورت بعض علمائے یہ بیان کی ہے کہ چھٹھ کی ۱۹ تاریخ کو ہر چیز کا سایہ اہلی تین قدم ہوتا ہے اور اسی پر زوال ہوتا ہے اس لئے اس دن سورج کا زوال ہر چیز کے پے حصول پر واقع ہوتا ہے اس کے بعد سایہ گھٹنے لگتا ہے ہر ۳۴ دن گزرنے پر سایہ بقدر ایک قدم بڑھ جاتا ہے۔ کنوار کی ۱۹ تاریخ کو دن رات پھر برابر ہو جاتے ہیں اس دن زوال آفتاب تین قدم پر ہوتا ہے۔ چودھ دن کے بعد سایہ بقدر ایک قدم بڑھ جاتا ہے۔ پوہ یا پوس کی ۱۹ تاریخ کو رات کا بڑھنا اور دن کا گھٹنا انہما کو پہنچ جاتا ہے اس دن سایہ اہل ساڑھے سات قدم ہوتا ہے، یہ سایہ زوال کے وقت کے لئے سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد چودھ دن گزرنے پر ایک قدم سایہ زیادہ ہو جاتا ہے، سایہ کا گھٹنا اور بڑھنا خزاں اور بہار کے موسم میں ہر چھتیس دن پر ایک قدم ہوتا ہے، موسم بہار میں ہر چودھ دن بعد ایک قدم بڑھتا ہے۔

زوال کی شناخت
کا ایک اور طریقہ
ہائے مشائخ (علمائے جلی) نے شناخت زوال کا ایک اور طریقہ بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قدم انسان کے قدم کا پانچ ہوتا ہے چیت کے پورے مہینے میں تین قدم سایہ پر زوال ہوتا ہے اس مہینے میں عصر کا اول وقت ساڑھے نو (۹) قدم سایہ پر ہوتا ہے (یعنی اصل اور بڑھا ہوا ساڑھے دو نوں کو ملا کر ۱۹ قدم) ساو کے پورے مہینے میں ظہر کا اول وقت ساڑھے گیارہ قدم ہوتا ہے۔ پورے کنوار میں ظہر کا اول وقت چھ قدم سایہ پر اور عصر کا وقت ساڑھے بارہ قدم پر شروع ہوتا ہے۔ مالک کے شروع مہینے میں سات قدم کے فاصلہ (سایہ) پر ظہر کا اور ساڑھے تیرہ (۱۳) قدم پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس مہینے کے اخیر میں آٹھ قدم سایہ پر ظہر کا اور ساڑھے چودھ (۱۴) قدم سایہ پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پوس (پوہ) کے مہینے میں ساڑھے دس قدم پر ظہر اور ساڑھے سترہ قدم سایہ اہل اور

زیادہ) پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ انھن میں سات قدم سایہ پر نظر اور ساڑھے چودہ قدم پر عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے
حیث کے مہینے میں کچھ قدم پر نظر اور ساڑھے بارہ (۱۲) قدم سایہ پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مہینہ میں ساڑھے چار قدم سا
پر نظر اور گیارہ قدم پر عصر کا وقت شروع ہوجاتا ہے، جیسے میں ساڑھے تین قدم پر نظر اور ساڑھے دس قدم پر عصر کا وقت
شروع ہوتا ہے۔

سال کے بارہ مہینوں میں ذوال آفتاب کا یہ ایک اندازہ ہے لیکن ہر بات کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو

معلوم ہے ہماری عقلیں اس کے ادراک سے قاصر و عاجز ہیں۔
بیانات و تصریحات مذکورہ بالا سے ذوال کی شناخت اور اس کی تبدیلی (بارہ مہینوں میں) کوئی آخری د
قطعی نہیں ہے یہ سب کچھ شناخت کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس سے ہر شخص استفادہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کا
قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس شخص کو ذوال کا یقین اور اس پر گمان غالب ہو جائے اس پر اس وقت میں نظر کی نماز

اداکرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ذوال کی شناخت کرنے والے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں اول وہ لوگ
جن پر ان اوقات کا یقینی علم فرض ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو علم توقیت (گھنٹہ منٹ میں کرنے کا علم) اور ستاروں کی رفتار
سے واقف ہوتے ہیں ان ذال سے ان کو اوقات کا یقینی علم ہوجاتا ہے دوم وہ لوگ ہیں جن کا فرض اس سلسلہ میں
کوشش کرنا اور اوقات کی شناخت اور اپنے کام کی مقدار یا دوسرے لوگوں کے کام کی مقدار سے نتیجہ حاصل کرنا ہے مثلاً نان
کی عادت یہ ہو کہ وہ ظہر کے وقت تک ایک مخصوص وزن کی روٹیاں پکا لیتا ہو اور وہ اس مخصوص مقدار کو پکالے تو یہ رائے
قائم کر لی جائے گی کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ یا ایک آٹا پیسے والا ظہر تک ایک مخصوص پیمانہ تک غلہ پیس لیتا ہے اور وہ اس
دن یہ مخصوص وزن اور پیمانہ غلہ کا پیس لے تو یہ رائے قائم کر لی جائے گی کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس طرح طریقہ کار کی مدد سے
پیشہ و روزت کی شناخت کر لیتا ہے اور نماز ادا کر لیتا ہے اندازہ کار سے وقت کے اندازے کی ضرورت اس لئے پیش
اور بھی آئی کہ اگر کے دن سورج نہ ہونے کی وجہ سے وقت کم معلوم ہوتا ہے اور انسان وقت کی صحیح شناخت نہیں کر سکتا
اسی طرح وقت کو پہچاننے والے مؤذن کی اذان یا ایسے شخص کی اذان جس نے کسی وقت شناس کی اجازت سے اذان دی
ہو انسان وقت کا اندازہ کر لیتا ہے اور نماز کو کھڑا ہو جاتا ہے سوم وہ شخص جس کا فرض صرف اپنی فکر و عقل سے
اجتہاد کرنا ہے یہ شخص اس وقت تک نماز کو مؤخر کرتا ہے یعنی اس وقت تک وقت ہوجائے گا حکم نہیں لگانا جب تک وقت ہوجا
گا اس کو گمان غالب نہ ہو جائے مثلاً وہ لوگ جو کسی جگہ بند ہوں یا مقید ہوں جہاں نہ کوئی دلیل وقت پہچاننے کی ہو اور نہ کوئی
اطلاع ملنے کی امید اور نہ اذان کی آواز آنے کی توقع تو ایسے لوگ محض اپنے گمان غالب سے نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے "میں جب تم کو کسی کام کرنے کا حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو کرو"

لے حضرت مصنف رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سورج گھڑی تو موجود تھی لیکن پیشانی گھڑیاں نہیں تھیں اسی وجہ سے حضرت مصنف کو وقت کے
یقین اور ذوال کے اوقات پر اس قدر تفصیلی بحث کرنا پڑی۔ سورج گھڑی عام نہیں تھی کہ اس سے ہر فرد فائدہ اٹھا سکے۔

یقینی طور پر زوال کی شناخت نہیں کر سکتا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا آفتاب صُل گیا؛ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں پھر فوراً ہی کہا ہاں! آپ نے دریافت کیا یہ کیا جواب تم نے دیا؛ انھوں نے کہا کہ جب میں نے نہیں کے بعد ہاں کہا اتنی دیر میں آفتاب نے اپنے مدار پر جاس ہزار درج مسافت طے کر لی! حضور کا جبریل سے زوال کے بارے میں سوال کرنا علم الہی کے بارے میں تھا۔

بہر حال اگر تم قبلہ رو کھڑے ہو اور گرمی کا زمانہ ہے، سورج تمھاری دائیں ابرو کے اوپر ہو تو سمجھ لو کہ زوال ہو گیا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لو، اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو سمجھ لو کہ عصر کا وقت ہو گیا اور اگر آفتاب بائیں ابرو پر ہو تو یقین کر لو کہ ابھی زوال نہیں ہوا اور اگر آفتاب دونوں ابروؤں کے وسط میں ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آفتاب کے نصف درقیم کا وقت ہے یعنی اس وقت آفتاب ٹھیک نصف النہار پر ہے، موسم سرما کی ابتدا میں جب کہ دن چھوٹا ہوتا ہے؛ یہ ممکن ہے کہ حالت مذکورہ میں زوال ہو گیا ہو (یعنی جب آفتاب دونوں ابروؤں کے درمیان ہو اور چارے کا موسم ہو) اگر موسم سرما کی ابتدا میں آفتاب بائیں ابرو پر ہو تو موسم میں زوال کا وقت ہو جاتا ہے۔ (خواہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا) پس فراق اتنا ہو گا کہ اگر گرمی ہے تو اول وقت ظہر کا ہو گا اور موسم سرما میں ظہر کا آخری وقت!! اگر آفتاب بائیں ابرو پر ہو تو موسم سرما میں زوال کا وقت ممکن ہے لیکن گرمی میں زوال کا وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ دن بڑا ہوتا ہے، موسم سرما میں اگر آفتاب داخل ابروؤں کے درمیان میں ہو تو زوال کا وقت یقینی ہے اور اگر دائیں ابرو کی طرف آفتاب مائل ہو تو ٹھہرے کا آخری وقت ہو گا لیکن یہ وقت اہل خراسان و عراق کے لئے ہو گا یعنی ان لوگوں کے لئے جو رکن اسود اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں لیکن یمن اور اہل مغرب و ریس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کا وقت اس کے خلاف ہو گا اس لئے کہ وہ رکن یمنی اور

کعبہ کی پشت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پس سایہ کا انداز وقت تکبیر میں ہو جاتا ہے۔

زوال کی شناخت کے بعد اگر کعبہ کی سمت کی شناخت کرنا ہے تو اپنا سایہ اپنی بائیں طرف کر لو۔ اس وقت تمھارا منہ قبلہ رو ہو گا، اس موقع پر اتنا اور جان لو کہ زوال کے وقت کی شناخت مشکل اور بہت دقیق بات ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا، حضرت ابن مسعودؓ سے مروی حدیث میں زوال کے بارے میں شناخت کی تنبیہ آئی ہے (یعنی زوال کے وقت کے سلسلہ میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔)

عصر کا وقت

عصر کے وقت کا آغاز نماز عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے کہ سایہ ایک مثل سے بڑھ جائے۔ اور اس کا آخری

وقت وہ جاتا ہے کہ سایہ دو مثل ہو جائے اس کے بعد سے غروب آفتاب تک صرف وقت ضرورت ہے، عصر کی

نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔

مغرب کا وقت

آفتاب کے غروب ہوتے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے معنی یہ ہیں کہ قرص خورشید کا باقی کنارہ اچھے کواکب جائے اور نظروں سے غائب ہو جائے۔ مغرب کے دو وقت ہیں ایک ابتدائی دوسرا انتہائی۔ غروب آفتاب مغرب کا۔ اول وقت ہے اور مغرب کا آخری وقت شفق کی سرخی غائب ہونے تک ہے۔ صبح روایت یہی ہے۔

عشاء کا وقت

عشاء کا آغاز جب آسمان پر شفق کی سرخی (غروب کے بعد) بالکل غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وقت فضیلت ایک روایت کے اعتبار سے ایک تہائی رات تک اور دوسری روایت کے لحاظ سے نصف شب تک باقی رہتا ہے۔ البتہ عذر اور ضرورت کا وقت صبح صادق کے نمودار ہونے تک ہے، عشاء کے دو نام ہیں عتمة اور عشاء آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دہائی اس نماز کا نام (عتمة) رکھنے میں تم پر غالب آگئے تم اس بات میں ان کی مخالفت نہ کرو۔

تہائی رات کے اول یا نصف شب تک عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا افضل ہے، عشاء کی نماز کا افضل وقت وہ ہے کہ مغرب کے افق کی سفیدی غائب ہو کر اس کی جگہ سیاہی لے لی ہو اس سفیدی کو جس پر تاریکی غالب گئی دوسری سفیق کہتے ہیں لہذا جو تہائی یا تہائی یا نصف شب تک تاخیر کرنا چاہیے لیکن یہ احکام (تاخیر) اس شخص کے لئے ہیں جو پڑھنے سے پہلے نہ سوئے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے، جس کو نیند آجائے گا اور ہو اس کے لئے نماز پڑھ کر سوجانا ہی افضل ہے خواہ وہ شروع شب ہی کیوں نہ ہو۔ امام شافعی کے نزدیک اسی اعتبار سے اول شب میں عشاء پڑھنا افضل ہے، لیکن ہم (حنابلہ) تاخیر کی فضیلت کے قائل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرو۔

ایک شب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے نماز (عشاء) کے لئے تشریف لائے تھے اور فرمایا تمہارا اگر مجھے امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ایسے ہی وقت عشاء پڑھنے کا حکم دیتا لہذا آپ نے نہ صرف تاخیر فرمائی بلکہ تاخیر کی رغبت بھی دلائی۔

نماز پنجگانہ اور سنن مؤکدہ

پنجگانہ نماز میں تیرہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں ان کو سنن لازمت بھی کہتے ہیں۔ دو رکعتیں نماز فجر سے قبل۔

دو رکعتیں نماز ظہر سے قبل اور دو اس کے بعد۔ دو رکعتیں نماز مغرب کے بعد دو رکعتیں نماز عشاء کے بعد اور تین رکعت وتر۔ وتر میں اختیار ہے کہ چاہے تو مغرب کی نماز کی طرح ایک سلام سے پڑھے یا دو رکعت پر سلام پھیرے فوراً اس کے بعد ایک رکعت ملائے اور یہ افضل ہے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تسبیح اسم ربّ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ فجر کی سنتیں گھر پر پڑھ کر فرض کے لئے گھر سے نکلنا مستحب ہے۔ فجر کی سنتوں کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہے اور کسی سے بات نہ کرے (مولائے ضروری بات کے) مغرب کی نماز کی سنتوں میں وہی قرات کرے جو فجر کی سنتوں میں کی گئی ہے، حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پس سے زیادہ بار سنا ہے کہ آپ مغرب کی سنتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرت طاووسؓ پہلی رکعت میں قل اامن الرسول اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔

مغرب کی سنتیں جلد پڑھنا مغرب کی سنتیں جلد پڑھنا مستحب ہے، حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں جلد پڑھ لیا کہ تاکہ فرض نماز کے ساتھ ملا سکے ان کو بھی اٹھا کر لیجا میں، پس دونوں رکعتیں مختصر پڑھنا مستحب ہیں، ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بات کرنے سے پہلے مغرب کے بعد کی دو رکعتیں پڑھیں فرشتے اس شخص کی یہ نماز علیین میں لیجاتے ہیں۔

ایک ایسی بھی روایت آئی ہے جس سے ان دونوں رکعتوں کا طویل پڑھنا مستحب ثابت ہوتا ہے، حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی رکعتیں اس قدر طویل پڑھتے تھے کہ تمام اہل مسجد متفرق ہو جاتے تھے۔ (اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے) حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے پھر گھر کو تشریف لے گئے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مغرب کے بعد کی دو رکعتیں گھر میں پڑھنا مستحب ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مشرانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی دو رکعتیں میرے گھر میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ حضرت ہبیل بن سہرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانا پایا ہے، جب امیر المؤمنین مغرب کی نماز کا سلام پھیرتے تھے تو میں کسی کو بعد کی دونوں رکعتیں مسجد کے اندر پڑھتے نہیں دیکھتا تھا۔ سب لوگ جلد سے جلد مسجد کے دروازے کی طرف جاتے اور اپنے اپنے گھر میں پہنچ کر یہ دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔

Sup

نماز پنجگانہ کے فضائل

ایک تمثیل

ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ! اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر زہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ نہیں

باقی رہے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا! نہیں!! حضور نے فرمایا نماز پنجگانہ کا بھی یہی حال ہے، اللہ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹاتا دیتا ہے۔ ابو نعیمہ قرطبی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رات بھر جلتے ہیں جب صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو وہ نماز دھو ڈالتی ہے پھر جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس وقت سے پہلے کے جلانے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز اس سے پہلے کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پانچوں نمازوں کو بیان فرمایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مزیدیانی وضو کیے طلب فرمایا اور وضو کیا اور ارشاد کیا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے دیکھا تھا پھر فرمایا جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور کھڑے ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اس کے فجر سے لیکر ظہر تک تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے پھر جس نے مغرب کی نماز پڑھی اس کے عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اس کے بعد جس نے عشاء کی نماز ادا کی اس کے مغرب سے عشاء تک کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے پھر جس نے کوہہ بستر پر تمام رات لیٹا رہا ہے لیکن جب صبح کو اٹھ کر اس نے فجر کی نماز پڑھ لی تو عشاء سے فجر تک کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ بیشک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یہ تو نیکیاں ہیں اور باقیات صالحات کس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَخْشَى إِلَّا اللَّهَ

امام جعفر بن محمد نے بروایت اپنے جد محترم بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نماز کے اوصاف رب کی خوشنودی، ملائکہ کی محبت، انبیاء علیہم السلام کی سنت، معرفت کا دار، ایمان کی اصل اللہ اور بندے کے مابین شفیع، نماز کی قبر کا چراغ، قبر میں اس کے پہلو کے لئے بستر، منکر نیک کے سوال کا جواب اور قیامت تک کے لئے قبر کے اندر ایک غمگسار و دوست کی مانند ہے۔

جب قیامت کا دن ہوگا تو نماز نمازی کے اوپر سیٹھن ہوگی، اس کے سر کا تاج ہوگی، اس کے بدن کا لباس اور اس کو راہ دکھانے کے لئے نور بن جائے گی، یہ نور نمازی کے آگے آگے رواں دواں ہوگا، نماز نمازی اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مومنوں کے لئے حجت ہوگی، میزان کو تھاری کرے گی، جلی صراط سے گزرنے کا واسطہ بن جائے گی، جنت کی کلید ہوگی، اس لئے کہ نماز میں تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی، تقدیس بھی ہے اور عظیم بھی اس میں قرأت بھی ہے اور دعا بھی غرض کہ تمام اعمال سے افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے نماز دین کا ستون ہے فرما رہے تھے یہ پانچوں نمازیں دین کا ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو قبول نہیں فرماتا

حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضور نے فرمایا پانچ نمازیں! اس شخص نے عرض کیا، کیا ان سے اول یا بعد کو کچھ اور بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن سے پہلے یا بعد کو اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ! آپ نے فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا

حضرت تم دارؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت میں بندے سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں پوری ہوئیں تو پوری لکھی جائیں گی اگر پوری نہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کے نوافل دیکھو اگر وہ تم کو لکھا ہیں تو جو کچھ (فرض) اس نے کھوئے ہیں اس کو ان (نوافل) ایسے پورا کر دو۔ حضرت انس بن حکم جونی سے روایت ہے کہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہہ دینا کہ ابو ہریرہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضور والا فرما رہے تھے، قیامت کے دن بندے سے سب سے اول فرض نماز کا حساب ہوگا اگر اس نے پوری کر لی ہوگی تو تمہارا وزن اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو یہ کمی اُن سے پوری کی جائے گی اور تمام اعمال کا حساب اسی طرح کیا جائے گا

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا اور سب سے پہلے اس امت (محمدی) پر اللہ تعالیٰ نے نماز ہی فرض کی ہے

مسجد کو جانا، نماز باجماعت ادا کرنا

نماز میں خضوع و خشوع

نافع نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اور تنہا نماز میں ستائیس درجہ کا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرے مسجد کو جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکوئی لکھتا اور ایک گنہ مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور جس طرح مدت دلاز کے سفر سے کوئی مسافر جب گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں اسی طرح اس کے مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ

مسجد میں جانے کی فضیلت اور جماعت

پر اللہ تعالیٰ ایک نیکوئی لکھتا اور ایک گنہ مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور جس طرح مدت دلاز کے سفر سے کوئی مسافر جب گھر واپس ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں اسی طرح اس کے مسجد میں آنے پر اللہ تعالیٰ

خوش ہوتا ہے۔

ابو عثمان مہدی سے مروی ہے کہ حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے میرے کسی گھر (مسجد) میں میری ملاقات کے لئے آئے تو میں اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہوں اس لئے کہ جب ملاقات کو کوئی آئے تو آئے والے کی خاطر کرنی واجب ہے۔

سالم بن عبد اللہ نے بروایت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا جو لوگ رات کی تاریکی میں بیدار چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں ان کو قیامت کے دن نور کامل کی بشارت دیدیجئے۔ حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں بیدار چل کر مسجد میں آئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نور عطا فرمائے گا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کا قول ہے کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ باجماعت نماز کو تنہا نماز پر پچیس گزیر فضیلت حاصل ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز اور تنہا نماز میں ۲۶ درجہ کا فرق ہے (فضیلت میں)۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عثمانؓ! میں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لئے یہ نماز قبول حج اور قبول عمرہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اے عثمانؓ! میں نے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو پچیس نمازیوں کا ثواب ہے اور اس کے ستر درجے جنت میں بلند ہوں گے۔ اے عثمانؓ! میں نے عصر کی نماز باجماعت پڑھی پھر غروب آفتاب تک کہ الہی میں مصروف رہا تو گویا اس نے اولاد اسماعیل سے بارہ ہزار

غلاموں کو آزاد کیا اور جس نے مغرب کی باجماعت نماز پڑھی اس کے لئے پچیس نمازیوں کا ثواب ہے اور اس کے ساتھ جنت میں اس کے ستر درجے بلند ہوں گے۔ اور اے عثمانؓ! جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے شب قدر میں عبادت کی

مسجد میں لے کر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا اور ڈرتا ہوا حضور و خشوع کے ساتھ آئے، یہ محبوب

مسیح مہدی اہل ہوتا ہے، سنجیدگی اور بردباری نمایاں ہو، مسجد میں آنے سے پہلے دنیا کے جن بھی میلوں اور کھیلوں

میں الجھا تھا ان کو چھوڑ کر حضور خداوندیؐ میں حاضری پر غور کرتا ہوا آئے اور ادب کے ساتھ آئے، ثواب کی عزت

پر مذہب کا خوف طاری ہو، عاجزی، انکساری اور فروغی نمایاں ہو، خود پسندی، اعزاد اور تکبر نہ ہو، خود بینی اور خود آرائی

موجود نہ ہو صرف خدا کی طرف توجہ کرنے کی نسبت ہو وہ خدا خدا جس کی عظمت کو برقرار رکھنے اور وہاں ذکر

خداوندی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

فِي مَبُوحَاتِهِ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَ تَبْتَذِرَ فِيْهَا

اِسْمُهُ يَمِيْنٌ كِهْ فِيْهَا يَا لَعْنَةُ وَ

اَلْاَسَالِہ رَجَالٌ لَا تَلِيْهِمْ قِبَارٌ وَلَا

بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

گھر میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کو یاد کیا جائے اور

اس کا نام بلند ہو جہاں کچھ ایسے لوگ صبح و شام اس کی پکی

بیان کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی

یاد سے غافل نہیں کر پاتے۔

پس جتنی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے پڑھ لے اور جتنی فوت ہوگئی اس کو لوٹ لے۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز ہو رہی ہو اور کوئی آئے تو آہستگی سے آئے اور جتنی نماز واجعت مل جائے پڑھ لے جتنی پہلے ہو چکی ہو اس کو لوٹا کر ادا کر لے۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں اطمینان اور وقار سے چل کر آئے یہ بندے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی عبادت کی پابندی اور جمیع ادا کرنے پر نہ اتارے۔ یہ خود بخوبی اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتی ہے اور قرب خداوندی سے محرومی کا باعث بنتی ہے اور انسان اپنی اصل حالت کے مشابہ رہے محروم رہتا ہے، اور بصیرت زائل ہو جاتا ہے، عبادت سے جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کا احساس مٹ جاتا ہے اور معرفت کی صفائی اس مکدر اور دھندلی پڑ جاتی ہے، اس کے باعث اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حجر کرنے والے جب تک توہین کریں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے عمل قبول نہیں ہوتے۔

حضرت ابراہیم | حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دفعہ تمام رات عبادت کی جب صبح ہوئی تو شب بیداری پر ان کو حیرت اور تعجب ہوا وہ خود بخود کہنے لگے کہ کتنا اچھا رب ہے اور ابراہیم بھی کتنا اچھا بندہ ہے رات کو اپنی عبادت پر ناز و نعت ہوا۔ جب صبح ناشتے کا وقت آیا تو کوئی شخص شریک طعام ہونے کے لئے نہیں ملا۔ آپ بغیر ہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے مجبوراً وہ سر راہ بیٹھ گئے کہ کوئی راہ گیر مل جائے اور ساتھ میں کھائے! اتنے میں دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑے آپ نے ان کو مسافہ سمجھ کھانے کی دعوت دی، ان فرشتوں نے دعوت قبول کر لی آپ نے فرمایا اس قرب کے بارغ میں چلو وہاں چشمہ بھی ہے ہم سب ہی کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ سب بارغ میں پہنچے، دیکھا تو چشمہ خشک پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور قول کیطابق وہاں پانی نہ ہونے پر مسافہ دل سے شرمندگی ہوئی، فرشتوں نے کھائے ابراہیم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ دوبارہ چشمہ جاری کر دے حضرت نے دعا کی لیکن کچھ جواب نہیں ملا آپ کو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ تب آپ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم دعا کرو چنانچہ ایک فرشتے نے دعا کی فوراً پانی کا چشمہ جاری ہو گیا پھر دوسرے نے دعا کی تو چشمہ کا پانی اُبل کر سامنے بہنے لگا۔ آخر کار انھوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کو جو شب بیداری اور رات کی عبادت پر کچھ غرور پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سے یہ معاملہ کیا تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے، پس بندہ کو یقین رکھنا چاہئے کہ جو کچھ عبادت و طاعت وہ کر رہا ہے۔ سب کچھ یقینی الہی ہے اس کا فیض و کرم اس کی مہربانی ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب گھڑا ہو تو خضوع و خشوع، احترام و ادب اور عجز کے اظہار کے ساتھ گھڑا ہو اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا اسے تم دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ عیسیٰ جب تم میرے سامنے قیام کرو تو اس طرح کرو کہ تم ڈرتے کانپتے اور اپنے

آپ کو ذیل سمجھے ہوئے ہو اور اپنے نفس کو برا کہتے ہوئے کہ نفس اس قابل ہے کہ اس کو خوار کیا جائے اور اگر تم مجھ سے عا کرو تو اس حالت میں کرو تمہارے اعضا لرزش میں ہوں تمہارا ہر عضو کانپا ہوا ہو، اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایسی ہی جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔

بعض بزرگان سلف کی نمازیں! ایک روایت میں ہے کہ ابن سیرین جب نماز کو کھڑے ہوتے تو خشیت الہی سے ان کے چہرے کا خون خشک ہو جاتا تھا، مسلم بن یسار جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر ان کی محبت کا یہ عالم ہوتا تھا اور خشیت الہی کا اس قدر غلبہ ہوتا تھا کہ کوئی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی تھی۔ عامر بن قیس کا بیان ہے کہ نماز کی حالت میں دنیا کے بارے میں کسی قسم کا خیال اور کسی معاملہ میں غور و فکر کرنے سے دونوں رافوں کے درمیان خنجر گھونپنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھتا جس کو ختم کرنے سے پہلے دنیا کا کوئی خیال میرے دل میں آیا ہو۔

شیخ مجاہد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ایسے مہربان ہو جاتے گویا لکڑی کا ایک ستون کھڑا ہے، وہ بیٹا بن عذیبہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ شاید وہ جہنم کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، عذیبہ جو ایک غلام تھے جب نماز کو کھڑے ہوتے تو سردی کے موسم میں (خوف الہی سے) ان کے جسم پر سینہ آجاتا لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اللہ کے سامنے مجھے اپنے گناہوں پر شرم آتی ہے، ایک با مسلم بن یسار ایک حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اچانک مکان میں آگ لگ گئی، محمد کے لوگ گھبرا کر اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور آگ بھادی لیکن مسلم کو اس واقعہ کی مطاق خبر نہ ہوئی اور اس وقت آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوئیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ ہی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد کا ایک ستون آپ پر گر پڑا، ستون گرنے کی ایسی آواز ہوئی کہ بازار کے لوگ گھبرا کر دوڑے آئے مگر آپ کو اس ہنگامہ کا احساس بھی نہ ہوا۔

عمار بن زبیر نماز میں مشغول تھے، آپ کی جو تیاں سامنے رکھی تھیں ان میں نیا تسمہ پڑا تھا، نماز میں آپ کی نظر اس نئے تسمہ پر پڑ گئی، نماز سے فارغ ہو کر جوتی کو پھینک دیا اور وہ پھر جب تک نہ رہے جوتی نہیں پہنی۔ - ریح بن شیم نفل نماز پڑھ رہے تھے، ان کے سامنے ان کا بیس ہزار درہم قیمت کا گھوڑا بندھا تھا۔ کوئی چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا۔ جب اس چور کا حال لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اظہار ہمدردی کے لئے آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا، میں نے چور کو گھوڑا کھولتے دیکھا تھا لیکن میں تو اس وقت ایک ایسے کام میں مشغول تھا جو مجھے گھوڑے سے زیادہ عزیز تھا (اس لئے میں چور کی طرف مشغول نہیں ہوا)۔ کچھ دن کے بعد وہی گھوڑا خود بخود آپ کے پاس آگیا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری کی سیاہ چادر پہنے نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا اس سرخ دھاری نے مجھے نماز کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیا (میرا دھیان ہٹا دیا)۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی جو نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں اس طرح تعریف خلوع و خضوع کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ (وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں

خضوع خشوع کہتے ہیں۔

زہریؒ فرماتے ہیں کہ خشوع کے معنی ہیں نماز میں دل کا قائم رکھنا۔ بعض نے اس کے معنی کہے ہیں ”نماز میں انہماک و مشغولیت کی وجہ سے دایں بائیں والوں سے بھی بے خبر ہونا۔ حضور والا کا ارشاد ہے کہ نماز کو حقیقت میں خود ایک اعلیٰ مشغلہ ہے۔“

نمازوں کی حفاظت

اور

مداومت

آنحضورؐ نے بروایت شعیب بن مسلمہ ابن مسعودؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے خود اس کی نماز جگہ گاتی ہوئی اور آسمان بن کر آسمان پر اٹھائی جاتی ہے اور عرش پر پہنچ جاتی ہے اور وہ قیامت تک نمازی کے لئے استغفار کرتی رہتی ہے اور

اول وقت میں
نماز کی ادائیگی

اور کہتی ہے کہ جیسی حفاظت تو نے میری کی ہے اللہ تیری حفاظت بھی اسی طرح کرے اور جب بندہ وقت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں لور نہیں ہوتا جب وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو ایک پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر باندی جاتی ہے اس وقت نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔

حضرت عبدالبن صامتؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمدہ اور مکمل وضو کیا اور کامل قرات اور صحیح رکوع و سجود کیا تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت اسی طرح کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اس کے بعد اس کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اس میں نورانیت ہوتی ہے اور وہ روشن ہوتی ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور وہ بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے نمازی کے لئے سفارش کرتی ہے اور اگر نمازی نے رکوع و سجود اچھی طرح ادا نہیں کئے تو نماز کہتی ہے جس طرح توتے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے پھر جب اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو لور کے بجائے کشن تاریبی ہوتی ہے اور جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لئے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر باندی جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کونسا عمل سب سے اچھا ہے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ ابراہیم بن ابی محمد ورموذن نے اپنے والد سے اپنے دادا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اول وقت نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور درمیانی وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کے رحم کے حصول کا ذریعہ ہے اور آخر وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔“

نماز کی عظمت اور شان

نماز کی بزرگی اور اس کی عظمت شان بہت عظیم ہے اس کے تمام احکام بھی عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خصوصیت کے ساتھ نماز ہی کا حکم دیا، نبوت کی پہلی وحی میں اس کا حکم دیا اس کے بعد ہر عمل کے پہلے نماز کے بارے میں حکم دیا اس سلسلہ میں بکثرت آیات ہیں، ایک بیت میں ارشاد فرمایا: أَشْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، (جو کتاب باریق وحی آپ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے)۔ دوسری آیت میں فرمایا: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بیشک نماز بھجائی اور برے کاموں سے روکتی ہے) ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ بِأَهْلِهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَدْخُلِهَا كَذَبَ رِزْوَانٌ لَّكَ۔

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ ہم تم سے لڑق کے طالب نہیں، لڑق تو ہم بھی تم کو دس کے۔
اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما کر تمام طاعتوں میں صبر اور صلہ سے مدد لینے کا حکم فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، (اے اللہ کے پیغمبرین، مسلمانو! صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو، بلاشبہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے)۔ ایک اور مقام پر اسطرح ارشاد فرمایا: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِتِمَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔
اس آیت میں أَوْحَيْنَا لفظ خیرات کے تحت تمام اچھائیاں اور نیکیاں کرنا اور نمازوں سے بچنا آجاتا ہے پھر سب سے ایک نماز قائم کرنے کا اور پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔

نماز کی اولیت اور اہمیت
رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی اپنی امت کو نماز کی اور باندی غلاموں کے معاط میں! حدیث میں وارد ہے کہ یہ نبی کی آخری وصیت اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت کی امت کو آخری حکم بھی ہوا تھا۔ پس رسول اللہ اور آپ کی امت پر بھی سب سے پہلا فرض ہے کہ سب سے آخری وصیت حضور والا کی یہی تھی، وہ اسلامی عمل جس کو بندہ ساتھ لے جائے گا یہی ہے اور قیامت کے دن جس عمل کی سب سے پہلے پریشش ہوگی وہ بھی یہی ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے اگر یہ ضائع ہوگئی تو نہ دین رہا نہ اسلام۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے تم ہوگی وہ امانت ہے اور دین کی آخری تم ہونے والی چیز نماز ہے۔ بلاشبہ لوگ نماز میں پڑھیں گے لیکن نماز میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا

(ان کی نمازیں کامل نہیں ہوں گی)۔

نماز کی فرضیت کے منکر کا حکم

اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا منکر ہے اور نماز ترک کرے تو کافر ہو جاتا ہے اور اس کا قتل موجب ہو جاتا ہے (امام احمد کے مذہب میں) اگر فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن بے پروائی اور سستی کے باعث نماز چھوڑ دی ہے، نماز کے لئے اس کو لایا گیا مگر اس نے نہیں پڑھی اور اس نماز کے بعد والی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا اس وقت یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اور دونوں صورتوں میں اس پر مرتد کا حکم ہوگا، تین روز تک اس سے توبہ لرائی جائے گی اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کو توار گئے قتل کر دیا جائے گا اس کا مال ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی یہ مسلم قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔

امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ نماز کو جس نے سستی اور غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھی فوراً قتل کرنا واجب نہیں ہے جب تک وہ تین نمازوں کو ترک کر کے جو بھی نماز کا وقت بھی اس سے تنگ کر دیا، تو ایسے شخص کو شادی شدہ زانی کی طرح حد شرعی میں قتل کر دیا جائے گا مگر اس کا حکم مسلمانوں کے مردوں جیسا ہوگا یعنی اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو قتل نہیں بلکہ قید کیا جائے گا اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے نماز نہ پڑھے درجہ تمام عمر قید میں رہے گا اور قید ہی میں مرجعے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہ ہوگا مگر حد شرعی میں اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ ایسے شخص کے کافر ہونے کا ثبوت ان آیات و احادیث سے ملتا ہے جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ یہاں مزید تائیدی روایات اور پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسلام اور کفر و شرک کے درمیان ترکِ صلوٰۃ کے سوا کوئی اور فرق نہیں ہے

عبداللہ بن زید نے اپنے والد کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان ترکِ صلوٰۃ (حد فاصل) ہے جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ امام جعفر بن محمد نے اپنے والد کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سجدے میں ٹھنکوں (آدرا) ہے یعنی سجدے میں پیشانی رکھ کر ٹھنک ٹھنک لیتا ہے اور پھر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اس کا بیٹھنا اعتدال پر ہے اور وہ قاعدہ سے سجدہ کرتا ہے حضور نے فرمایا اگر یہ اس حالت میں مرجعے تو محمد کے دین پر نہیں مرنے کا عطیہ عوفی نے حضرت ابو سعید خدری کا قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے قصداً نماز ترک کی تو اس کا نام دو دن جہنم کے ساتھ دوڑ کے دروازے پر لکھا جائے گا (جو اس میں داخل ہوں گے)۔

حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئے کیونکہ ایسے شخص سے (جو نماز پڑھے بغیر سو گیا) فرشتے کہتے ہیں تیری آنکھوں سے یزید کا حمار نہ جائے اور تیرے آنکھوں کو ٹھنک نصیب ہو اللہ تجھے دوڑخ اور جنت کے درمیان دوک دے جیسا کہ لڑنے ہم کو روکے رکھا ہے۔

باب ۱۹

نماز کے آداب و مستحبات نماز کے مکروہات

امامت امام کے اوصاف مقتدری و مؤذن

آداب نماز

حضرت حسن بکریؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ سنتا لیس باتوں کو مکروہ جانتے تھے، ان میں سے کچھ فرض نمازوں سے متعلق ہیں جن کو قصداً بغیر ضرورت کرنا ممنوع و مکروہ ہے اور

۵۵ یہ ہیں۔ (۱) قصداً کلمہ اکرنا۔ (۲) کسی طرف مشغول ہونا۔ (۳) قصداً جھپکنا۔ (۴) آسمان کی طرف منہ اٹھانا (حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ فرمایا کرتے تھے لیکن جب آیت کریمہ والذین هم فی صلواتہم خاصونہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس جھکا لیا۔ (۵) اپنی سجدہ گاہ سے نظروں کو ہٹانا۔ (۶) مٹوری کو بیسے سے ملانا۔ (۷) کپڑے ٹھیک کرنا۔ (۸) آنکھوں کی لینا۔ (۹) لمبے لمبے سانس لینا۔ (۱۰) آنکھیں بند کرنا۔ (۱۱) دائیں بائیں ... کنکھیلوں سے دیکھنا (حضرت عقیقین عامر نے آیت کریمہ الذین هم علی صلواتہم خاصونہ کی تفسیر میں فرمایا کہ دائیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے نہیں دیکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی حالت میں ادھر ادھر کو بہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو حضور نے فرمایا یہ شیطانی صحبت ہے جو آدمی کو نماز سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتی ہے منقول ہے کہ ایک دن طلحہ بن مصرف عبد الجبار بن وائل کے پاس گئے اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، طلحہ نے ان سے سرکوشی میں کچھ باتیں کیں پھر چلے گئے تو عبد الجبار بن وائل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ طلحہ بن مصرف نے کیا کہا؟ انھوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کل نماز میں کم کو ادھر ادھر کو بہ کرتے دیکھا تھا یہ مکروہ ہے۔ Imp

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا۔ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اور وہ بندہ سے اس وقت تک توجہ نہیں ہٹاتا جب تک بندہ خود اپنا منہ نہ پھیرے یا دائیں یا بائیں جھانکے !! ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب نماز کی حالت میں رہتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے شامل حال رہتی ہیں ایک یہ کہ آسمان سے اس کے سر پر نیکیوں کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے دوسرے یہ کہ فرشتے نماز کے قبول سے آسمان تک اسے گھیرے میں لے آتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ منادی ندا کرتا ہے کہ اللہ اس کی نماز کی گواہی دیتا ہے۔ اگر نماز کی کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تب وہ کسی اور طرف بھی توجہ نہ کرتا۔ Imp

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں اودھر اودھر دیکھنا مکروہ ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی اور طرف توجہ کرنے سے نماز قطع ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح نماز کی بے حرمتی اور ادب کی پامنائی ہوتی ہے۔
کتنے کی طرح نماز میں بیٹھنا اور امام کی حرکات سے پہلے حرکت کرنا۔ مسجد کے میں دونوں بائیں زمین پر بیٹھنا، سینہ زانو سے ملانا، مسجد کے میں بنگلوں کو پہلوؤں سے ملانا بھی مکروہ ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور جب سجدہ فرماتے تھے تو دونوں بازوؤں کو خوب کشادہ رکھتے تھے اسی طرح سجدہ میں ہاتھ کی انگلیاں پھیلا کر الگ الگ رکھنا بھی منع ہے۔ ملا رکھنا چاہئے اسی طرح رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے علاوہ کہیں اور رکھنا بھی منع ہے۔ پیر پر پیر رکھنا بھی منع ہے۔ ہتھ بند یا پاکی مار لگانا، دانتوں کو ریدنا، ایک یا دو دانہ کے برابر غذا کو نگل جانا بھی منع ہے۔ زبان سے کچھ نکالنا اور پھر نگل لینا، پھونک مارنا، تھوکن بھی منع ہے، سجدے کے لئے کنکریوں کو ہموار کرنا بھی منع ہے، عرض پرچلنا، تشہد کے اندر ساٹھی سے بلند آواز سے کچھ کہنا، دائیں بائیں کھڑے ہوئے شخص کو پچھانا، آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرنا، ڈکار لینا، یا کوئی چیز حلق سے باہر آ رہی ہو اس کو حلق کے اندر اتارنا کھانسا، ناک سنسکنا، پکڑوں کو دیکھنا، پیشانی سے مٹی صاف کرنا اور سجدے کے مقام کو جھڑنا یہ تمام باتیں منع ہیں۔ اگر امام ہو تو سلام پھیرنے کے بعد محراب میں بائیں جانب رخ بدلے بغیر بیٹھا رہنا بھی مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز کی طرف نظر بھی نہیں فرماتا جو بدن کے ساتھ اپنے دل کو حاضر نہ رکھتے۔

حضور نے ایک شخص کو نماز کی حالت میں دائرے سے گھومتے دیکھا تو فرمایا اگر اس کے دل میں نماز میں دوسری چیزوں خشوع ہونا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا۔ حسن بصریؒ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور کہتا جاتا تھا الہی! میرا نکاح سحرور سے کرانے، حسن بصریؒ نے کہا تو بہت برا خطاب کرنے والا ہے تو کھیلنا بھی جاتا ہے اور نکاح کا بھی خواستگار ہے۔ عبدالرحمن بن عبد اللہ نے حضرت عبداللہ کا قول بیان کیا ہے کہ جو لوگ نماز کی حالت میں لظن اور پراٹھتے ہیں وہ اس سے باز آجائیں ورنہ ان کی بنیائی پچھن لی جائے گی۔ حضرت اوزاعیؒ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نماز میں معصوم ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فسق ہوتا ہے، ایک دل کی گہرائیوں سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسرا کھیل اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔

صحیح حدیث میں وارد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جس قدر نماز میں انہماک رکھتا ہے نماز کا ثواب اسی کے مطابق نماز کا ثواب نصف حصہ سے دسویں حصہ تک اس کو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی نمازی کو چار سو گنا، کسی کو دو سو گنا، کسی کو ڈیڑھ سو گنا، کسی کو پچاس گنا، کسی کو ستائیس گنا، کسی کو دس گنا، اور

سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے چوتھائی کسی کے لئے اس سے بھی کم اور اسی طرح زیادہ ثواب کا ذکر فرمایا، یہ مذاہب حضور قلب کے مطابق بیان کرنے مقصود تھے۔

کسی کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی نماز کی چار سو نمازیں ہوتی ہیں کسی نماز کی دو سو نمازیں کسی کی ڈیڑھ سو نمازیں کسی کی ستر نمازیں اور ایک نماز کے عوض پچاس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے عوض ستائیس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب اور ایک نماز کے عوض صرف ایک نماز ہوتی ہے جس کے لئے چار سو نمازیں رکھی گئی ہیں وہ شخص ہے جو کعبہ میں امام کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی، وہ شخص جس کے لئے دو سو نمازیں رکھی گئی ہیں وہ شخص ہے جو نماز کے احکامات جاننے کے بعد لوگوں کی امامت کرتا ہے اور جو مؤذن ہے اس کے لئے ڈیڑھ سو نمازیں رکھی گئی ہیں جو شخص سواک کرتا ہے اور پورا وضو کر کے جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوتے دینا اس کی ستائیس نمازیں رکھی گئی ہیں جو شخص جماعت کے ساتھ بعد کو آکر ملتا ہے (لاحق ہوتا ہے) اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی ہے اس کے لئے دس نمازوں کا ثواب ہے اور جو شخص تنہا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کی صرف ایک نماز لکھی جاتی ہے اور وہ جس کی نماز بالکل نہیں ہوئی وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر مرغ کی طرح بھجے میں ٹھونگ مار لیتا ہے، رکوع و سجود پورا نہیں کرتا اس کی نماز اس کے منہ پر پلنے بکرنے کی طرح لپیٹ کر ماردی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح تو نے نماز کی نگہداشت نہیں کی اسی طرح اللہ تیری نگہداشت نہ کرے۔

نماز کے اولیں آداب ہر نماز پر واجب ہے کہ پہلے نماز کی نیت کرے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر خذ کعبہ کا تصور کرے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھے اور یقین کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہے اور اس میں شک و شبہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا یہی ارشاد ہے: وَالَّذِي يَرَاتُ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلَبُ كَعَيْنٍ السَّاجِدِينَ۔

نماز کی ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اللہ اس کو نہیں دیکھتا تو وہ نہ بلا شبہ تم کو دیکھتا ہے۔ فرض نماز کی نیت کرے، ادا یا قضا کا تعین کرنا اولیٰ ہے، کالوں کی گویا شانوں تک ہاتھ اٹھانا اس کی تفصیل پہلے لکھی جا چکی ہے) ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی انگلیوں کو کھلا ہوا رکھو (یہ دو دلوں روایتیں امام احمد سے منقول ہیں) اس کے بعد تکبیر کے گویا وہ پڑھ اٹھا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پڑا تھا اور اس مقام پر پہنچ جائے جہاں دوسری طرف تو جسے کرنا اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہونا کسی طرح جائز نہیں کیونکہ اس وقت بندہ کو یقین ہوتا ہے میں اس معبود کے سامنے ہوں جو میری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور جو خیالی دل میں گزرتا ہے اس سے واقف ہے اور وہ اس بارے میں واقعی واقف ہے جو اندرونی پردے میں لپٹا ہوا ہے پس اپنی سجدہ گاہ (سجدہ کرنے کی جگہ) پر نظر جائے ہے وائیں بائیں دیکھے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف نہ اٹھائے۔

تباہی پر وقت حضور قلب

حَبِّ سَيِّدَانِكَ الْفَتْمَ وَيَحْمَدُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ دَلَا
 اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ہ پڑھے تو اس وقت یہ سمجھے کہ میں ایسی عظیم ہستی سے مخاطب ہوں جو سننے والا
 قبول کرنے والا، ہر شے کو دیکھنے والا ہے اور بال برابر شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ کسی حصّہ جسم کی حرکت
 اس سے مخفی پوشیدہ ہے، اسی طرح جب اِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ اِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں، الہی ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے) پڑھے تو سمجھے کہ
 کیا کہہ رہا ہے اور جانے کو وہ کس سے خطاب کر رہا ہے مضموع و مشوع کے باوجود اس بات کا خیال رکھے کہ میں اس چیز میں
 مہو و وسوسیان نہ ہو جائے جس کے لئے کھڑا ہے اور جس کی طرف متوجہ ہے، سورہ فاتحہ میں گیارہ تشبیہوں کا خیال رکھے۔
 الفاظ کی ایسی غلطی سے بچے جن سے معنی میں تبدیلی آجاتی ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ نماز کا ایک رکن ہے
 اس کے ترک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لفظی نگہداشت کے ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں پُل صراط پر کھڑا ہوں جس کے دایں
 جانب جنت اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہے اور بائیں طرف جہنم اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ ہے۔ نمازی کو سمجھنا چاہیے کہ
 نماز ہی کے ذریعے مجھے وہ ثواب ملے والا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے بشرطیکہ نماز درست ہو اور سمجھے کہ اسی کے
 ذریعہ مجھے دوزخ کے اس عذاب سے پناہ ملے گی جس سے اللہ نے ڈرایا ہے، ان تمام باتوں پر دل سے یقین رکھے، اور غفل کو
 حاضر رکھے، ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عقیدہ رکھے کہ یہ نماز رخصت کرنے والے کے مانند ہے اس میں کسی
 قسم کا شبہ اور شک نہ لائے کہ یہ نماز بارگاہ الہی میں پیش ہوئی ہے، صحیح نماز وہی ہوگی جو اللہ کے نزدیک صحیح ہوگی،
 سورہ فاتحہ کے بعد کوئی پوری سورت پڑھنا افضل ہے یوں کسی سورۃ کے آخر یا وسط یا ابتدا سے جو کچھ یاد ہو وہ بھی
 پڑھ سکتا ہے لیکن جو کچھ پڑھے پوری طرح سمجھ کر پڑھے درست اور صحیح منہ راج کے ساتھ قرأت کرے۔ نمازی اگر امام کے پیچھے
 ہے تو خاموشی سے اس کی قرأت سنے اور آیت میں فیضیتیں اور تنہیں ہیں ان سے اتر لے، احکام الہی پر چلنے اور ممنوعات
 سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کرے یہاں تک کہ قرأت ختم ہو جائے۔ قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے دُوم لینے کے لئے
 (جیدتاہ) خاموش کھڑا ہے تاکہ رکوع کی تجریر اور قرأت باہم مل جائے، پھر کانوں کی لویا موندھوں کے مقابل ہاتھ
 اٹھا کر تکبیر رکوع کہے تجریر ختم ہو جائے تو ہاتھ نیچے گرا لے اور رکوع میں جلا جائے، رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں
 کھلی رکھے۔ اور مصلیوں میں گھٹنوں کو بھر لے (گھٹنوں کی چپٹیاں ہتھیلیوں کی گرفت میں آجائیں) لنگھوں اور کلاتیوں پر
 زور دے۔ بلوچہ ہوا رکھے، سر کو جھکانے کی حد تک جھکائے اونچانہ رکھے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو ایسا فرماتے کہ پشت مبارک پر گرا پانی کا ایک قطرہ بھی ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ قائم رہتا۔
 ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر رکوع کی حالت میں پشت مبارک پر پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھی اپنی جگہ
 سے حرکت نہیں کرتا۔ رکوع میں پہنچ کر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کم سے کم تین بار کہے، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں سات بار یہ
 پڑھنا مکمل تسبیح ہے، پانچ بار پڑھنا متوسط اور تین بار پڑھنا اولیٰ، اس تسبیح کے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَبَّذَ کہتا ہوا سر
 لے الہی تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ میرا نام برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے

کو اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدے کو کہے۔ زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ پھر پیشانی اور ناک رکھے اور نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ بجالائے۔ بدن کے ہر حصے کو قبلہ رخ رکھے۔ جھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دے کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ ہڈی سات اعضا پر سجدہ کرتا ہے، سجدہ میں جس عضو کو بگاڑ دے گا وہی عضو اس نمازی کے لئے بددعا کرے گا، سجدے کی حالت میں جسم کو زیادہ نہیں پھیلا نا چاہیئے بلکہ لیجے، ہاتھوں کو نہیں جھکانا چاہیئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور پھیلیاں زمین پر موڑ ڈھول کے مقابل بائیں اسی طرح رکھے جس طرح تکبیر قیام کے وقت رکھتا تھا۔ ہاتھوں کو سر کے برابر رکھے، انگلیوں کو کشادہ نہ کرے اور ان کا رخ قبلہ کی طرف رکھے دونوں بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھے، رانوں کو پنڈلیوں سے اور پیٹ کو زمین سے الگ رکھے پھر رکوع کی طرح سجدے میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلَّذِيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ کے بعد تکبیر کہتا ہوا سر اٹھائے، بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایرے پاؤں کو کھڑا اپنی گود کی طرف دیکھتا ہوا تین بار رَبِّ اغْفِرْ کے بعد پھر دوسرا سجدہ کر کے پھر تکبیر کہتا ہوا اَوَّلُ سُر کو اٹھائے پھر ہاتھوں کو پھر رانوں کو، ہاتھوں کو گھٹنوں پر سہارا رکھے کہ پاؤں کی انگلیوں کے بل پر کھڑا ہو جائے، ایک قدم کو دوسرے قدم سے بڑھاتا یہ مکروہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اسی طرح دوسری رکعت پوری کرے۔

جب پہلے تشہد کے لئے بیٹھے تو بائیں پاؤں پر بیٹھے دایرے پاؤں کھڑا رکھے لیکن اس کی انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف کرے، بائیں ہاتھ بائیں ران، رانوں پر اور دایرے پاؤں کھڑا رکھے لیکن اس کی انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف رکھے اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دونوں پچھلی انگلیوں کو بند رکھے (نہ پھیلائے)۔ تشہد پڑھنے میں آخر وقت تک انگلیوں پر نظر رکھے احادیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی نمازی حالت نماز میں کسی چیز سے نہ کھیلے، اس لئے کہ وہ اپنے رب سے بھلا کام ہے۔ یہ انگلی شیطان کو بھگانے کا ہتھیار ہے۔ پھر تشہد میں یہ پڑھے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَسْلَمْتُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اس کے بعد تکبیر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع و سجدہ کرے پھر اسی طرح چوتھی رکعت پڑھے کہ تشہد کے لئے بیٹھے جائے اور تشہد پڑھ کر جس طرح بتایا گیا ہے یہ درود شریف پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِيْزٰهٖ هٰٓيْمٌ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

ہمارے امام صلی علیہ وسلم سے ایک روایت آئی ہے کہ لفظ ابراہیم کے ساتھ اَلِ ابراہیم بھی کہے یعنی اس طرح کہے۔

۱۔ دو ہاتھ۔ دو پاؤں۔ دو گھٹنے اور ایک پیشانی۔
۲۔ احناف جو درود شریف پڑھتے ہیں ابراہیمؑ کے الفاظ دوبار استعمال ہوتے ہیں۔

نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے علم کے مطابق اس پر غور کرے اگر علم اس بات کی شہادت دے کہ نماز تمام نرا ہیوں سے پاک و صاف ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرے کہ اسی نے تو فیض عطا فرمائی اور اگر علم شہادت دے کہ نماز میں کچھ خرابی واقع ہوئی ہے تو توبہ و استغفار کرے اور بعد والی نماز میں اس غلطی و کوتاہی سے دودھ ہونے کی کوشش کرے۔

مقبول و مردود نماز کی نشانیاں
مقبول نماز کی بھی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مردود نماز کی بھی! مقبول نماز کی علامت ہے کہ نماز نمازی کو تمام بیچاریوں اور بدکاریوں سے روکے اور نمازی خیر، نیکی اور کثرت طاعت کی طرف مائل ہو جائے اور درست اعمال کی کوشش کرے تو اب کے کاموں کی طرف اس کی رغبت ہو جائے برائیوں سے باز جائے، گناہوں اور خطاؤں کو بُرا سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَ الْاَمْنٰكِ (نماز برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے)۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس میں امام منفرد اور مفتدی سب شریک ہیں۔ نماز کی شرائط اور واجبات و مستنوبات کا ذکر ہم اولاً کر چکے ہیں۔

امام

اور اس کی خصوصیات

امام کے اوصاف جب تک یہ باتیں (اوصاف) امام میں موجود نہ ہوں اس شخص کا امام بننا جائز نہیں ہے۔ اس شخص کو خود امامت کی خواہش نہ ہو لیکن اس صورت میں کہ دوسرا آدمی اس منصب کو انجام دینے والا موجود ہو (اگر موجود نہ ہو تو خواہش کرنا درست ہے) (۲۱) جب اس سے افضل شخص امامت کے لئے موجود نہ ہو تو بھی خود آگے نہ بڑھے (۲۲) حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کی امامت کوئی شخص کرے اور اس سے افضل شخص اس کے پیچھے موجود ہو تو ایسے لوگ ہمیشہ بہشتی میں رہیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری گردن کا دی جائے تو میری نظر میں اس بات سے بہتر ہے کہ میں انجماء کی امامت کر لو جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں (۲۳) امام قاری ہودین کی بابت بھی تھا، سنت کے خوب آگاہ ہو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنا دینی معاملہ تم اپنے فقیہوں کے سپرد کرو اور قاریوں کو اپنا امام بناؤ۔ ایک دوسری حدیث اس سلسلہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امامت وہ لوگ کریں جو تم میں بہتر ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے نمائندے ہیں حضور نے یہ شخصیں اس لئے فرمائی ہیں کہ دیندار امام اور علم و فضل رکھنے والے لوگ اللہ کو جاننے اور اس سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی نماز اور اپنے مقتدیوں کی نماز کو سمجھتے ہیں اور وہ نماز کو خراب کرنے والی باتوں سے گریز کرتے ہیں وہ خود اپنا اور اپنے مقتدیوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ قادری قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاوٹے عمل قادی نہیں ہیں بلکہ باطنی حافظ ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرأت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو اس پر عمل کرے اگر وہ اس کو پڑھتا نہ ہو یعنی

حافظ قاریؒ یہ ہو۔ جو تاری قرآن پر عمل نہیں کرتا اور حدود الہی کی پرواہ نہیں کرتا نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرتا ہے اور نہ اس کی ممنوعات سے بچتا ہے اللہ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ایسا شخص عزت و کرامت کا مستحق ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھا ہے کہ جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا دیا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا لوگوں کو جائز نہیں کہ ایسے شخص کو امام بنائیں۔ امامت کے لائق وہی ہے جو سب سے زیادہ عالم ہونے کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے اور اس کو خدا کا خوف بھی ہو۔ ہم امام لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت سے اپنی زبان کو روکے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو برائی سے منع کئے اور خود بھی باز رہے، نیکی اور نیک لوگوں سے محبت رکھے۔ بدی اور بدوں سے نفرت کرے، اوقات نماز سے واقف ہو اور ان کی پابندی کرے، اپنے حال کی اصلاح کرتا رہے، مستحب روزی سے بچتا ہو (پاکیزہ حکم ہو) حرام باتوں سے اجتناب کرتا ہو، فعل حرام سے اپنے ہاتھوں کو روکنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ہوا دوسری چیزوں کی تم کو شش کرے۔ دنیا کی طلب اس میں نہ ہو، حلیم ہو، صابر اور شرسے چشم پوشی و اعراض کرنے والا ہو۔ لوگ اگر اس پر شک نہ چینی کریں تو صبر کرے اور خدا کا شکر ادا کرے، برے کاموں سے آنکھوں کو بند رکھے، ہر کام حلیم اور بردباری سے انجام دے۔ ستر عورت سے اپنی آنکھوں کو بچائے۔ اگر کوئی جاہل اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو اس کی برائی کو برداشت کرے اور کہدے اللہم سدد ما۔ لوگ اس کی طرف سے آرام پائیں (لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچتی ہو) لیکن وہ خود اپنے نفس کی طرف سے بچیں ہو، نفسانی خواہشات سے اپنی آزادی کا خواہاں ہو اور ان سے اپنے نفس کی رہائی کی کوشش کرتا ہو وہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کرتا ہو کہ امامت جیسے عظیم کام کو اس کے سپرد کر کے اس کی آزمائش کی گئی ہے امامت کا درجہ بہت بزرگ اور عظیم ہے۔ امام کے پیش نظر ہمیشہ امامت کی عظمت اور مرتبت رہنا چاہیے۔

امام کو لازم ہے کہ بیکار نہ گفتگو نہ کرے، امام کی حالت دوسرے لوگوں کی حالت سے بالکل جدا گانہ ہے، جب وہ محراب میں کھڑا ہو تو اس وقت اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے مقام پر کھڑا ہوں اور رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں۔ نماز کے ارکان پورے پورے ادا کرنے کی دل سے کوشش کرے اور جن لوگوں نے امامت کی یہ رسی اس کے گلے میں ڈالی ہے یعنی اس کو امام بنایا ہے ان کی نماز کی تکمیل کی بھی کوشش کرے۔ نماز مختصر پڑھے اس غرض سے کہ تمام ارکان پورے ادا ہو جائیں۔ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کمزور اور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں اس لئے اپنے آپ کو کمزور دنا تو ان لوگوں میں محبوب کرے۔

اللہ تعالیٰ امام سے خود اس کے بارے میں اور دوسرے لوگوں (مقتدوں) کے متعلق باز پرس فرمائے گا، اپنی اس امامت کی دہرداری پر تاسف کرے، سابقہ خطاؤں، گناہوں اور تلف کردہ اوقات پر تاسف کا اظہار کرے۔ اپنے آپ کو مقتدوں سے برتر نہ سمجھے اور اسی طرح کم درجہ والوں سے اپنے کو برتر نہ گردانے، مگر کوئی شخص اس کی برائی کرے تو اسے برا نہ سمجھے، اگر اس کی غلطی ظاہر کرے تو نفسانی خواہش کے پیش نظر ہٹ دھرمی اور صند نہ کرے۔ اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تعریف اور مذمت دونوں کو برابر سمجھے۔ امام کا لباس صاف ستھرا اور خدا کا پاک ہو اس کے لباس سے شہر اور

برائی ظاہر نہ ہوتی ہو، اس کی نشست میں غزوہ کی جھلک نہ ہو، کسی جرم کی سزا میں اس پر اسلامی حد جاری نہ کی گئی ہو (سزا
 ہر گز یافتہ نہ ہو)۔ لوگوں کی نظر میں بہتم نہ ہو۔ کسی بھائی کی حاکموں سے لگائی بھائی نہ کرتا ہو، لوگوں کے رازوں کا حفظ کرے۔ (پردہ
 دری نہ کرے) کسی بھائی سے کینہ نہ رکھے۔ امانت۔ تجارت اور مستعار چیزوں میں اس نے خیانت نہ کی ہو۔ خبیث کمائی والا
 امانت کا اہل نہیں ہے، جس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض ہو اس کو بھی امام نہ بنایا جائے، وہ کسی کے عیب کی تلاش میں ہو
 اور امانت محمدیہ کو فریب دینے والا، مغلوب الغضب نفس پرست اور فتنہ پرور شخص کو بھی امام نہیں بنانا چاہیے۔

امام کیلئے مزید شرطیں امام کے لئے ضروری ہے کہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے نہ فتنہ کو تعویت پہنچائے بلکہ باطل
 پرستوں کے خلاف اہل حق کی مدد کرے ہاتھ سے ممکن نہ ہو تو زبان سے، اگر زبان سے بھی ممکن نہ ہو تو
 دل سے ان کی مدد کا خواہاں ہو، اللہ کے معاملہ میں کسی بڑے کئے والے کے بڑے کئے کا خیال نہ کرے۔ اپنی تعریف کو پسند نہ کرے
 نہ اپنی مذمت کا برا مانے، اپنے لئے دعائیں تخصیص نہ کرے بلکہ جب دعا کرے تو اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے عام طور پر دعا
 کرے۔ اگر تنہا اپنے لئے دعا کرے گا تو دوسروں کے ساتھ خیانت ہوگی۔

اہل علم کے سوا کسی کو بھی پر ترجیح نہ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے سے متصل دانشور اور ذی فہم لوگ
 کھڑے ہوں، اسی طرح امام کے پیچھے یعنی اگلی صف میں ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہیے۔ دولت مند کو اپنے قریب اور غریب کو حقیر جان کر
 دور کھڑا نہ کرے۔ ایسے لوگوں کی امامت نہ کرے جو اس کی امامت کو پسند نہیں کرتے، اگر مقتدیوں میں کچھ لوگ اس کی امامت کو
 پسند اور کچھ پسند کرتے ہیں تو پسند کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہے تو امام کو محراب چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مقتدیوں
 کی ناگواری اور نا پسندیدگی کی وجہ حقیقت اور علم و آگہی پر ہو اگر ناگواری کا باعث جہالت، باطل پرستی، نادانی اور فتنہ و امانہ
 تعصب، نفسانی خواہش پر مبنی ہو تو پھر مقتدیوں کی ناگواری کی پرواہ نہ کرے اور ان کی وجہ نماز پڑھنا ترک نہ کرے، اگر قوم
 میں اس بنا پر فتنہ و فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو تو المبتدئہ کنارہ کش ہو جائے اور محراب کو چھوڑ دے اور اس وقت تک محراب
 کے پاس نہ جائے جب تک لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں اور اس کی امامت پر راضی نہ ہو جائیں۔

امام جھگڑنے والا، زیادہ تمہیں کھانے والا اور لعنت کرنے والا نہ ہو، اس کو برائی کی جگہ اور تہمت کے مقام پر جانا
 مناسب نہیں اس کو چاہیے کہ صالحین کے علاوہ کسی سے میل ملاپ نہ رکھے، امام کو لازم ہے کہ فتنے اور فساد اٹھانے والوں سے
 گناہ اور گناہگاروں سے، سرداری اور سرداروں سے محبت نہ کرے، اگر لوگ اسے ایذا پہنچائیں تو اس پر صبر کرے اور اس کے
 عطف ان سے محبت کرے اور ان کی بھائی کا طالب نہ اور خیر خواہی کی کوشش نہ کرے۔

امامت کیلئے جھگڑا امامت کے لئے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس بار کو اس کی جگہ اٹھانا
 چاہتا ہے تو اس سے اس معاملے میں نہ جھگڑے، اکابرین ملت اور صاحبین سلف کے بارے میں
 منتقل ہے کہ انھوں نے امام بننے سے گریز کیا ہے اور اپنی بجائے انھوں نے امامت کے لئے ایسے لوگوں
 کو بڑھا دیا جو بزرگی اور تقویٰ میں ان کے برابر نہیں تھے، اس طرز عمل سے ان کا مدعا یہ تھا کہ خود ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے وہ
 اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمیں امامت میں ان سے کوئی قصور و کوتاہی نہ ہو جائے۔

حاکم وقت کی اجازت ضروری ہے

اگر حاضرین میں حاکم وقت موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر امامت کے لئے آگے نہ بڑھے اسی طرح جب کسی کا دل میں یا قیقل میں پہنچے تو دونوں کے لوگوں کی اجازت سے بغیر امامت نہ کرے، اسی طرح کسی قائد یا سفر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جانے کا اتفاق ہو تو مساقیوں کی اجازت کے بغیر

ان کی امامت نہ کرے، نماز ملی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مختصر پڑھنا چاہیے مگر ارکان پورے ادا کرے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی امام ہو تو نماز کو مختصر کرے کیونکہ اس کے پیچھے بڑھے ادر کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاں اگر نماز تنہا پڑھے تو پھر جتنی چاہے ملی پڑھے۔ حضرت ابو داؤد قندری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بہت ہی مختصر نماز ہوتی اور جب یہ نفس نفس ادا فرماتے تو سب زیادہ ملی نماز ہوتی۔

امام کا دل اور زبان سے نیت کرنا

امام کو چاہیے کہ دل سے نیت کرے بغیر نماز شروع کرے اور نہ تکبیر تحریم کے اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہے تو زیادہ اچھا ہے۔ امام کو چاہیے کہ پہلے دائیں بائیں دیکھ کر صفیں درست کر لے اور مقتدیوں سے کہے کہ سجدے ہو جاؤ، التلم برکعت نازل فرمائے، تکبیر کھڑے ہو جاؤ اللہ

تم سے راہی ہو، درمیان کے خلا کو پُر کرنے کے لئے حکم دے کہ شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہو جاؤ، صفوں کی کچی سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، شیطان لوگوں کے ساتھ صفوں میں گھس کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفیں جوڑ لیا کرو، شانے سے شانہ ملا لیا کرو۔ اور درمیان خلاء کو پُر کر لیا کرو تاکہ بکری کے بچوں جیسے شیطان تمہارے درمیان گھس کر نہ کھڑے ہو جائیں۔

مسکول الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سر کا رد الالبکیہ کہنے سے پہلے دائیں بائیں کے لوگوں کو شانہ برابر رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ ہو ورنہ دونوں میں جھوٹ پڑ جائے گی۔ حضور نے ایک روز نماز کے وقت دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے حضور نے ارشاد فرمایا تم کو اپنے منڈنے برابر کر لینا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھوٹ ڈال دے گا۔

مسلم اور بخاری کی متفق علیہ روایت ہے کہ سالم بن جوینہ نے حضرت لعان بن بشیر سے سنا کہ انھوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں فرق پیدا کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت قنوطہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھنا تکمیل نماز میں سے ہے (یعنی تکمیل صلوٰۃ کا ایک حصہ ہے)۔

حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو محض صفیں سیدھی کرنے پر مقرر کر رکھا تھا۔ جب تک شخص صفوں کے ہموار ہونے کی اطلاع آپ کو نہیں دیتا تھا آپ تکبیر تحریمہ انہیں کہتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اقامت کے وقت نماز شروع کرنے سے پہلے انجام دیا کرتے تھے اس لئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے

حضور والد کے بعد کسی امام کے لئے کبھی اذان نہیں دی۔ صرف ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کہ آپ ملک شام سے واپس آئے تھے تو حضرت صدیق اکبرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے عہد نبوی کی یاد اور اشتیاق میں حضرت بلالؓ سے درخواست اذان کی تھی تو آپ نے اذان دی تھی، اذان میں جب آپ کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو رک گئے اور آگے بچھ نہ کہہ سکے، حضور والا کی محبت اور آپ کے عشق و محبت میں یہמוש ہو کر گر پڑے، عہد کے انصار و مہاجرین میں ایک گھمراہ پرگیا یہاں تک کہ محبت رسولؐ میں جوان عورتیں بھی پیروے سے باہر نکلی آئیں، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی ابروؤں پر درتے مارنا رسول اللہؐ کے زمانہ مبارک میں تھا۔

امام کو جائز نہیں ہے کہ محراب کے بالکل اندر محض کر کھڑا ہو اور پیچھے والے لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے بلکہ اس کو محراب سے قدرے باہر کھڑا ہونا چاہیئے، امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ مانع محراب امام کے اندر کھڑا ہونا مستحب ہے، البتہ اگر کوئی زمانہ ہو کہ وقت نماز سے پہلے اور

جنگ کھڑا ہو اگر ایسا کرے گا تو ایک قول کے مطابق نماز باطل ہو جائے گی۔ امام کے لئے مناسب ہے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد زیادہ دیر تک محراب میں نہ ٹھہرے بلکہ باہر نکل کر سنتوں کے لئے کھڑا ہو جائے یا محراب کے بائیں جانب کھڑے ہو کر مسنیتیں ادا کرے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام نے جس جگہ کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھ لی ہے اس جگہ سنیتیں اور نفل پڑھے۔ البتہ مقتدی کے لئے نماز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سنتیں اور نفل پڑھے لے چاہے تو ادھر ادھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔

قرأت کے اول و بعد سکوت

انام کو دوبارہ وقفہ کرنا چاہیے۔ ایک بار تو نماز کے شرف میں اور دوسری بار قرأت کے بعد رکوع سے پہلے کہ اس وقفہ میں اس کو دم لینے کا موقع مل جائے گا اور قرأت سے جو جوش پیدا ہوا تھا وہ سکون سے بدل جائے، اور قرأت کا اتصال رکوع کی تکبیر سے بھی نہیں ہوگا، حضرت عمرہ بن عبد اللہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے۔

امام کو چاہئے کہ اپنے سامنے سترہ (اڑھائی) رکھے لیکن سترہ اتنے فاصلہ پر نہیں رکھا جائے کہ اس کے درمیان سے کالاگنا، گدھا یا عورت گزر سکے، ان کے گزرنے سے نماز لوٹ جاتی ہے، حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ کا بھی مسکک ہے لیکن آپ ہی سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عورت اور گدھا سامنے سے گزر جائے تو نماز میں نقصان واقع نہیں ہوتا۔

رکوع کی تسبیح

رکوع میں جتنے تو تین بار وہ تسبیح پڑھے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، تسبیح پڑھنے میں عجلت نہ کرے بلکہ بہت آہستگی اور حرج کر الفاظ ادا کرے نیز یاد اگر امام کس تسبیح کو عجلت سے پڑھ لیا کہ تو مقدری اس کو پھر پڑھنا یا اس کے انداز میں پڑھنے والا ہو تو اس سے خوف نہ کر۔ لیکن اگر ان کے انداز پر پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی گنہگار ہے۔

کی رت لوٹے گا (امام بیہک)۔ اسی طرح رکو سے سہرا ٹھکرا سبوع اللہ بن حمید کہہ کر ٹھیک ٹھیک کھڑا ہو جائے اور
بیرنگی کے ریت لک الجسد کہے تاکہ معندی بھی اتنی دیر میں کہہ لیں۔ اگر اس کے ساتھ صلّٰی التّہاء و صلّٰی
الارض و صلّٰی ماستیت من شیء کہے تو بھی جائز ہے، اس سلسلہ میں ایک حدیث آئی ہے۔ حضرت النّسّابن مالک نے فرمایا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنی دیر تک (سجدے سے) توقف فرماتے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ بھول گئے۔ اسی طرح سجدے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ میں وقفہ کرے اور کس شخص کے کہنے کا کچھ خیال نہ کرے جو یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں مقتدی امام سے پہلے بعض ارکان ادا کرے گا۔ اور نفل مقدم کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جب لوگ امام کے وقفہ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ امام ہمیشہ یہ وقفہ کرتا ہے تو وہ سمجھ لیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ امام کی عادت ہے اس لئے پھر وہ بھی محترم کریں گے اور امام سے پہلے عمل نہیں کریں گے۔

امام کو یہ حکم دینا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے مقتدیوں کو خبردار کر دے کہ امام سے مسابقت بڑا گناہ ہے (اس کو مفصلاً ہم آئندہ اوراق میں بیان کریں گے) پس امام کے اس توقف اور سکون سے کوئی مقتدیوں کو تنبیہ کرنا خلافی پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کے برعکس عام اصلاح ہو جائے گی اور نمازیں مکمل ہوں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے امام ہر اس نمازی پر گزارا ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے اس کی رعیت (یعنی مقتدی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس طرح بھی آیا ہے کہ امام مقتدی کی نماز کا محافظ و نگہبان ہے اس لئے امام پر مقتدیوں کی خیر خواہی اور بھلائی لازم ہے۔

امام اپنی نماز کو مکمل، عمدہ اور محکم بنائے یہ اس پر فرض ہے تاکہ مقتدیوں کی نماز کا اس کو بھی ثواب ہے ورنہ اگر نماز میں خرابی اور کوتاہی کرتا رہے گا تو جیسا گناہ مقتدیوں کو ہوگا ویسا ہی اس کو بھی ہوگا۔

افتدا کے آداب

امام کی پردی کے لئے نیت کرنا واجب ہے، مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے بشرطیکہ تنہا اقتدا کی نیت ہو، نہ امام کے آگے کھڑا ہو نہ بائیں ہاتھ کو، اگر مقتدیوں کی جماعت ہو (یعنی چند افراد ہوں) تو سب کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہئے۔ اگر ایسا مقتدی حسب شرط امام کے دائیں جانب کھڑا ہو کر تکبیر کہے چکا تھا کہ دوسرا مقتدی بھی آگیا تو وہ بھی اس کے ساتھ تکبیر میں شریک ہو جائے اور پھر دونوں امام کے پیچھے حاکم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں ایسی صورت میں جب دوسرا ادنیٰ تکبیر کہے چکے تو امام اپنے ہاتھ سے دونوں کو اپنے پیچھے کر دے امام خود آگے نہ بڑھے ہاں اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو بصورت مجبوری آگے بڑھ جائے۔

اگر جماعت کھڑی ہو اور بعد کو کوئی شخص آئے اور اس کو جماعت کے اندر کہیں پر غلط نظر آئے تو جماعت کا تشکاف پر کرنا اس میں داخل ہو جائے ورنہ صف کے پیچھے امام کے دائیں رخ پر کھڑا ہو جائے اپنے ساتھ ملانے کے لئے کسی نمازی کو صف میں سے نکالنے سے اس طرز عمل سے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے علاوہ ازیں جس شخص کو صف ہٹانے کے لئے کہیں چاہیے اس کی نماز ہمارے نزدیک (جہلی مذہب میں) فاسد ہو جاتی ہے اس لئے کوشش کر کے

صف میں داخل ہوا ہے اور تکبیر تحرکہ کہہ کر نماز شروع کرے۔ اگر مقتدی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا ہے کہ امام رکوع میں ہے تو دو تکبیریں کہے ایک تکبیر تحرکہ اور دوسری تکبیر رکوع! اگر ایک تکبیر کہی لیکن نیت دونوں تکبیروں کی کر لی تب بھی درست ہے، اگر مقتدی ایسے وقت پہنچا ہے کہ امام تشهد میں ہو تو نماز کی نیت کر کے تکبیر کہہ کر تشهد کے لئے بیٹھ جانا مستحب ہے تاکہ جماعت کی فضیلت سے محروم نہ رہے، جب امام سلام پھیرے تو اسی تکبیر کو بنا بنا کر اپنی باقی نماز پوری کرے امام سے سبقت نہ لے کر مقتدی کے لئے لازم ہے کہ اپنے کسی فعل میں امام سے سبقت نہ کرے اور نہ تکبیر میں نہ رکوع میں نہ سجود میں اور نہ سر اٹھانے میں جہاں تک ممکن ہو ہر رکن امام کے بعد ادا کرے، اس سلسلے میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور صحابہ کرام کے بھی بہت سے اقوال ہیں۔

حضرت براہ بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو جب تک آپ جمین مبارک مسجد سے نہیں نہ رکھتے ہم اپنی کمروں کو نہ جھکاتے تھے (مسجد میں جانے کے لئے نہ جھکتے تھے) اور جب آپ رکوع کے بعد تکبیر کہہ کر اپنا سر مبارک زمین پر نہ رکھ دیا کرتے تھے اس وقت تک ہم آپ کے پیچھے ہی قیام کی گھٹا میں کھڑے رہتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل نہ کر دے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت تک ہم مسجد سے ہی میں ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر سجدہ سے اٹھاتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے یا خنزیر کے سر کی طرح بنادے، حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں خنزیر کا ذکر نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ایک شخص کو امام سے پہلے ارکان ادا کرتے دیکھ کر فرمایا تو نے نہ تنہا نماز پڑھی ہے نہ امام کی اقتدا کی ہے اور جس نے امام سے پہلے رکن ادا کئے وہ نہ تنہا نماز پڑھتا ہے نہ امام کے ساتھ ایسے ہی لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو امام سے سبقت کرتے دیکھ کر فرمایا تو نے نہ تنہا نماز پڑھی اور نہ امام کے ساتھ پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امام کو اسی لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی متابعت کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہے تب تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکوع کرے تب تم بھی رکوع کرو جب وہ سجدہ کرے

اس وقت تم بھی سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، جب سمع اللہ لمن حمد کا کعبہ تم نے یا تک الحمد کہو جب نام پڑھے (جلوس کرے) تب تم بھی بیٹھو۔"

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سالہ میں اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہماری نماز سکھائی ہے اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی ہم کو بتا دیا حضورؐ نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب قرأت کرے تو خاموشی کے ساتھ متلوہ ہو کر سنے جب امام عبد اللہ بن عباسؓ علیہم السلام نے فرمایا کہ تم مقتدی کہیں کہو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب رسولؐ سے سرائٹھا کہ سميع اللہ لیمن حبیبہ کہے تو تم سرائٹھا کہ اللہ ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ تمہارا قول سنے گا! جب وہ تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم تکبیر اور سجدہ کرو، جب وہ سجود سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ اور اس کے بعد تکبیر کہو، حضورؐ نے اس مقام پر فرمایا بس! یہ تمہارے اعمال امام کے افعال کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح جب امام قعدہ سے توتم التعتیات للہ والصلاة والطیبات ہر پڑھو یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ۔

ہمارے امام حضرت ابو عبد اللہ محمد بن شعبانؓ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ان کے عقیدے پر کرے اور ان کے ساتھ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ تم بھی تکبیر کہو اس کے معنی اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے چلے اور اس کے الفاظ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد تم تکبیر کہو عوام نماز کو ایک معمولی بات سمجھ کر مردہ نہیں کرنے، حدیث کو نہیں سمجھتے چنانچہ جب امام تکبیر شروع کرتا ہے تو وہ بھی تکبیر شروع کرتے ہیں اور یہ غلطی ہے۔ جب تک امام تکبیر سے فارغ نہ ہو جائے اور اس کی آواز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک مقتدی کا تکبیر کہنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کراہی کا یہی مطلب ہے۔

امام کو تکبیر کہنے والا اسی وقت کہا جاسکتا ہے جب وہ پوری تکبیر کہے پس جب وہ اللہ اکبر کہے چکے تو مقتدیوں کو تکبیر کہنا چاہیے امام کے ساتھ ساتھ کہنا درست نہیں ہے اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کراہی کے خلاف ہے مثلاً تم کہو کہ جب فلاں شخص نماز پڑھے گا تو میں اس سے کلام کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اتنی دیر انتظار کروں گا کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص نماز بھی پڑھنا رہے اور بات بھی ہوتی ہے۔ یہی اس فرمان نبویؐ کا کہ "جب امام تکبیر کہے تب تم بھی کہو" مطلب ہے۔

بعض کم فہم امام تکبیر کو لمبا کر دیتے ہیں اور مقتدی کی تکبیر اس کے ساتھ یا بعد میں ختم ہوتی ہے تو اس صورت میں مقتدی امام کا تابع نہیں ہوگا اور جو شخص امام سے پہلے تکبیر کہے اس کی نماز نہیں ہوتی پس اس شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس شخص نے امام سے پہلے نماز شروع کر دی۔

اسی طرح حضورؐ کے فرمان کا کہ "جب امام سر اٹھائے اور سميع اللہ لیمن حبیبہ کہے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور اللہ ربنا لک الحمد کہو" مطلب یہ ہے کہ جب امام سر اٹھا کر سميع اللہ لیمن حبیبہ نہ کہے چلے اور اس کی آواز ختم نہ ہو جائے مقتدی سر کو نہ اٹھائیں۔ اور اللہ ربنا لک الحمد نہ کہیں، اسی طرح اس ارشاد والا کہ "جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم تکبیر کہو اور سجدہ کرو" معنی یہی ہیں کہ مقتدی اس وقت تک کھڑے رہیں

لے اذا دکبیر الامام فکبیر (حدیث شریف)

جب تک امام تجیر کہتا ہوا مسجد کو چھکے اور پشانی زمین پر رکھ دے (اس وقت یہ تکبیر کہیں اور سجدہ کریں) حضرت برادر بن عازبؓ نے یہی تشریح کی ہے اور یہی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے موافق ہے کہ "امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدہ کرتا اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے" اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ "امام جب تجیر کہے اور سر اٹھائے تو تم اپنے سر اٹھاؤ اور تجیر کہو" اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ مقتدی اس وقت تک سجدہ میں رہیں کہ امام سجدہ سے سر اٹھائے اور تجیر کہے اور اس کی آواز ختم ہو جائے تو اس کی پیروی کریں اور سجدہ سے سر کو اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فتکث بشکث (یہ مقتدی ان اماموں کے ساتھ ساتھ ہیں) یعنی قیام کی حالت میں تم اتنا انتظار کرو کہ امام تکبیر کہے اور رکوع میں پہنچ جائے اور رکوع کی حالت میں یہ انتظار کرو کہ امام رکوع سے سر اٹھالے اور سمیع اللہ لمن حمد کا کہہ چکے اور اس کی آواز ختم ہو جائے تب تم اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور دینا لک الحمد کہو الغرض حضور کا فرمان مذکورہ ہر حرکت کو شامل ہے۔ تم پوری نماز امام کی اسی طرح پیروی کے مکمل کرو اور جب سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرو!

امام سے متابعت کے باعث نماز قبول نہیں ہوگی
قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی کیونکہ رکوع و سجود اور قعود و قیام میں مقول نے امام سے متابعت کی ہوگی؛ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نماز تو پڑھیں گے مگر حقیقت میں نماز نہیں پڑھیں گے ممکن ہے کہ وہ نماز ہی ہو کیونکہ اس زمانے میں بیشتر لوگ امام سے افعال نماز میں سبقت کرتے ہیں اور اس طرح وہ نماز کے ارکان و واجبات اور مستحبات کو ضائع کر دیتے ہیں۔

ترک واجبات و ادب نماز پر تنبیہ کرنا ضروری ہے
اگر کوئی شخص کسی شخص کو نماز کے واجبات و ادب میں کوتاہی کرتا ہو یا دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو بتائے اور سمجھائے تاکہ وہ آخر نماز اور سستی کے ساتھ ادا کرے ورنہ ناقص ادا کر دہ نمازوں کی تلافی کر کے استغفار کرے اور دیکھنے والا ایسا نہیں کہ کسی کا تو گننے والے کا شریک قرار دیا جائے گا اور اس کا بار اور گناہ اس پر بھی ہوگا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "جاہل کی وجہ سے عالم کی تباہی ہوگی کیونکہ عالم جاہل کو نہیں سمجھتا" اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نہ جاننے والے کو بتانا اور سمجھانا عالم پر واجب ہے اسی لئے حضور پرور کریمؐ نے اس کو بتا ہی سے دیا ہے۔ جو واجب اور فرض کا ترک کرنے والا ہوتا ہے وہی دعیہ کا مستحق ہوتا ہے۔
حضرت بلالؓ بن سعد سے حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "گناہ جب تک چھپا رہتا ہے اس وقت تک گناہ کرنے والے کے سوا کسی اور کو ضرر نہیں پہنچتا اور جب سامنے آجاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے" اور اس کی اصلاح نہیں کی جاتی تو اس کا نقصان عام لوگوں کو پہنچتا ہے کیونکہ لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے اس کو روکیں اور گناہ کی اصلاح کریں، لیکن وہ خاموش رہے ہیں اس سے اس گناہ کی خرابی اور اس کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اور سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہزاروں کی ہزاروں میں نیکو کاری بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ اگر انھوں نے لوگ اور نصیحت کی تو یہ شرکت ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو نماز میں غلطی اور کوتاہی کرتے دیکھا اور اس کو اس غلطی سے نہیں روکا تو وہ گناہ میں اس کا شریک ہوگا۔ دیکھنے والا اگر منع نہ کرے تو وہ شیطان یحییٰ کی موافقت کرتا ہے اس نے شیطان بھی تو برائی سے منع نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے اور اس نیکی و تقویٰ سے روکتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ (نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو)۔

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا دین لرزدہ ہو جائے اور اسلام دنیا سے مٹ جائے اور تمام مخلوق عصیان میں مبتلا ہو جائے پس کسی ذی فہم کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 يَا أَيُّهَا آدَمُ لَا يَفْتِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا
 أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنْ الْجَنَّةِ
 دوسرا ارشاد یہاں ہے :- إِنَّ الشَّيْطَانَ
 لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّقُوا مَا يُكَذِّبُكُمْ
 وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

علماء کی خاموشی کا نتیجہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں جو کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے یہ سب کچھ علماء اور فقہاء کی خاموشی کا نتیجہ ہے چونکہ انھوں نے وعظ و بند کو ترک کر دیا ہے اور دین کی تعلیم دینا اور ادب سکھانا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے عبادتوں میں جو نقص پیدا ہوتا ہے اولاً اس کی ابتدا جاہلوں سے ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ عاملوں اور فقیہوں میں بھی پھیل جاتی ہے اور پھر تمام برائیاں ان ہی کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں اور سب لوگ ہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب قصور علماء کا ہے۔ کس قدر عجیب کی بات ہے کہ ایک عروسیاں اگر کسی شخص کو ایک ہنسی یا ایک مسکراہٹ کا ایک حرکت یا ایک روئی بھی چرات دیکھتا ہے تو بیخ احتساب اور چور چور پکارتا ہے اس کو برا کہتا ہے لیکن وہی شخص اگر کسی کو نماز پڑھتے وقت نماز کے ارکان و واجبات کو چوری کرتے یعنی ان کو چھوڑتے دیکھتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے مقتدی امام سے سبقت لے کر ہے تو خاموش رہتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا، نہ اس کو روکتا ہے نہ اس کی اصلاح کرتا ہے بلکہ اس کے معاملے کو ناقابلِ توجہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔

[illegible]

پورا کرتا ہے اور نہ مسجد مکمل کرتا ہے !!

حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیادہ ہے جو پورا دے گا اس کو پورا دیا جائے گا اور جو کم دیکھا تو جانتے ہی ہو کہ کم دینے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیا سزا پایا ہے! وَلَيْلٌ لِّتَطْفِئُنَّ فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن علی بن نبیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان نمایندوں میں سے ایک تھا جو حضور کی خدمت گرامی میں اپنے قبیلے کی طرف سے حاضر ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات نہیں فرماتا جو رکوع و سجود میں اپنی کمرسیدھی نہیں رکھتا!

حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا احادۃ نماز کا حکم اور نماز پڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا! حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا لوٹ کر جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے حقیقت میں نماز نہیں پڑھی اس شخص نے پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی! پھر حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا حضور نے پھر ارشاد فرمایا نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی اس شخص نے تین بار ایسا ہی کیا اس کے بعد حضور سے عرض کیا کہ میں نماز کا علم اچھی طرح نہیں کھتا آپ مجھے نماز سکھا دیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو! پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو پھر قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو پڑھو پھر رکوع کرو جب تکبیر طرح رکوع کرلو تو سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو! ٹھیک ٹھیک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ جب نشست ٹھیک ہو جائے تو دوسرا سجدہ کرو اور پھر اُسے سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ اور اسی طرح نماز پوری کرو!

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت رفاعہ بن رافعؓ نے فرمایا ہے ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی اس کے بعد وہ خدمت والا میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا، حضور نے اس سے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے اس کو یہ حکم دو تین مرتبہ دیا آخر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! حتی الامکان تو میں نے نماز میں کوئی کمی نہیں کی! مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس طرح نماز ادا کرنا چاہتے ہیں! آپ نے فرمایا بغیر کامل وضو کے کسی کی نماز نہیں ہوتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤ، سر کا مسح کرو ٹھنڈوں تک پیر دھوؤ، اس کے بعد اللہ اکبر کہو کہ سبحانک اللہم پڑھو پھر تکبیر کہو کہ رکوع میں جاؤ۔ دو تین تھیلیوں کو گھسنے پھر دو رکعتوں تک اعضا اپنی حالت پر بٹھہرا جائیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سبحان اللہ یعنی تحمید کہو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ پڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ، اسی طرح آپ نے نماز کی جائز و کھتیس ادا کرنے کی تشریحی حالت بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا ایسا کئے بغیر تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوگی۔

عزیز کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور رکوع و سجود کو پورا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمادیا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، علاوہ انہیں حضور والا نے ایک شخص کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا تو آپ خاموش نہ رہے بلکہ اس کی اصلاح فرمادی پس اگر وقت ضرورت بیان حکم کی تاخیر جائز ہوتی اور نادانقت کی تردید اور اس کی تعلیم کا ترک درست ہوتا تو حضور

خاموشی اور سکوت اختیار فرماتے اور اس سے قبل صحابہ کرامؓ کو کچھ بتا چکے تھے اسی پر اکتفا فرماتے اور ناقص نماز پڑھنے والے سے درگزر فرماتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ اس شخص سے نماز کا اعادہ کرایا اور صحیح نماز کی تعلیم دی اس سے صاف ظاہر ہے کہ جاہل کو بتانا (تعلیم دینا) واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس کو بھی تائید فرمادی کہ اگر وہ کسی کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھیں تو اسی طرح اس کی اصلاح کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتادیں اور سکھادیں تاکہ احکام شرع کی تعلیم قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے۔

موذن کے آداب: موذن پر واجب ہے کہ اذان میں دونوں ہتھکڑیوں کی آوازیں میں اپنا نافع دست رکھے (شین کو سین سے پہلے نہ دے) اذان لینے کی اجرت نہ لے بلکہ صرف ثواب کے لئے اذان دے۔ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت قبل کی طرف منہ رکھے اور حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الصلاح کہنے کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرے۔ مغرب کی اذان دے تو اذان و اقامت کے درمیان تھوڑی دیر کو بیٹھ جائے۔

جہانیت کی حالت میں ہلے و متورہ کر اذان دینی مکروہ ہے۔ اقامت کے بعد صفوں کو چرتا ہوا پہلی صف میں جا کر کھڑا ہونا منع ہے، مناسب تو یہی ہے کہ جہاں اذان دی ہے اسی جگہ اقامت کہے لیکن اس میں اگر دشواری ہو مثلاً اذان منارہ پر چڑھ کر دی گئی۔ یا خارج مسجد سے جگہ اذان دی تھی تو وہاں سے اتر کر نماز کی جگہ پہنچ کر اقامت کہے۔ نماز میں حضور و خشوع: غشوع و خضوع، عاجزی، انکساری، خوف و خضعت الہی اور غبت و شوق کے ساتھ نماز میں حضور و خشوع: نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز میں سنائی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، مناجات، قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں یہ جانے کہ اللہ کے سامنے کربت و مہنا ہے اس لئے اپنے دل کو دنیاوی تصورات سے خالی کرے اور اوائے فرض کی سرگرمی کو شش کرے معلوم نہیں کہ اس نماز کے بعد بھی دوسری نماز پڑھ سیکے گا یا نہیں یا دوسری نماز سے پہلے ہی اس کو موت کا پیام آجائے گا لہذا اپنے رب کے سامنے امید و بیم کی حالت میں غلگین اور غور زدہ کھڑا ہو، نماز قبول ہونے کی امید لگائے رہے اور اللہ کے جانے سے ڈرتا رہے، نماز قبول ہوگی تو مسکرات حاصل ہوگی اور اگر لڑائی گئی تو بدبختی اور بد نصیبی کا سامنا ہوگا۔

لے وہ مسلمان جو نماز میں اور دوسرے اعمال میں نور اسلام سے متورہ ہے قیرا اندیشہ بہت غلیظ ہے نماز ہو یا دوسرے فرائض خداوندی سب میں درج و علم اور حوق و خطر بچے بہت ہی قریب ہے اس لئے کہ تجھے نہیں معلوم کہ تیری کوئی نماز یا کوئی نیت قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ تیرا کوئی گناہ معاف بھی ہوا یا نہیں لیکن اس پر بھی مہنت ہے خوش ہوتا ہے تو غفلت میں پڑا ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی دائمی اور ابدی زندگی سے غافل ہے اس کا حکم کو کچھ علم نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ ایک سچے امین اور مخبر کے پاس سے یہ یقینی خبر آچکی ہے کہ تجھے دو درج پر سے ہزدر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ وَاْرَدْنَاهُ رِجْمًا** اس سے کوئی ایسا نہیں جو دو درج پر نہ آتے اور تجھے اس کا یقین نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ تیری طاعت قبول کرے اس وقت تک تجھ کو سب سے زیادہ گریہ کرنا اور غم میں مبتلا رہنا چاہئے۔ پھر تجھے یہ بھی تو معلوم

نہیں ہے کہ تیری شام کے بعد صبح بھی ہوگی یا نہیں اور تیری صبح کے بعد شام آئے گی یا نہیں اور تجھے جنت کی نشانت ملے گی یا دوزخ کی: تیری اس حالت کا اقتضا تو یہ تھا کہ تجھے نہ بوی بچوں سے خوشی حاصل ہوگی اور نہ مال و منال سے۔

انسان بڑی بھول اور غفلت اور بھول پر بڑا لعجب ہے کہ دن اور رات کی ہر گھڑی تمھاری زندگی گم کر دیتی ہے، تم کو موت کی طرف ہنکا یا جا رہا ہے پس موت سے ڈر اور اس عظیم خطرے سے جو تجھ پر چھایا ہوا ہے غافل مت ہو، موت کا مزہ بالآخر تمھیں چکھنا ہے، تمھیں سب کچھ چھوڑ کر خالی

ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے، ممکن ہے صبح یا شام موت تیرے گھر پر ڈیرے ڈال دے اور اس کا رخ تیرے مکان کی جانب ہو جائے اگر سب کچھ جیت کر تجھے یہاں سے نکالا جانا ہی ہے۔ پھر تیرا رخ خواہ دوزخ کی طرف ہو یا جنت کی طرف (اس کی تجھے خبر نہیں) دوزخ کی حقیقت اس کے عذاب کی مقدار اور طرح طرح کے عذابوں کا جاننا اور سمجھنا ناممکن ہے۔ وہ تحریر کے احاطے اور روایت کے دائرے میں نہیں آسکتے۔

جنت کا طلبکار اور دوزخ سے فساداری ایک نیک بندے کا قول ہے کہ میں خیران ہوں کہ دوزخ کے عذاب سے بھاگنے والا کس طرح سوتا ہے اور جنت کے طلبکار کو نیند کس طرح آتی ہے۔ خدا کی قسم تو اگر دوزخ سے فرار اور جنت کی آرزو دونوں سے خالی ہے تو پھر تو عذاب پانے والے بد نصیبوں کے ساتھ

تباہی میں مبتلا ہوگا اور تیری بد بختی عظیم ترین بد بختی ہوگی اور تیرا غم اور تیری گریہ و زاری بہت طویل ہوگی اور اگر تجھے یہ دعویٰ ہے کہ تو دوزخ سے فرار چاہتا ہے اور جنت کا خواہاں ہے تو ہوشیار ہو کہ آؤ میں تجھے قرب میں مبتلا کر دوں۔

گوشت اور کدال سے کام لے نفس اور شیطان سے ہمیشہ ڈر رہا، ان دونوں کے نفوذ کی جگہ بہت ہی باریک ہے۔ یہ زبردست لٹیرے ہیں اور ان کی مکاریوں میں خباثت ہی خباثت ہے، پس دنیا سے خبردار رہ کہیں یہ اپنی زیبائش سے تجھے نہ گمراہ کرے، کہیں تجھے یہ اپنے بے ایمان سرداران سے، جھوٹ سے اور سرسری و شادابی سے قرب میں مبتلا کر دے کہ

دنیا دھوکا دیتی ہے اور حضور ویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا دھوکا دیتی ہے، گزراں سے اور

اور ضرر پہنچاتی ہے

اللہ جل و علا کا ارشاد ہے فَلَا تَغْتَوَّعَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہیں تم کو دنیاوی زندگی فریب میں نہ ڈالے۔ کہیں فَلَا تَغْتَوَّعَنْكُمْ بِاللهِ النُّصْرَہ فریب پانے والا شیطان تمھیں اللہ کے ساتھ فریب میں مبتلا نہ کر دے

پس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو!! نماز اور دوسرے احکام کی اطاعت کرو، ممنوعات سے بچو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی نعمت میں جو کچھ لکھا ہے اسے اپنا رزق مقدر کر دیا ہے اس پر راضی اور شاکر رہو، اپنے رب کے اذاعہ من ہی کے پابند رہو اور اس کے فرمان بردار بن جاؤ، جس کام کے ارتکاب سے منع کیا ہے اس حکم سے نہ بھاگو، ممنوعات سے بچو، تمھاری مرضی کے خلاف رزق کی جو تقسیم کی گئی ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ان کے مصالحہ تم کو معلوم نہیں اور ان کا انجام تم سے پوشیدہ ہے، ان کا اجتنام پمظاہر نہیں پس تم اللہ کی تدبیروں پر اعتراض کر کے اس کی ناخوشی کے سزا وار مت بنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ غَيْرُ لَكُمْ دُونَ عَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ سَخِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ
أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

بسا اوقات تم کسی چیز کو برا جانتے ہو حالانکہ تمہارے لئے بہتر ہی
ہے اور بسا اوقات تم کسی شے کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے
لئے بری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سبحانی کا عالم ہے اور تم نہیں جانتے

تم ہمیشہ اپنے نوالے کو فرما بنو اور اس کے فیصلے پر راضی اور اس کی بھیجی ہوئی مصیبت پر صابر اور اس کی نعمتوں کے شکر
گوارہ ہو۔ اس کے نام سے اس کی نعمتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے اس سے دعا کرو اور اس کے فعل اور اس کی
مشیت اور اس کے انتظام پر نکتہ چینی نہ کرو! اس وقت تک اس پر عمل پیرا رہو کہ موت آجائے! نیک لوگوں کے ساتھ مرنا اور
انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تمھارا حشر ہو، ربنا لو امین کی رحمت اور اس کے کرم سے تم کو بھی جنت میں داخل جائے۔

خواص کی نماز

اللہ تعالیٰ کے خاص
بندوں کی نماز

اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو دل کو بیدار رکھتے اور خضوع و خشوع اور مراقبہ کرتے، دلوں کی...
حفاظت کرتے اور خداوند تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کی نماز کی حقیقت اور ہے، ایک دیت میں ہے
کہ حضرت یوسف بن عصام خراسانی کسی جامع مسجد میں پہنچے اپنے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا
جمع حلقہ بنائے بیٹھا ہے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کسی نے ان کو بتایا کہ یہ شیخ حاتم کا حلقہ ہے اور اس وقت
وہ زہد و تقویٰ اور ہمہ و امید کے موضوع پر باتیں کر رہے ہیں یوسف نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ان سے نماز کے بارے
میں کچھ پوچھیں اگر انھوں نے شیک شیک جوابے یا تو ہم بھی وہاں بیٹھ کر ان کا وعظ سنیں گے ورنہ ہمیں اچانچہ یوسف ان کے
پاس پہنچے سلام کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے ہم کو چند مسائل دریافت کرنا ہیں حاتم نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا ہے
یوسف نے کہا کہ میں نماز کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں حاتم نے فرمایا کہ معرفت نماز کے بارے میں دریافت
کرنا چاہتے ہو یا آداب نماز کے بارے میں؟ یوسف نے کہا کہ میرا سوال آداب نماز کے بارے میں ہے۔

آداب نماز

حاتم نے فرمایا: آداب نماز یہ ہیں کہ حکم کے مطابق تم آٹھ، نو اب کی امید کر کے مسجد کو چلو پھر نیت کر کے
عظمت کے ساتھ بکیر کہو، قرآن کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، خشوع کے ساتھ رکوع کرو، عاجزی کے ساتھ سجود
سجود کرو، اخلاص کے ساتھ تشہد پڑھو اور رحمت کے ساتھ سلام پھیرو! >

معرفت نماز

یہ سن کر یوسف کے احباب نے کہا کہ اب تو معرفت نماز کے بارے میں ان سے دریافت کرنا چاہیے
چنانچہ یوسف نے معرفت نماز کے بارے میں حاتم سے دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ معرفت نماز یہ ہے
کہ جنت کو اپنے دائیں جانب اور دوزخ کو اپنے پیچھے چل صراط کو اپنے پیروں تلے اور ایمان کو آنکھوں کے سامنے سمجھو! اور
یقین رکھو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یوسف نے ان سے دریافت
کیا کہ آپ کتنے عرصے اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں؟ انھوں نے فرمایا بیس سال سے یہ سن کر یوسف نے اپنے ساتھیوں سے

کہا کہ انھوں نے تاکہ ہم اپنی سچاس برس کی نمازوں کو دوبارہ ادا کریں۔ یوسفؑ نے حضرت حاتمؑ سے یہ بھی سوال کیا کہ اپنے صاحب معرفت نماز کی یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی انھوں نے فرمایا اُن کتابوں سے جو آپ نے ہمارے استعارہ کے لئے لکھی ہیں!

ابو حازم کی وضاحت اس طرح کا ایک واقعہ ابو حازمؒ المرج کا ہے۔ ابو حازمؒ کا بیان ہے کہ میں سمند کے ساحل پر تھا ایک صحابی سے ملاقات ہوئی صحابیؒ نے فرمایا ابو حازمؒ کیا تم اچھی طرح نماز پڑھنا جانتے ہو میں نے کہا میں فرائض اور سنتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اس کے علاوہ اچھی طرح نماز پڑھنے کے اور کیا معنی ہیں؛ صحابیؒ نے فرمایا: ابوالفضل

تبارک! ابھی فرض کے لئے کھڑے ہونے سے قبل کتنے فرائض ہیں؟ میں نے کہا چھ فرض ہیں؛ انھوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا: (۱) طہارت۔ (۲) سرحدوت (ستر پوشی)۔ (۳) نماز کے لئے پاک جگہ کا انتخاب۔ (۴) نماز کے لئے کھڑا ہونا۔ (۵) نیت کرنا۔ (۶) اذ

قبل رو ہونا۔ انھوں نے دریافت کیا کہ کس نیت کے ساتھ گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہو؟ میں نے کہا اب سے ملاقات کرنے کی نیت کے ساتھ، انھوں نے کہا کہ کس نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہو؟ میں نے کہا عبادت و بندگی کی نیت سے، پھر دریافت کیا کہ کس نیت سے عبادت کے لئے کھڑے ہوتے ہو؟ میں نے کہا بندگی کی نیت سے! اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے!

صحابیؒ نے پھر دریافت کیا کہ ابو حازمؒ کن چیزوں کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہو، میں نے کہا میں فرائض اور ایک سنت کے ساتھ! پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا، قبلہ رو کھڑا ہونا فرض ہے، نیت فرض ہے اور تکبیر تحریرہ فرض ہے (یہ تین فرائض ہوئے) اور تکبیر تحریرہ میں دونوں ہاتھ اکٹھا یا سنت ہے۔ صحابیؒ نے پوچھا کتنی تکبیریں فرض ہیں اور کتنی سنت؟ میں نے کہا چار نیت

(۱) تکبیریں ہیں اور ان میں صرف پانچ تکبیریں فرض ہیں باقی سب سنت ہیں، انھوں نے دریافت کیا کہ نماز کس چیز سے شروع کرتے ہو؟ میں نے کہا تکبیر سے! انھوں نے پوچھا نماز کی جہان کیا ہے؟ میں نے کہا قرأت! پوچھا نماز کا جوہر کیا ہے؟

میں نے کہا سب کی سبجیات! انھوں نے پوچھا نماز کی زندگی کیا ہے؟ میں نے کہا مضموع و مشروع! انھوں نے پوچھا شروع کیا ہے؟ میں نے کہا سجدہ گاہ پر نظر جمائے رکھنا، انھوں نے دریافت کیا نماز کا وفار کیا ہے؟ میں نے کہا بکون و طمیان

انھوں نے پوچھا کہ وہ نعل کو نسا ہے جس کی بنا پر نماز کے سوا ہر فعل منع ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا تکبیر تحریرہ! انھوں نے پوچھا نماز کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا سلام پھیرنا! انھوں نے دریافت کیا کہ اس کی خصوصی علامت کیا ہے؟

میں نے کہا نماز ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنا۔

صحابیؒ نے دریافت کیا ان سب کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا نیت! انھوں نے کہا نیت کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا یقین! انھوں نے کہا یقین کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا توکل! انھوں نے کہا توکل کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا خوف خدا!

انھوں نے کہا خوف خدا کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا امید! دریافت کیا کہ امید کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا صبر! انھوں نے کہا صبر کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا رضا، انھوں نے پوچھا رضا کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا اطاعت! انھوں نے پوچھا اطاعت کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا اقرار! انھوں نے پوچھا اقرار کی کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار!

انھوں نے دریافت کیا کہ یہ سب باتیں تم کو کہاں سے معلوم ہوئیں؟ میں نے کہا علم کے ذریعے سے! انھوں نے پوچھا علم کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے کہا سیکھنے سے، انھوں نے کہا کہ سیکھنے کا ذریعہ کیا تھا؟ میں نے کہا عقل! انھوں نے پوچھا

عقل کہاں سے آئی؟ میں نے کہا عقل دوسری کی ہے، ایک عقل وہ ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دوسری وہ جس کو انسان اپنی لیاقت سے حاصل کرتا ہے۔ جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی مددگار بنتی ہیں انھوں نے پوچھا یہ سب چیزیں تم کو کہاں سے حاصل ہوئیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے؛ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایسی توفیق بخشے جس سے وہ راضی ہو۔

سے ان تمام سوالات و جوابات کے بعد صحابی نے مجھ سے کہا خدا کی قسم: تم نے جنت کی کنجیاں تو ممکن کر لیں اب یہ بتاؤ کہ تمہارا فرض کیا ہے اور فرض کا فرض کیا ہے؟ اور وہ کونسا فرض ہے جو فرض کی طرف لے جاتا ہے؟ فرض میں سنت کیا ہے؟ وہ کونسی سنت ہے جس سے فرض پورا ہو جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ فرض کا فرض طہارت ہے، دایں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ملا کر (چلو بنا کر) پانی لینا ایسا فرض ہے جو دوسرے فرض تک پہنچاتا ہے اور پانی سے انگلیوں کا خلال کرنا ایسی سنت ہے جو فرض میں داخل ہے، اور وہ سنت جس سے فرض کی تکمیل ہو جائے غتہ کرنا ہے، یہ سن کر صحابی نے فرمایا ابو حازم! تم نے اپنے اوپر سخت تمام کئی اب کچھ باقی نہیں ہے لیکن اتنا اور بتا دو کہ کھانا کھانے میں تم پر کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ کیا کھانا کھانے میں بھی فرض و سنت ہوتے ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں اس میں چار فرض ہیں چار سنتیں ہیں اور چار بائیں مستحب ہیں۔

فہرما فرض تو یہ بائیں ہیں: ابتدا (شروع کرتے وقت) بسم اللہ کہنا۔ ۱۔ اول اللہ کی حمد کرنا۔ ۲۔ شکر بجالانا۔ ۳۔ پہنچانا کہ جو کھانا اللہ نے دیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ بائیں دان پر زور دیکر بیٹھنا، (شکر لگانا۔ بین انگلیوں سے کھانا، لغت خوب

چبانا آخر میں انگلیاں چاٹنا۔ یہ چار سنتیں ہیں، پہلے دونوں ہاتھ دھونا۔ لقمہ چھوٹا لینا، اپنے سامنے سے کھانا اور اپنے ہم طعام کی طرف کم دیکھنا، یہ چاروں مستحبات یا تہنیتی امور ہیں۔

۷۷۷۷

باب ۲۰

نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقا
نماز کسوف و خسوف، نماز خوف
نماز میں قصر، نماز جنازہ و دیگر مسائل

www
IMP

نماز جمعہ کی فرضیت کی دلیل باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾
نماز جمعہ

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی نماز فرض کی ہے، ایک دوسرا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بلا عذر تین جمعوں تک کر دیئے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جس شخص پر پانچ نمازیں فرض ہیں اس پر جمعہ بھی فرض ہے بشرطیکہ وہ وطن میں ہو یا وہ ایسے شہر اور ایسی بستی میں مقیم ہو جہاں چالیس مائل داخل اور آزاد افسار رہتے ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسے گاؤں میں رہتا ہو جہاں چالیس مائل داخل ہوں لیکن اس گاؤں میں نماز جمعہ کی اذان کی آواز دوسری بستی یا شہر سے سنائی دیتی ہو یا شہر ایک شہر تک (فرض) کے فاصلے پر ہو تو ایسی جگہ جمعہ ادا کرنا واجب ہے، بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں! ہاں عذر کی صورت میں جمعہ کو ترک کرنے اور باقی دوسری نمازوں کی جماعت ترک کرنے میں معذور سمجھا جائے گا مثلاً کوئی شخص بیمار ہو یا شرکت جموں کی وجہ سے مال کے ضائع ہو جائے گا ڈر ہو یا کسی غریب کی موت کا ڈر ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ مرنے کا یا پیشاب یا پاخانہ کی سخت حاجت ہو یا کھانا موجود ہو اور سخت بھوکا ہو یا حاکم کی طرف سے گرفتاری کا اندیشہ ہو فرض خواہ کا ڈر ہو کہ وہ نہ چھوڑے گا یا یہ ڈر ہو کہ جمعہ کی نماز میں شریک ہونے پر جو مال مل سکتا ہے وہ نہ مل سکے گا یا بنیاد کا اس قدر غلبہ ہو کہ نماز جمعہ کا وقت گزر جائے، بارش، کچھ یا شدید طوفان مائع ہو۔ (یہ سب کی سب عذر شرعی کی صورتیں ہیں)۔

جمعہ کی فرض، دو رکعتیں ہیں جو خطبہ کے بعد امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر جمعہ کی نماز نہ ملے تو چارے تینا چارے جماعت کے ساتھ نماز ظہر (کی چار رکعتیں) پڑھے۔

نماز کا وقت زوال سے اول وقت ہے جس میں نماز عید ادا کی جاتی ہے لیکن بعض علماء کا قول ہے کہ جمعہ کی نماز دن کے پانچویں پر نہیں ادا کرنا چاہئے، (جمعہ کا وقت پانچویں ساعت ہے) انفاق و جمعہ کی شرط یہ ہے کہ جماعت میں ایسے چالیس آدمی موجود ہوں جن پر جمعہ فرض ہے ایک روایت میں تین آدمی بھی آئے ہیں۔

سنت ہے کہ قرأت میں جہر کیا جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اول رکعت میں اور سورہ منافقوں قرأت میں دوسری رکعت میں پڑھی جائے۔ کیا جمعو کی نماز کے لئے حاکم اسلام (خلیفہ وقت) کی اجازت کی ضرورت ہے اس کے جواب میں دو اقوال ہیں یعنی مثبت اور منفی۔ شرائط جمعہ میں دو حصے بھی داخل ہیں۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت (ادا کرنا) لازم نہیں ہے لیکن نماز جمعہ کے بعد کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعتیں سنت ہیں اس کو بعض صحابہ کرام نے رسول خدا سے روایت کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ سے پہلے بارہ رکعت اور نماز جمعہ کے بعد چھ رکعت پڑھنا مستحب ہے۔

جب منبر کے پاس اذان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینا چاہئے اس لئے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (اے ایمان والو! جب جمعہ کی نماز کے لئے تم کو (اذان) سے) پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب جلدی چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو) یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان تھی۔ (صحلی مسک میں) ہمارے نزدیک جمعہ کے دن یہ اذان واجب ہے اور دوسری نمازوں کے لئے فرض کفایہ ہے۔ منارہ پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں عام مصلحت کے پیش نظر نگران لوگوں کی اطلاع کے لئے جو شہروں سے دور آبادیوں سے باہر تھے دیا تھا، لیکن یہ پہلی اذان خرید و فروخت کو باطل نہیں کرتی۔

چار رکعت مستحب میں چار رکعت مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اگر وقت میں گنجائش ہو تو چار رکعت پڑھے، ہر رکعت میں پچاس پچاس مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چار رکعت پڑھے گا اپنا گھر جنت میں اپنی زندگی میں ہی دیکھ لے گا۔ (اس کو زندگی ہی میں جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا)۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت نماز تہنیت المسجد پڑھے، اس سے قبل بیٹھے جیسا کہ ہم اس سے قبل فضائل جمعہ میں بیان کر چکے ہیں، جامع مسجد میں جانے اور دیگر متعلقات جمعہ اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

لے احناف کے یہاں اس کا وقت پانچویں پہر سے شروع ہوتا ہے یعنی زوال کے بعد۔

عیدین کی نماز

عیدین (عید الفطر و عید الاضحیٰ) کی نماز فرض کفایہ ہے کسی بستی میں اگر کچھ لوگ پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں تو پڑھنے والوں کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن اگر بستی کے تمام لوگ اس نماز کے ادا نہ کرنے پر متفق ہو جائیں تو اس صورت میں امام وقت کو ان سے جبراً کرنا چاہئے

یہاں تک کہ سب توبہ کر لیں! عیدین کی نماز کا وقت اول دہ ہے جب قناب بلند ہو جائے اور زوال بروقت نماز ختم ہوتا ہے۔ عید الفطر کی نماز اول وقت پڑھنا مستحب ہے کہ لوگوں کو قرآن کا وقت مل جائے، ہاں عید الفطر کی نماز

میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ عیدین کی نماز کے شرائط ہیں کہ وطن میں ہو، نمازوں کی مقررہ تعداد (تین یا چالیس یا پچاس) موجود ہو اور نماز جمعہ کی طرح اس نماز کے لئے بھی حاکم اسلام کی طرف سے اجازت ہو۔ امام احمد سے ایک دوسری روایت اس طرح آئی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، تمام شرطوں کا پابنا ضروری نہیں ہے، یہی مذہب امام

شافعی کا ہے۔ عید کی نماز میدان میں پڑھنا مستحب ہے، اولیٰ یہ ہے کہ نماز شہر سے باہر پڑھی جائے، جامع مسجد میں بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے، صبح سویرے ہی عید کی نماز کو جانا، عمدہ لباس زیب تن کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ عید کی نماز میں رکعتوں کی شرکت بھی ممنوع نہیں ہے۔ عید گاہ کو پیدل جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے، اس کی علت ہم عیدین کے فضائل میں بیان کر چکے ہیں۔ عید کی نماز کے لئے "الصلوة جامعہ" کے ذریعہ یا یکبر ندائی جا سکتی ہے کہ "نماز تیار ہے"

عید کی نماز کی دو رکعتیں ہیں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم اور الحمد للہ کے درمیان سات تکبیریں (مقعہ تکبیر تحریمہ) اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہی جائیں اور پڑھی جائے۔ پہلی رکعت میں جب تکبیروں سے فارغ ہو جائے تو أعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے بعد سبتے

انسیم ربک الاعظمیٰ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل أنتک حدیث الغاشیہ پڑھے، اگر پہلی رکعت میں سورہ فی القرآن المجیدہ تو دوسری رکعت میں اقتربت الساعة پڑھے، امام احمد سے یہی منقول ہے۔ اگر ان دونوں کے علاوہ اور دوسری سورتیں پڑھے تو وہ بھی جائز ہے

سے کیا تکبیریں کے بعد عوف کے ساتھ سبحانک پڑھے یا تحیر تحریمہ کے بعد ہی مزید تکبیروں سے پہلے پڑھے، جو بات ہے کہ یہ دونوں نے حنفی مذہب میں پہلی رکعت میں توفو سے پہلے صرف تین تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد شروع سے پہلے تین تکبیریں ہیں۔ تکبیر میں صرف اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں اوپر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حنبلی مذہب کے اعتبار سے ہے۔

روایتیں آئی ہیں۔

عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد نوافل نہ پڑھے بلکہ نماز عید پڑھ کر گھر لوٹ آئے
اہل خانہ کی ضروریات کا انتظام کرے اور ان سے محبت و خلوص کے ساتھ پیش آئے مصافحت
و نفقہ میں کشادگی کرے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عید کے ایام گھٹائے پینے اور اہل خانہ کے ساتھ خوشی
اور مسرت کے اظہار کے دن ہیں۔ یہ حکم عید الفطر، عید صحنی اور ایام شریف کے لئے ہے۔

عید کی نماز مسجد میں پڑھیں اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے البتہ مسجد میں داخل ہونے پر دو رکعت تحجۃ
بیتہ پڑھے بغیر نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب تم مسجد میں داخل ہو تو جب تک
دو رکعت نہ پڑھ لو نہ بیٹھو، یہ حکم عمومی ہے اس میں دونوں عیدیں صحی شامل ہیں، امام احمد نے جو نوافل نہ پڑھنے کی صحت
کی ہے وہ عید گاہ کے لئے مخصوص ہے مسجد کے لئے نہیں ہے۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز عید سے پہلے نوافل
پڑھتے تھے اور نماز عید کے بعد اور یہی قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا ہے۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میدان میں پڑھا کرتے تھے اگر آپ مسجد میں پڑھتے تو "تختہ الحجہ" ترک فرماتے۔
اگر کسی شخص کی نماز عید کسی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کے لئے قضا مستحب ہے، اور اس کو اختیار
نماز عید کی قضا ہے کہ نماز چاشت کی مانند چار رکعت بغیر تکبیرات زادہ کے پڑھے یا پھر نماز عید کی طرح
دو رکعت مع تکبیرات زادہ کے پڑھے؛ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو جمع کر کے پڑھے اس میں
بڑا ثواب ہے۔

نماز استسقا

استسقا کی نماز سنت ہے، بارش نہ ہو تو بارش کی دعا کے لئے یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز امام کے
ساتھ اس طرح ادا کی جائے جیسے عید کی نماز میدان یا عید گاہ میں چاشت کے وقت ادا کی جاتی
ہے۔ نماز استسقا کے احکام و احوال اور صفات عید کی نماز کی طرح ہیں۔
مستحب ہے کہ اس نماز کے لئے غسل کر کے پاک و صاف ہو کر جائے سرف خوشبو لگائے مستحب نہیں ہے اس لئے کہ یہ
عاجزی میکنی اور طلب حاجت کا وقت ہوتا ہے اس لئے پرلے پڑے ہیں کہ خضوع و حضور لازمی و میکنی، شکستہ حالی کے ساتھ
نماز کو چاہا، مستحب ہے، اس نماز میں پڑھے، مرو اور عورتیں بچے اور مصیبت زدہ لوگ شریک ہوں، مظالم، گناہوں اور حقوق
العباد کے اظہار سے صدق دل سے توبہ کریں، لوگوں کے تمام حقوق ادا کریں، بیجا ملی ہوئی چیزیں اور زکوٰۃ، منہیں اور کفایہ
ادا کریں، خیرات زیادہ کریں، روزے بجز تہ لکھن از سر نو توبہ کریں اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہنے کا پختہ ارادہ
کریں، صغیرہ و کبیرہ لگائے ہوں سے اجتناب کریں، خلوت و جلوت میں خدا سے شکر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ

Ima

سے پوشیدہ نہیں ہے وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔

راشدین، بنو کارول، عاملوں، بزرگوں اور دینداروں کا وسیلہ اختیار کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ استسقا کی نماز کے لئے جب باہر میدان میں آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر قید ہو کر اس طرح دھما مچی "اللہ" یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد چچا ہیں ہم ان کو وسیلہ میں پیش کرتے ہیں ان کے طفیل میں تو ہم کو میرا پرانا رادوی کامیاب ہے کہ لوگ وہاں سے گھروں کو لوٹنے پر پائے تھے کہ بارش سے جل نکل بھر گئے، اور اس کی یہ ہے کہ بارش نہ ہونا اور زمین بند ہو جانا، اولاد آدم کی خواست کا بدلہ اور ان کی سزا ہے اسی لئے روایت میں آیا ہے کہ "جب کافر کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مگر نکیر اگر اس سے لب" یعنی اور دین کے متعلق سوال کرتے ہیں اور جیسا سے جواب بن نہیں پڑتا تو گھر سے اس کو مارتے ہیں اس کی ضرب سے وہ پختا ہے اس کی چیخ کو جن دایس کے سوا باقی تمام مخلوق سلفی ہے اور لعنت بھیجتی ہے حتیٰ کہ وہ بکری بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے جو نقاب کی چھری کے پیچھے ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پر اس شخص کے باعث بارش بند ہوگئی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد :-

أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝ ان لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

کایہی مطلب ہے، آدمی جب بگڑ جاتا ہے تو اس کا بگاڑ ہر جائز تکثر انداز ہوتا ہے اور اگر درست ہوتا ہے تو اس کی دوستی کا اثر ہر چیز تک پہنچ جاتا ہے، انسان کا بگاڑ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی دوستی اس کی طاعت و فرمانبرداری کے باعث ہوتی ہے۔

خليفة بنليخه کا نائب لوگوں کو نماز استسقا کی دو رکعتیں بغیر اذان کے پڑھائے پہلی نماز استسقا کا امام کون ہو؟

دکعت میں تکبیر تحریر کے علاوہ چھ تکبیریں زائد بھی جائیں گی اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں بھی جائیں گی، یہ تکبیرات دونوں رکعت میں قیام کی تکبیر کے علاوہ ہیں، ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے، ایک روایت میں نماز سے قبل خطبہ پڑھنے کو بھی جائز کہا گیا ہے امام احمد سے یہ بھی منقول ہے کہ خطبہ کی تقدیم و تاخیر میں امام مختار ہے۔ امام احمد ہی سے ایک روایت میں آیا ہے کہ نماز استسقا کے لئے خطبہ مستحب نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد بجائے خطبہ صرف دعا کرے۔ الغرض امام کو جس میں سانی ہو وہی کرے امام اگر خطبہ پڑھے تو خطبہ کا آغاز عید کے خطبہ کی طرح تکبیر سے کرے اور درود شریف کثرت سے پڑھے۔ ان

کبات کو بھی خطبہ میں پڑھے

فَقَالَتْ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ غَفَّارٌ (حضرت نوح نے ان سے کہا) اپنے رب سے تم استغفار کرو وہی بخشنے والا ہے)

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ عَلَيْنَاكُمْ مِثْلُ رَأَاهُ (وہ آسمان سے نوسلاہ صدارت بخشانا کرتا ہے)

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد قید ہو کر اپنی چادر اٹک دے، دائیں کا ندھے والا حصہ بائیں کا ندھے پر اور بائیں کا ندھے والا حصہ دائیں کا ندھے پر محال دے، بالائی کنارے اٹکے اور نیچے کا کنارہ اوپر کو ڈالے تمام لوگ بھی اسی طرح کریں۔ اور گھر واپس پہنچنے تک چادروں کی ہیئت اسی طرح رہے دین۔ گھر پہنچ کر بطور غرض خالی دوسرے کپڑوں کے ساتھ چادروں کو

بھی بدل لیں گویا سب بھیک کا ہوا لباس بدل ڈالا یہ نیک شکون ہے اس سے خشک سالی اور امساک باران دور ہو جاتا ہے
حدیث شریف میں یہی طریقہ منقول ہے۔ عبدالبن تیمم اپنے چچا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وعلہ وسلم کو لیکر نماز استسقاء کے لئے تشریف لے گئے اور چری قرأت کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھائی۔ روا ہے
مبارک کو پھیرا اور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے بارش طلب فرمائی۔

اللہم اسقنا غنیثا مفیثا مریثا غنیثا
مریثا غنیثا ما مبدلہ رب مجللہ
عنا ما طبتا سمیا داء ساء اللہم
اسقنا الغنیث ولا تجعل لنا من الغالیث
اللہم سقیارحمۃ لا سقیارغداہ
ولا یخفی ولا یبلاء ولا ہدم ولا غرق
اللہم ان بالبلاد والعباد والخلق
من الاء داء والبلاء والجهنم المناک
ما لا تکوی الا الیک اللہم انبت
لنا الذرع وادمر لنا الضرع واسقنا
من بركات السماء وانبت لنا من
برکات الارض اللہم ارفع عنا
الجهنم والجوع والعری والکشف
عنا من البلاء ما لا یکشفہ
غیرک اللہم اننا نستغیرک
انک کنت عظاما فاسرسل السماء
علینا مدمرا اللہم انک
اموتنا بدعاء کذا وعدتنا
اجابناک فقتلنا عدونا کما
اقرتناک فتجبت لنا کما وعدتنا

الہی! ہمارے لئے پانی بھیج جو مصیبت سے نجات دے اس کا
نیقہ اور انجام اچھا ہو، خوشگوار ہو وہ میرا کرنے والا اور
زمین میں نہ کرنے والا ہو، عام طور پر جاری ہونے والا اور
کثرت سے جاری ہونے والا ہو۔ الہی! ہمارے پاس پانی بھیج جس
پانی سے ناامید ہونے والے لوگوں میں سے نہ بنا۔ الہی! ایسا پانی
ہم کو عطاء فرما جو غلاب ہو نہ وہ پانی جو ہماری کھیتوں کو
بہا لے جانے والا ہو اور نہ وہ مصیبت میں ڈالے نہ ہمارے
گھروں کو گرائے نہ ہمیں غرق کرے، اے اللہ شہروں میں
اور تیرے بندوں میں بڑی انصاف اور مہربانی ہوئی ہے بہت
تعلیٰ اور مصیبت دہشت ہے ان بالوں کا کھنچ ہی ہے
اور ہم تیرے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں کرتے، الہی! ہماری کھیتی
کو سرسبز کر دے اور ہمارے جانوروں کا دودھ بڑھائے اور
ہم پر آسمان کی برکتیں نازل فرما اور زمین کی برکتوں
سے ہماری فیصلیں اکٹائیے، جو نرم اور بہا لاتی نظر آتی ہوں
الہی! ہم کو بھوک پیاس کی مشقت اور سختی سے محفوظ رکھ
تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہم کو اس مشقت سے بچائے
الہی! ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں اس لئے کہ تو ہی بخشنے والا ہے
الہی! ہم پر برسنے والا بر بھیج، اے اللہ تو نے اپنے حضور میں
ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تو نے دعا قبول کرنے کا ہم
سے وعدہ کیا ہے، اس لئے تیرے ارشاد کے مطابق ہم نے
تجھ سے دعا کی ہے، پس اب تو اپنے وعدہ کے مطابق اس
کو قبول فرما۔

یا اللہ

اور
نہا

نماز گسوف سنت موکدہ ہے۔ نماز گسوف گرہن کی نماز سنت موکدہ ہے۔ گرہن شروع ہونے سے مکمل روشنی کی واپسی تک اس نماز کا وقت ہے یعنی سورج یا چاند جس وقت کوکبنا شروع ہوا یعنی دھندلے پن اور کرکٹوں کا گھٹاؤ کا آغاز ہو تب سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب مکمل حالت بالکل ختم نہ ہو جائے وقت باقی رہتا ہے جب گرہن کا زوال ہو جاتا ہے اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

میںوں یہ ہے کہ نماز جامع مسجد میں ادا کی جائے اور انام دور رکعت نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں نماز کا طریقہ تحریر تحریر کے بعد نماز اور بعد کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ پڑھے پھر رکوع کرے، رکوع اتنا طویل ہو کہ سوایتوں کے بعد سبحان ربی العظیم کی تکرار کرتا ہے پھر صبح الفذمن حمد کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ پڑھے اسکے بعد سورہ آل عمران پڑھ کر دوبارہ رکوع کرے جو پہلے سے طوالت میں کم ہو پھر سر اٹھائے اور سجدے میں جائے رکوع کی طرح پھر سے بھی اتنے طویل کرے کہ ہر سجدے میں سوایتوں کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ نسا پڑھے پھر پہلی رکعت کی طرح طویل رکوع کرے پھر سر اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مائدہ پڑھے۔ اگر یہ سورتیں اچھی طرح یاد نہ ہوں تو ان آیات کے بعد پھر قرآن مجید کی دوسری سورتیں پڑھے اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ اخلاص ہی پڑھے لیکن اتنی مقدار میں کہ مذکورہ سورتوں کی تعداد کے برابر ہو۔

ہر بار کی قرأت کی مقدار

اول رکعت میں دوسرے قیام کے اندر قرأت اول قرأت سے پڑھ ہوگی اور تیسرے قیام میں (دوسری رکعت کے اندر) قرأت کی مقدار اول قیام کی قرأت سے پڑھ ہوگی۔ اور چوتھے قیام میں قرأت کی مقدار تیسرے قیام کی قرأت سے پڑھ ہوگی۔ اسی طرح ہر بیچ (رکوع و سجود) کی مقدار ہر قیام

کی قرأت کی مقدار سے کم (دو تہائی) کے برابر ہوگی، دوسری رکعت میں رکوع و سجود اور شہد کے بعد سلام پھیرے اس طرح اس نماز میں چار رکوع اور سجود کرے یعنی ہر رکعت میں دو رکوع ہونگے، لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہوں اور گھر میں کھل جائے تو نماز میں تخفیف کر دینا مستحب ہے لیکن نماز کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نماز گھر میں بھی پڑھنا جائز ہے لیکن مسجد میں اس کو پڑھنا افضل ہے۔

سورج گرہن کی نماز کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمائی ہے۔ نماز کسوف کی دلیل آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، حضور اقدس عید گاہ کو تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے تجسیم تحریر کی لوگوں نے بھی اتباع کی پھر آپ نے جہری قرأت فرمائی اور طویل قیام کے بعد رکوع کیا۔ پھر سرائف اس اٹھا کہ سبح اللہ لمن حمدہ فرما کر پھر طویل قرأت فرمائی پھر رکوع فرمایا پھر کھڑے ہوئے پھر سجدہ فرمایا پھر سرائف اس اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، حضور نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا فرمائی۔ (اس طرح پوری نماز میں حضور نے چار رکوع اور چار سجدے ادا فرمائے)۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب ماہتاب اللہ تعالیٰ کی دولت نیاں ہیں ان میں کسی کے چھینے اور مرنے سے گہن نہیں لگتا۔ جب تم کبھی گہن دیکھو تو گھر کر نماز پڑھنے لگا کر دوئے

نماز خوف

نماز خوف ان چار شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ (۱) ایک یہ کہ مقابل دشمن سے جنگ کرنا جائز ہو، دوم یہ دشمن سخت قبلہ کے سوا کسی دوسری سمت ہو۔ سوم یہ دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہو، چہارم یہ لشکر میں اتنے آدمی ہوں کہ انھیں متفرق کیا جاسکے یعنی کم سے کم چھ، ان آدمیوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دشمن کے مقابل رکھتے اور دوسرے گروہ کو امام ایک رکعت پڑھائے جب امام پہلی رکعت سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لئے اٹھے تو اقترا کرنے والا گروہ دشمن کے مقابل میں چلا جائے اور امام سے جدائی کی نیت پر نماز ختم کر کے سلام پھیرے اور اب دوسرا گروہ ان کی جگہ لیٹے، اور تجسیم تحریر کے ساتھ امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھے پھر امام بیٹھ جائے اگر یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی اور مقتدی کھڑے ہو کر اپنی فوج شدہ رکعت پوری کر کے بیٹھ جائیں اب امام کے ساتھ سب سلام پھیریں۔ دوسری رکعت میں امام کو قرأت اتنی طویل کرنا چاہئے کہ پہلا گروہ دوسری رکعت پڑھ کر چلا جائے اور دوسرا گروہ آخر تجسیم تحریر کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو جائے اس دوسرے گروہ کے لئے امام شہید کو اتنا طویل کرے کہ یہ گروہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے امام کو شہید میں پالے اور امام کے ساتھ سلام پھیر سکے، اسی طرح اس دوسرے گروہ کو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی جس طرح پہلے گروہ کو امام کے ساتھ تجسیم تحریر کرنے کی فضیلت حاصل ہو چکی تھی۔

نصیر سرور کا منہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلوٰۃ الخوف اسی طرح ادا فرمائی تھی۔

حضرت پہل بن خرمیہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے ساتھ ایک صف کھڑی ہو اور دوسری صف دشمن کے سامنے ہو، امام اول صف کو ایک رکعت دو سپردوں کے ساتھ پڑھائے پھر سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ مقتدی اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں پھر اس صف کی جگہ دوسری صف آجائے اور یہ اس کی جگہ چلی جائے دوسری صف کو بھی امام ایک رکعت دو سپردوں کے ساتھ پڑھائے پھر امام قعود میں اتنی دیر کرے کہ یہ صف آخر میں آئے والی۔

اپنی رکعت پوری کرے پھر امام اس صف کو ساتھ لیکر سلام پھیرے۔
ابناء امام سے جو قول مروی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھسان کی لڑائی اور سخت جنگ کی امام احمد حنبل کا ارشاد حالت میں نماز میں آئی دیر کر دینا کہ جنگ کی یہ شدت جاتی رہے اور لڑائی کچھ ٹھنڈی پڑ جائے

جائز ہے۔
صلوٰۃ خوف کی مذکورہ بالا کیفیت کا تعلق نماز فجر اور ان نمازوں سے ہے جن میں قصر کیا جاتا ہے یعنی فجر، عصر اور عشاء اگر مغرب کی نماز ہو تو پہلی دو رکعتیں پہلے گروہ کو پڑھائے اور آخری رکعت دوسرے گروہ کو، ان تینوں رکعتوں میں کسی نہ کی جائے کیونکہ نماز مغرب میں قصر نہیں ہے۔ مغرب کی نماز میں امام پہلی جماعت کو دو رکعت پڑھائے گا اور دوسرے گروہ کو آخری (یعنی تیسری) رکعت پڑھائے گا۔

پہلا گروہ اقتدارے امام کو کس وقت ترک کرے کیا اس وقت جب امام تشهد اول کے لئے بیٹھے یا اس وقت کرے جب امام تشهد اول سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو یہ دونوں قول اسے ہیں یعنی پہلی صورت بھی اور دوسری صورت بھی۔ اگر سفر نہ ہو بلکہ انسان حاض میں ہو اور صلوٰۃ خوف پڑھنا ہو تو امام دو دو رکعتیں ہر گروہ کو پڑھائے۔ رکاز میں قصر نہ ہوگا، ہر گروہ اپنی بقیہ دو رکعتیں خود بغیر اقتدارے پوری کرے گا۔ اگر امام چار گروہ جماعت کے کرے ہر گروہ کو ایک ایک رکعت پڑھائے گا تو امام کی نماز ہمیں ہوئی اور تیسرے اور چوتھے گروہ کی! پہلے اور دوسرے گروہ کی نماز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دو قول ہیں۔

نماز خوف کی ادائیگی کی یہ صورت اس وقت ہے جب کہ دشمن قبل کی طرف نہ ہو بلکہ مخالفت سمت میں ہو یا قبضہ شمال یا جنوب کی طرف ہو لیکن اگر یہ صورت ہو کہ دشمن قبل کی سمت ہو اور ایک فریق دوسرے فریق کو دیکھ رہا ہو یعنی دشمن کا امتداد سامنا ہو اور دشمن کے گھات میں بیٹھ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی صلوٰۃ خوف پڑھنا جائز ہے۔ افرادی کثرت یا قلت کے اعتبار سے امام فوجیوں کی دو یا تین صفیں بنائے، سب لوگ تکبیر تحریمہ ساتھ ساتھ کہیں۔ امام سب کو پہلی رکعت پڑھا (یعنی پہلی رکعت میں تمام لوگ شریک ہوں) جب امام سجدے میں جائے تو مقتدیوں کی پہلی صف حفاظت کے لئے کھڑی رہے۔ (سجدے میں نہ جائے) جب باقی صفیں سجدے سے سر اٹھا کر کھڑی ہو جائیں تو پہلی صف سجدے کرے پھر سب صفیں قیام کی۔ حالت میں آجائیں جب دوسری رکعت کے بعد امام سجدہ کرے تو پہلی رکعت میں جس صف نے امام کے ساتھ سجدہ کیا تھا وہ سجدے

لے غزوہ ذات الرقاع مشہر ہجری میں واقع ہوا تھا۔ (مترجم)

کر کے باقی سجدہ کریں اور یہ اُن سب سجدہ کرنے والوں کی حفاظت کرے جب امام تہجد کے لئے بیٹھے تو اس وقت برحفاظت کرنے والی صف سجدہ کرے اور سجدہ کے بعد امام کے ساتھ تہجد میں شریک ہو جائے اور سب مل کر سلام پھریں۔ غزوہ عسفان میں حضور و رکعات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز ادا فرمائی تھی، بیان کردہ صورت میں اگر پہلی صف دوسری رکعت میں پیچھے ہٹ کر آجائے اور دوسری پہلی صف کی جگہ آجائے تو یہ بھی جائز ہے۔

گھمسان کی جنگ
میں صلوة خوف
اگر گھمسان کی لڑائی جاری ہو تو اس وقت جس طرح بن پڑے نماز ادا کریں جماعت بنا کر، منفرد طور پر، پیدل یا سواری پر جیسے بھی ممکن ہو خواہ رخ کعبہ کی طرف ہو یا پشت ہو، اشارہ سے ادا کرے یا بغیر اشارہ کے۔ نماز شروع کرتے وقت کعبہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے یا ہمیں اس سلسلہ میں دو اقوال منقول ہیں۔ جب اس بادشمن کو شکست ہو جائے تو چھپی نماز ادا کر لیں۔ سواریوں سے اترائیں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں، ہاں اگر حالت سکون میں نماز شروع کی گئی پھر جنگ نے شدت پکڑ لی اور پہلی سی خوف کی حالت ہو گئی تو سواریوں پر ہزار ہو جائیں اور صلوة خوف پوری کریں خواہ اس وقت نمائندگی کی ضرورت ہو یا بزمہ بازی کی یا دشمن کے دباؤ سے) پیچھے ہٹنے کا موقع ہو۔

صلوة خوف دشمن سے ڈرنے والے کے لئے ہے خواہ وہ دشمن انسان ہو، سیلاب ہو یا کوئی دزدہ ہو۔ اسی طرح اگر دشمن پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا دشمن کو عنقریب شکست ہونے والی ہے اور یہ خطر ہے کہ نماز میں مشغول ہو جانے سے دشمن زدے نکل جائے گا ہر صورت میں صلوة خوف پڑھی جائے گی۔ اس کے خلاف بھی ایک روایت ہے۔

نمازون کا قصر

قصر کا حکم
آبادی یا اپنی قوم کے عیول سے دور نکل جائے۔ (۱۲) سفر کی طوالت چار منزل ہو یا ایک منزل ہم سفر کی ہوتی ہے) آبادی یا قوم میں آمد و رفت دونوں حالتوں میں قصر کیا جائے گا۔ اگر کسی شہر یا قریہ میں داخل ہو اور وہاں بائیس نمازوں تک اقامت کا ارادہ ہو تو وہ بجائے مسافر کے مقیم سمجھا جائے گا اور پوری نماز پڑھنا ہوگی اگر ۱۲ نمازوں تک ٹھہرنے کی نیت ہے تو قصر و عدم قصر کرنے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ البتہ اس سے کم مدت کے لئے قصر بھی حکم ہے۔ اگر کسی آبادی میں پہنچا اور یہیں مقیم ہو گا، کوئی نیت نہیں ہر روز جانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن جانا نہیں ہوتا تو قصر کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اٹھارہ دن ایک رات اور ایک روایت کے بموجب پندرہ دن قیام فرمایا لیکن اس مدت میں حضور نے نمازوں کو قصر ہی پڑھا۔

۷۷۷۷
اس زمانہ کے ۱۴۷۰ میل کے برابر ہیں۔

حضرت عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ شہر والو! تم اپنی چار رکعت پوری کر لو کیونکہ ہم مسافر ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بیس دن قیام فرمایا مگر نمازیں قصر ہی ادا فرمائیں۔ یہی صحابہ کرام کا عمل تھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کلام ہرمز میں سات ماہ قیام فرمایا لیکن نمازیں قصر ہی پڑھیں۔

ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے آذربائیجان میں چھ ماہ قیام فرمایا مگر نمازوں میں قصر فرماتے رہے۔
قصر کے مسائل اگر کسی نے سفر کی حالت میں نماز شروع کی پھر وہ یقین ہو گیا یا یقین نہ لایا کہ وہ قصر یا مکمل پڑھے تو نماز پڑھی یا ایسے شخص کی اقتدا کی جس کے بارے میں شک تھا کہ وہ یقین ہے یا مسافر، یا نماز شروع کرتے وقت قصر کی نیت نہیں کی تو ان تمام صورتوں میں وہ نماز پوری پڑھے گا اس کے لئے قصر جائز نہیں ہوگا۔
 قصر نماز ادا کرنے والے کو کسی نماز میں قصر جائز نہیں کیونکہ پوری نماز تھا، ہوئی ہے، سفر کا اثر صرف وقتی نماز کے ادا کرنے پر پڑے گا۔

اگر قصر کی نیت کے ساتھ نماز شروع ہو پھر دورانِ صلوٰۃ اقامت یقین ہونے کی نیت کر لی تو نماز پوری پڑھے گا کسی طرح اگر حالت اقامت نماز شروع کی بھی پھر سفر کی نیت کر لی تب بھی نماز پوری پڑھے گا۔ اسی طرح اگر سفر کسی تکمیل یا تفریق کے لئے ہوگا تو نماز پوری پڑھنا ہوگی رخصت سفر سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، رخصت سفر کا فائدہ اسی وقت اٹھایا جاسکتا ہے جب سفر کسی واجب کو ادا کرنے مثلاً حج، جہاد وغیرہ کے لئے ہو یا کسی امر مباح بھارت طلب معاش، طلب بدین وغیرہ کے لئے ہو اگر ہم سفر معصیت میں مبتلا ہونے والے کو رخصت سفر کی اجازت دیدیں گے تو کچھ کرنے اور کچھ پر قائم رہنے اور اطاعت کی اصلاح نہ کرنے پر اس کی مدد کریں گے۔ اس طرح اس کی حالت درست نہیں ہوگی اور وہ رب کی اطاعت کی طرف رجوع نہ ہوگا لہذا ہم اس صورت میں اس کی کسی طرح اعانت نہیں کریں گے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، ایسے سفر سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا حوصلہ توڑیں گے۔

امام احمدؒ کے نزدیک قصر کرنا پوری نماز پڑھنے سے افضل ہے ویسے پوری نماز بھی جائز ہے، جس طرح مسافر کے لئے دورانِ سفر روزہ اور افطار دونوں جائز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اجازت کے خلاف جرات نہ کرنا اور اس کی ہر باتوں اور عزائم سے مستفید ہونا افضل ہے۔ اگر سفر میں پوری نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا خود پسندی، غرور نفس اور فخر و مباہات کے لئے نہ ہو یا قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کا باعث فروغی، الظہار، حج اور تکمیل عبادت سے اپنا قصد و انکسار ہو تو قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کو زیادہ افضل کہنا مناسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ اب حالت امن ہے اب ہم کو قصر کرنا نہیں کرنا چاہیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے اللہ کے دینے ہوئے صدقہ کو قبول کرو حضور الانے ہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض خداوندی کی باندی کو پسند فرماتا ہے اسی طرح خداوند رخصت و اجازت کو اختیار کرنا بھی اس کو پسند ہے پس بڑا تجسس اس شخص پر جو سفر میں پوری نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے اور خداوند رخصت کو ترک کرتا ہے، حالانکہ یوں وہ مختلف کباتر جیسے حرام خوری، بے نوشی، رشیم پوشی، زنا، لواطت اور اصولی بداعتق دیول میں مبتلا ہے،

حالتِ سفر میں

دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا

سفر کی حالت میں دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے جیسے ظہر وعصر کو ملا کر یا مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سفر طویل ہو یعنی ۱۶ فرسنگ یا ۵ میل سے زیادہ ہو۔ اس سے کم سفر میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ دو نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں اول یہ کہ نماز کو آخر وقت تک مؤخر کیا جائے اور آگے والی نماز کے آخری وقت میں ایک ساتھ پڑھا جائے، دوسری صورت یہ کہ اول نماز کو دوسری نماز کے شروع وقت میں پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں پہلی صورت افضل ہے اگر کوئی دوسری صورت اختیار کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اول نماز پڑھے پھر دوسری پڑھے۔

اول نماز کی تجوید تحریم کے وقت جمع بین الصلواتین (دو نمازوں کو جمع کرنا) کی نیت کرے۔ دونوں نمازوں میں اتنا تفصیل کرے کہ ان دونوں کے درمیان اقامت بھی سمجھتی ہو، اگر دونوں ٹوٹ گیا ہو تو وضو کرے اگر کسی نے دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں پڑھ لیں تو ایک روایت کے مطابق جمع کا حکم باطل ہو جائے گا۔ اولیٰ یہ ہے کہ سنتوں کو فضول سے فارغ ہونے تک مؤخر کرے (فرضوں سے متعارف ہو کر پڑھے) دونوں فرضوں کے درمیان کسی اور نماز سے تفصیل پیدا نہ کرے اگر دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز پڑھی ہو تو پہلی نماز میں جمع کی نیت کرنا کافی ہے دوسری نماز کے وقت جمع کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، جمع کی نیت پہلی نماز کے اول وقت میں کرے خواہ اس وقت کرے جب نیت کرنے کے بقدر وقت باقی ہے۔ زمانہ وقت میں) دونوں میں کوئی فسق نہیں ہے اگر پہلی نماز کا وقت جمع کی نیت کے بغیر نکل گیا تو پھر جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔

اگر دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز پڑھی تو اول پہلی نماز ادا کرے پھر دوسری پڑھے، یہی ترتیب اس وقت بھی پیش نظر رکھنا ہوگی جب اول نماز کے وقت میں دوسری نماز پڑھ رہا ہو اس وقت دونوں فرضوں کے درمیان سنتیں پڑھنا اور دونوں فرضوں میں تفصیل کر دینا جائز نہیں لیکن ایک نیت کے اعتبار سے جائز بھی ہے۔ ہمارے علمائے کرام میں الوبکر قائل ہیں کہ جمع اور قصر کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش کی وجہ سے مؤخر عشاء کو جمع کرنا جائز ہے لیکن ظہر وعصر کو جمع کرنے کے بارے میں مثبت و منفی دو قول ہیں۔ اسی طرح اگر بارش نہ ہو صرف کچھ ہوا سخت سرد ہو یا میں جل رہی ہوں تو اس کے بارے میں بھی مثبت و منفی دو قول آئے ہیں۔

اگر کسی نے بارش کی بنا پر دو نمازوں کو جمع کیا ہے تو اگر پہلی نماز کے وقت جمع کیا ہے تو پہلی نماز کو شروع اور اس کو ختم کرتے وقت اور دوسری نماز کے شروع کرتے وقت بارش ہونا شرط ہے اور دوسری نماز کے وقت میں جمع کیا ہے اور پہلی نماز کے وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری نمازوں کا جمع کرنا

نماز کو ادا کرتے وقت بارش جاری ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہیں کیونکہ تاخیر تو اول نماز ہی کی تھی اور اس وقت عذر بارش
موجود تھا۔ اب اگر عذر جاتا رہا تو پہلی نماز کا وقت بھی جاتا رہا اور اس کی تلاویٰ کرنا ممکن نہیں۔ ہاں دوسری نماز وہ اپنے وقت
میں پڑھ رہا ہے اس وقت بارش ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں یکساں ہیں۔

جمع کا یہ حکم لوگوں کی دشواری کے پیش نظر ہے کہ بارش کے باعث لوگوں کی آمد و رفت مشکل ہے اس کے ساتھ
جو قوں اور کپڑوں کے زیاں کی بھی رکابت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب جوئے تر ہو جائیں
تو نماز قصروں ہی پر پڑھ لو۔

جہاں سے نزدیک مسافر اور مریض کے لئے بھی جمع کا جواز اسی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر ایک ہی جگہ
اور ایک ہی کام میں فرمایا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (اگر تم میں سے
کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی قضا کرے۔)

یہ اجازت (تخلف) کمزوری کے باعث دی گئی ہے اور مریض کی کمزوری ظاہر ہے یہی حال مسافر کا ہے کہ کبھی آرام سے
سواری پر سفر کرتا ہے اور کبھی نہیں۔ جب دولت مند مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے آرام ملنے کے باوجود قضا و جمع کی اجازت دی
تو مریض تو اس سے زیادہ حق دار ہے اور شرعی رخصتوں کا اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے۔

نماز جنازہ

مسلمان میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جہاں سے نزدیک نماز جنازہ کی امامت کا
رعبہ زیادہ حق دار میت کا وہی ہے اس کے بعد حاکم اسلام پھر قریب دار میت کے
عصبات (بدری رشتہ دار) سب سے پہلے رعبہ زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا اس کے بعد

بالترتیب بعد والے لوگ (عصبات سے)۔ امام میت اگر مردی ہو تو اس کے سینے کے مقابل اور اگر وہ عورت کی میت ہے
تو اس کی کمر کے مقابل کھڑا ہو، مقتدیوں کی اگر ایک جماعت ہو تو سب کو برابر رکھے لیکن اگر طرح طرح کے لوگ موجود ہوں تو
امام کی جانب وہ لوگ ہوں جو افضل ہیں، امام کی طرف سے آگے مردوں کو ہونا چاہیے ان کے پیچھے عورتیں، عورتوں کے پیچھے
غلام پھر خواہ سرا اور ان کے پیچھے بچے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بچے غلاموں سے آگے ہوں پھر حال اسی طرح ہر قسم کے لوگوں
پر تو جبر رکھنا چاہیے اور امام کی جانب کھڑے ہوئے سب سے اول وہی لوگ ہوں جو حکم میں دین میں اولیت دینی میں افضل ہوں۔

کہا گیا ہے کہ اگر عورت اور مرد کا جنازہ ساتھ ساتھ ہو تو جنازوں کو اسی طرح رکھنا چاہیے کہ عورت کی کمر کے مقابل مرد کا سینہ ہو
نماز جنازہ کے لئے امام صفوں کو دوسری نمازوں کی طرح دائیں بائیں دیکھ کر سیدھا کر دے۔ امام
اول اپنے گناہوں سے استغفار کرے، اپنی قبر، آخرت اور موت کو یاد کرے کہ موت کا پیالہ ہر ایک کو پلینا

لے یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔

ہے اور خیال کرے کہ مجھے بھی ایک ان موت آئے گی اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے حضور قلب پیدا کرے اور شوق
 و حضور کے ساتھ نماز جنازہ پڑھے تاکہ دعا جلد قبول ہو، پھر چار تکبیریں کہے، پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھے (حضرت ابن عباسؓ)
 سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا تھا، پھر دوسری تکبیر کہہ کر سورہ
 شریف پڑھے، وہ درود جو کشید میں پڑھا جاتا ہے، (مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سمجھا کر کثرت سے جنازہ کی نماز کے بارے میں ریت
 کیا ہر ایک سے ہی فرمایا کہ پہلے تکبیر کہو پھر سورہ فاتحہ پڑھو، تکبیر کہو اور درود پڑھو)۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لئے
 اپنے لئے اور اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے جو دعائے محبوب اور پسند ہو اور جو تمنا ہے لئے آسان ہو پڑھو، مگر
 یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

الہی ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، ہمارے ان لوگوں کو
 جو حاضر ہیں اور جو غائب ہیں بخندے، ہمارے چھوٹوں کو
 اور بڑوں کو اور ہم میں سے مردوں کو اور عورتوں کو بخندے
 اے اللہ! ہم میں سے جسے کو زندہ رکھے اس کو سنت رسول
 اور اسلام پر زندہ رکھنا اور جس کو تو مارے (موت دے)
 اس کو بھی سنت اور اسلام پر ملا اس کو اسلام پر موت آئے
 تو جاننا ہے کہ ہماری بخشش اور آرام کی جگہ کون سی ہے تو ہر
 ایک چیز پر قاد ہے۔ الہی! تیرا بندہ اور میرے بندے
 کا بیٹا اور تیری بندی (کنیز) کا بیٹا، آب تیری بارگاہی
 حاضر ہو جائے۔ اور تو ان سب سے بہتر ہے جس کے پاس
 کون حاضر ہو۔ ہم اس کی بیٹی کے سوا کسی چیز سے آگاہ نہیں
 ہیں اے اللہ اگر یہ نیک ہے تو اس کو اچھی خراجے اور
 اے اللہ اگر یہ خطا کار ہے تو اپنی رحمت سے اس کو بخندے
 ہم تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کے لئے حاضر ہوتے
 ہیں اس کے حق میں ہماری سزا کو قبول فرما اور اس کو جہنم کے عذاب
 بچا، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اس کے سارے جرم معاف فرما
 اس کو اچھی جگہ آرام دے اور جو کھانے چھوٹے ہیں اس سے بہتر کھ
 اس کو عطا فرما اور اس کو اچھا ہمسایہ عطا کر، لینے عطا اور بخشش سے
 ہم کو اور تمام مسلمانوں کو سرفراز فرما ہم کو اس کے اجر سے
 محروم نہ رکھ اور ہمیں اس کے بعد فتنہ میں مبتلا نہ کر۔

اللَّهُمَّ اغْنِنِي لِحَيَاتِي وَمَيِّتِي وَشَهِدَتِي
 وَعَنَائِي وَخَيْرِي وَكَفِّرْ عَنَّا
 وَذَكِّرْنَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ
 اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ
 عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ
 مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
 مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ
 وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أَمْتِكَ نَزَلَ بِكَ
 وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزِلٍ بِهِ وَلَا تَغْلُظْ
 الْأَعْيُنَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَعِينًا فَاجْعَلْهُ
 بِإِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُفْسِدًا فَخَاجِرْهُ
 عَنْهُ اللَّهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ شَفَعَاءَ لَهُ
 فَشَقِّقْنَا فِيهِ وَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
 وَعَذَابِ النَّارِ وَاعْمُدْ عَلَيْهِ وَكَرِّمِ
 مَثْوَاهُ وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ
 دَارِهِ وَجَوَارِ خَيْرًا مِنْ جَوَارِهِ وَافْعَلْ ذَلِكَ
 بِنَا وَبِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تُخَيِّرْ بَيْنَنَا
 أَجْرَكَ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَكَ

یہ دُعا پڑھ کر جو بھی تبکیم کہے اور کہے !

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ

فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے ہمارے رب! ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی عطا کر

اور دوزخ کے عذاب سے بچا

ہمارے بعض علماء کا قول ہے کہ جو بھی تبکیم کے بعد کچھ نہ کہے کچھ توقف کر کے پہلے سیدھی طرف کو سلام پھیرے دونوں

طرف کو سلام پھیرنا بھی جائز ہے دونوں طرف سلام پھیرنا امام شافعی کا مذہب ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہ صرف

دائیں طرف سلام پھیرے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یعنی حضرت علی ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عباس

حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت داؤد بن الاسفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے

ہاں میں روایت ہے کہ ان تمام اصحاب نے جنازہ کی نماز میں ایک طرف (دائیں جانب) سلام پھیرا۔ ایک مڑخ روایت یہ

بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز میں صرف دائیں جانب سلام پھیرا۔

جو دعا اوپر لکھی جا چکی ہے اس کے علاوہ اگر چاہے تو یہ دُعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي يُخَيِّ الْمَوْتَى لَهُ الْعِظَةُ وَالْكِبَرَةُ يَاءُ

وَالْمَلَكُ وَالْقُدْرَةُ الشَّاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَنِيدٌ

تَحِيدُهُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

وَابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَ

أَنْتَ أَمَتُهُ وَأَنْتَ تَحْيِيهِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ

بِسِرِّهِ جَنَّاتٍ شَفَعَاءُ لَهُ فَشَفَعْنَا فِيهِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَخِيرُ بِعَبْلِ جَوَارِكَ لَهُ

إِنَّكَ زَوْ قَدَائِدِمْ وَذِمَّةُ اللَّهِ قَدَائِدِمْ

فِي سَنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَكَ وَأَرْحَمَهُ وَ...

عَافَهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَكَرِّمْ مَثْوَاهُ وَتَبِّحْ

مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءِ الشَّلْحِ وَالْبُرِّ

وَلَمَّعْهُ مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا يَنْقَى التُّرْبُ لَا يَنْقَى

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو ہر ایک کو مارنے والا

اور زندہ کرنے والا ہے، وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا

بزرگی اور عظمت اسی کے لئے ہے وہی ملک اور قدرت

رکھتا ہے۔ اسی کے لئے تعریف ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے

ابھی حضرت محمدؐ اور ان کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو نے

برکت پہنچائی اور رحمت فرمائی، حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل پر

بیشک ہی تعریف کیا گیا ہے تو ہی بزرگ ہے۔ الہی! تیرا بندہ

ہے اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہے۔ تو

ہی نے اس کو پیدا کیا، اس کو رزق دیا، تو ہی مائے اور زندہ

کر دینا ہے۔ تو ہی اس کے معبود کو جاننے والا ہے۔ ہم

تیری بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں تو ہماری شفا

قبول فرمائے۔ اے اللہ اب تو اس کو اپنے جوار رحمت میں

قبول فرمائے؛ تو مالک ہے تو ذمہ دار ہے۔ الہی تو اس

کو قبر کے فتنے دوزخ کے عذاب سے بچا، اس کو بخشدے

اس پر رحم فرما، اسے اور اس کے بزرگوں کو معاف کر اور اس

کی آرام گاہ کو بہتر بنا اور اس کی قبر کو فراخ اور کشادہ

کر دے۔ اس کو برتن کے پانی اور ٹھنڈے پانی سے نہلا

IMP IMP IMP

مِنَ الدِّنِّسِ وَ اَنْزَلَهُ دَارَ الْخَيْرِ اَمِنْ دَارِهِ
وَرَوْجَةً خَيْرًا مِنْ رَوْجَةٍ وَاَهْلًا خَيْرًا
مِنْ اَهْلِهِ وَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَخَجَبَهُ
مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَيُؤَدِّي
اِحْسَانَهُ وَجَزَاكَ بِاِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ
مُتَسِيئًا فَتَعْبَا وَرَاعَهُ اللّٰهُمَّ اِنَّهُ قَدْ
نَزَلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرٌ مُّنْزِلٍ لِّبِهِ وَهُوَ
فَقِيْرٌ اِلَى مَرْحَمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ
عَذَابِهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ مَسْعَدَتِهِ
مَنْطِقَتَهُ وَلَا تَتَّبِعْ لَه فِي قُبُورِهِ بِمَالًا
طَاقَةً لَّهْ بِسَبِّهِ اَللّٰهُمَّ لَا تُخَوِّضَنَّ اَجْرَكَ
وَلَا تُقَفِّضَنَّ بَعْدَكَ -

ہے اور اس کو اسکے گناہوں سے پاک کرنے اس طرح پاک
فرمائے جسے پانی میلے کھیلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے
اس کو اچھے گھر میں داخل فرمائے اس کو ایسی جو رعایت کر
جو تمام حوروں سے بہتر ہو۔ اس کو بہشت میں جگہ دے دے
اس کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ الہی اگر تیرا یہ بندہ نیک ہے
تو اس کی نیکیوں کو بڑھائے اور اس کو ان کا عوض عطا فرما
اگر یہ بدکار ہے تو اس کو معاف فرمائے۔ الہی یہ تیری جناب
میں حاضر ہوا ہے اور تو ان سب سے بہتر ہے جسے پاس کوئی حاضر ہوتا
ہے الہی یہ تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو غنی ہے یہ فقیں محتاج ہے
اور تو اس سے بے پروا ہے کہ اس کو عذاب دے۔ الہی جب منکر نیک
سوال کرے تو اس کی تو مدد فرما، اس کو قبر کے عذاب میں گرفتار
نہ کرنا یہ اس عذاب کی طاقت نہیں رکھتا۔ الہی ہم کو اس کے اجر
سے محروم نہ رہیں کہ اگر اس کے بعد ہم کو فتنہ میں نہ ڈال۔

اگر عورت ہو تو اس طرح آغاز کرے اَللّٰهُمَّ اَمْتًا وَاَبْنَةً عَبْدُكَ وَاَمْتُكَ ہ یہ پڑھ کر پھر

پوری دعا پڑھے۔

جنازہ کی نماز پڑھانے کا ہمارے امام احمد کے نزدیک سب سے زیادہ مستحب وہ شخص ہے جس کو میت نے وصیت کی
ہے یعنی میت کا وصی ہو، پھر حاکم اسلام، پھر میت کے عصبات میں سے اہول یعنی باپ، دادا وغیرہ اس کے بعد بیٹا اور بیٹے
کے بچے جو عصبات میں سب سے زیادہ میت سے قریب ہو بھائی، بھتیجا، چچا، چچا زاد بھائی وغیرہ عورت کے جنازے کی امامت
لاحق شوہر کو پہلے ہے یا اس کے بیٹے کو یہ حق حاصل ہے اس بارے میں مثبت و منفی دونوں قول موجود ہیں۔

صحابہ کرام نے اپنی میت کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی ہے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

عند نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے جنازے کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھائیں اور حضرت عمر

نے وصیت فرمائی کہ ان کے جنازہ کی نماز حضرت صدیق پڑھائیں۔ حالانکہ اس وقت آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ

موجود تھے۔ جناب شریح نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز حضرت زید بن ابیہم پڑھائیں۔ حضرت عائشہؓ نے اپنی نماز جنازہ

کے لئے حضرت شریح کو وصیت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکرؓ کو اپنی نماز کے لئے وصی بنایا تھا

اسی طرح حضرت ام سلمہؓ نے سعید بن جبیر کو وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں۔

میت اگر بچہ کی ہو تو دعا اس طرح پڑھیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّہٗ عَبْدُكَ وَاَبْنُ عَبْدِكَ وَاَبْنُ

الہی یہ تیرا ہی بندہ ہے اور تیرے بندہ کا بیٹا ہے اور

أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَرَزَقْتَهُ، وَأَنْتَ
أَمَتُهُ، وَأَنْتَ مَحْيِيهِ، اللَّهُ اجْعَلْهُ بِإِلَهِهِ
سَلَفًا وَذَخِيرًا وَفَرْطًا وَاجْبُرًا وَثَقِيلًا
بِهِ مَوَازِينُهُمَا وَعَظَمَ بِهِ أَجْرُهُمَا
وَلَا تُخْرِمُنَا وَإِنَّا هُمَا أَحَدٌ وَلَا تَفْتِنُنَا
وَرَايَاهُمَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ الْحَقُّهُ
بَصَائِحِ سَلَفِ الْهُمُومِينَ فِي كَيْفَاةِ
إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ إِسْرَافِيلَ دَامَرًا حَقِيرًا
مِنْ دَامِرٍ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
وَعَافٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِأَسْلَافِنَا
وَلِإِخْوَانِنَا اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيِيَّةِ

مَتَانَا حَيِّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مَتَا فَتَوَفَّاهُ
عَلَى الْإِيمَانِ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

جہنم کی نماز جنازہ

لیکن اگر وہ صرف مضافہ گوشت ہے اور کوئی بناوٹ نمایاں نہیں ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی

اس کی نماز ہوگی صرف دفن کر دیا جائے گا، کچھ کو غسل مردوں یا عورتوں دونوں جائز ہیں۔ حضرت ابراہیم فرزند رسول حکیم

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ۱۷ ماہ کی عمر میں ہوئی اور ان کو عورتوں نے غسل دیا تھا۔

موت پر یقین، غسل میت

تکفین اور تدفین

برائوں صاحب عقل و فراست کے لئے مستحب ہے کہ وہ موت پر یقین رکھیں، اسے کثرت سے یاد کرے اور

موت پر یقین اس کی تیاری اور ساز و سامان ہتیا کرنے کی کوشش کرے، ہرگز وہ ہر لحظہ کو یاد کرتا ہے اپنے نفس کا مباحہ

تیری بندی (کین) کا بیٹا ہے، اسے تو نے ہی پیدا کیا۔ اس کو
لذت عطا کیا، تو ہی مارتا ہے اور تو ہی زندہ کرتا ہے، الہی تو

اس کے ماناں کے لئے اس کو پیشِ شہر مٹا دے اور ان کے لئے

اس کو اجر کی زیادتی کا باعث بنائے، یہ ان کے میزان کے

پاؤں کے بھاری ہونے کا باعث بن جائے، اس کے باعث اس کے

والدین کے اجر کو زیادہ فرمائے، ہمیں بھی اس کے اجر سے

محروم نہ رہے اور اس کے بعد ہم کو فتنہ میں نہ ڈال بلکہ

اس سے محفوظ رکھے۔ الہی اس کو اپنے نیکو کار اور صالح بندوں

میں شامل فرمائے۔ اس کو حضرت ابراہیم کی کفالتِ صفت

میں داخل فرمائے۔ اس کو دنیا کے گھروں سے بہتر گھر عطا

فرما اس کے اہل سے بہتر اس کو اہل عنایت کر، اس کو جہنم

کے عذاب سے بچا۔ الہی ہماری اولاد کو ہمارے بزرگوں کو

جہنم نے ایمان میں ہم سے پہلے پہل کی ان سب کو بخش دے

الہی ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھے

اور جس کو تو موت دے اس کو اسلام پر موت دے (مسلمان بنانے

کی حالت میں رہے) الہی تمام مسلمان مردوں اور عورتوں

کو جو جیتے ہیں یا جو مر گئے ہیں ان سب کو بخش دے۔

اگر تمام پریمیں انسانی خدو خال نمایاں ہو گئے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی

لیکن اگر وہ صرف مضافہ گوشت ہے اور کوئی بناوٹ نمایاں نہیں ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور

کرنے اور تمام حقوق اور قرض سے سبکدوش رہے، وصیت نامہ تیار رکھے، ایسی یقینی بات سے غفلت نہ برتے جس کی حقیقت مخلوق کے لئے عمومی ہے لیکن موت کا آنا اور اس کا پیا دیا ضروری ہے۔ موت کی یاد کو مستحب کہنا اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کی یاد بہت کیا کرو اگر تم اس کو تو انحراف کی حالت میں یاد رکھو گے تو عیش پرستی سے منکدر کرے گی اور غلبی اور تنگدستی کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ تنگ دستی کو تمھارے لئے گوارا بنائے گا۔ www

یہ ارشاد گرامی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جانتے ہو کہ سب بڑا دانا اور خوشمند شخص کون ہے؟ سب زیادہ دانشمند www سب زیادہ دانا وہ ہے جو موت کو بہت یاد رکھے اور سب بڑا ہوشیار وہ ہے جو موت کی تباہی یاد کرے رکھیا بکرا تم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس فریب حجاز (دنیا) سے زیادہ دور رہنا اور ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع کرنا۔ www

حضرت لقمان کی نصیحت www حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، اے فرزند! توبہ کو کل پرست ٹالنا موت اچانک آجائے گی۔ www

فرمان مصطفوی www رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جس کے پاس مال ہو اس کے لئے مناسب بنیں کہ دو راتیں بھی ایسی گزارے جس میں وصیت نامہ لکھا ہوا یا پس موجود نہ ہو، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حساب کے لئے جانے سے پہلے تم اپنا محاسب کرلو، میرا ن عمل پر تولے جانے سے پہلے تم اپنے اعمال کا وزن کرلو، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ دنیا میں ایسے عمل کرلو کہ تم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور آخرت کے لئے عمل کرتے وقت یہ نہ بھولو کہ موت سر پر کھڑی ہے، گویا تم کل ہی مر جاؤ گے۔ www

اس لئے دانشمند کو چاہیے کہ وہ اپنی موت سے قبل ان حقوق سے عہدہ برا ہو جائے جو اس پر لازم ہیں، گن ہوں بکرات حاصل کرے، قرض آوا کرے اگر ایسا نہ کرے گا تو قطعی طور پر جان لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ ان حقوق میں کرو کہ غنار لپے گا۔ ان حقوق کے عوض چھڑا جائے گا اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تمام قرضیں زائل ہو جائیں گی، تمام تدبیریں بیکار ہو جائیں گی، اس باختر ہوگا گھر والے اور پرہیزی چھوڑ جائیں گے اور اس کا جھوٹا ہوا مال اس کے ہمنمون، مردوں، عورتوں اور بچوں کے قبضے میں چلا جائے گا اس بڑے انجام سے نجات دینے والی چیز صرف یہی ہے کہ حقوق کو دنیا میں ادا کر دیا جائے اور ان کی ادائیگی سے عہدہ برک ہو جائے تو یہ کرے اور اطاعت میں مصروف رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانیاں اس پر چھا جائیں۔ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے جو کچھ چاہے گا بہشت جاوداں میں اس کو جزا عطا فرما دے گا۔ www

مقروض پر عذاب www حضرت عمرؓ بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور والا نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ طاعن خاندان کا کوئی یہاں موجود ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں حاضر ہوں، حضور نے فرمایا فلاں شخص (یعنی میت)، قرض کی وجہ سے گرفتار ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میت کے گھر والے فوراً ہی قرض چکانے لگے اور پھر کوئی قرض خواہ باقی نہیں رہا۔ www

یہی حدیث شریف دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے۔

فلان شخص جنت کے دروازے پر قفص دار ہونے کی وجہ سے محبوب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے ایک تیار اور ایک بدتم ترکہ میں چھوڑا ہے، حضور نے فرمایا: ”یہ آگ کے دو دواغ ہیں، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو (میں اس میں شرکت نہیں کروں گا) اس شخص پر کچھ تفتیش مقبلا۔“

ایسا ورع و حیا ہے کہ ایک انصاری کا جنازہ بارگاہ نبوت میں لایا گیا آپ نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا گیا جی ہاں؛ یہ سن کر حضور واپس جانے لگے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کے قرض کا میں ضامن ہوں۔ سن کر حضور واپس تشریف لے آئے اور اس کی سزا پڑھی اور ارشاد فرمایا ہے علیؑ اللہ نے تمہاری گردن اس طرح آزاد کر دی جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی گردن آزاد کرانی، جو کسی کا قرض چھڑا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو رہا کر دے گا۔ ۷۷۷۷ Imp

Imp رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور دیئے جائیں گے یہاں تک کہ مرنے والی بکری کا حق سینکوں والی بکری سے لیا جائے گا، حضورؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے گریز کرو، قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن جائے گا، فحش سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ بخل سے بچو اسی بخل نے تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کو برباد کر دیا، اسی بخل نے نبیوں کو رشتہ داریاں منقطع کرنے کا حکم دیا اور انھوں نے (عزیزوں رشتہ داروں کے، حقوق تلف کئے۔

عِبَادَتِ

عِبَادَتِ مُسْتَحِبَّہٗ
اگر کوئی مومن بیمار ہو تو اس کی بیماری پُرسی کرنا مستحب ہے، مسلمان بھائی جب اس کی عیادت کو پہنچتا ہے اور اس کے حال کو دیکھتا ہے تو اگر اچھا ہو جائے تو امید ہوتی ہے تو اس کے لئے دعا کرے
لَوْ تَبْرَأْ مِنْ دَارِ الْغَرْبِ شَرُّهُ دَارُ الْوَلَدِ لَوَدِدْتُ أَنْ تَبْرَأَ مِنْ دَارِ الْوَلَدِ لَوَدِدْتُ أَنْ تَبْرَأَ مِنْ دَارِ الْوَلَدِ
مالِ اِن غَرْبِ شَرُّهُ دَارُ الْوَلَدِ لَوَدِدْتُ أَنْ تَبْرَأَ مِنْ دَارِ الْوَلَدِ لَوَدِدْتُ أَنْ تَبْرَأَ مِنْ دَارِ الْوَلَدِ
میں ہوتا تو بہر ان لوگوں کے حق میں وصیت کرنے کی ترغیب تیار ہے جو فقیر و مسکین ہوں، اہل علم ہوں، دیندار ہوں یا ایسے
لوگ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ان کی روزی کے ذرائع مسدود کر دیئے ہیں اور تقویٰ پر بہرہ گامی کے باعث علاقہ
دنیوی سے انھوں نے منہ موڑ لیا ہو۔

منتفی اور متوکل حضرات کے نزدیک چونکہ دوزی کے اسباب ظاہری بھی شرکت کا باعث ہوتے ہیں اس لئے وہ سب سے کنارہ کش ہو کر خاص رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

Imp

اور رزق کے لئے صرف اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر گاہ ہری سبب کو شکر سمجھتے ہیں۔ ان کا حال اللہ تعالیٰ سے اس تعلق کی بنا پر بچنے کے محال پر پہنچتا ہے ان کی توحید بے داغ ہوتی ہے اور مقدر کی جو کوڑی ہے وہ بالکل صاف ہو کر ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اس لئے ان کو دنیا میں بڑے انجام کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور نہ آخرت کی سزا کا، مبارک ہیں وہ لوگ اور شرت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایسے توفیقین کی خدمت میں کچھ مال پیش کریں اور ان کے ساتھ ہر بابائیں کر کے ان کے ساتھ میل جول رکھیں کسی روز ان کی خدمت کریں، ان کی دعا پر آمین کہیں اور ان کے لئے کلمہ خیر زبان سے نکالیں، لوگوں کو مبارک ہو کہ یرتو کلین، اہل اللہ (اولیاء اللہ) ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بادشاہ کے حضور میں بادشاہ کے عہدین کے بغیر سالی نہیں ہوتی، غور کرو کیا کسی شخص کو شاہی بخشش یا شاہی انعام بادشاہ کے ان مقرروں اور خادموں کے ذریعہ کے علاوہ کسی دوسرے ذریعہ سے مل سکتی ہے؟ پس اگر کوئی بادشاہ کے ان حاشیہ نشینوں سے اور خدمت گاروں سے ملے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ان کی خدمت کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بادشاہ کے حضور میں اس کو پیش کرنے اور اس کی پسندیدہ عادتوں اور عمدہ خصائص کا ذکر کرے اور بادشاہ اس کے حسن و اخلاق سے خوش ہو کر اس بندہ کو اپنی نعمتوں اور بخششوں سے نوازے (یہ مثال اہل اللہ یعنی اولیائے کرام کی ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں گنہگاروں کو پیش کرتے ہیں)۔

تلقین اگر مریض میں موت کی علامات نمودار ہو جائیں تو گھر والوں کو چاہیے، ان کے لئے مستحب ہے کہ جو شخص مریض کا سب سے بڑا رفیق ہو اور مریض کے طور طریقوں سے واقف ہو اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس کو اس بات پر مقرر کریں کہ وہ مرنے والے کو خدا کی یاد دلانے اور طاعت الہی کی طرف اس کو راغب کرے اس کے حلق میں پانی یا شربت چمکانے اور بھیجی ہوئی روٹی سے اس کے لبوں کو تر کرنے کی خدمت انجام دے اور لا الہ الا اللہ کی ایک بار تلقین کرے (زیادہ سے زیادہ بار تلقین کی جائے، اس سے زیادہ نہ کریں کہ مرنے والے کی تنگی کی باعث ہو، اور اس کو نفرت نہ پیدا ہو جائے اور اس ناواری کے عالم میں جان نکل جائے)۔

اگر تلقین کے بعد کوئی اور بات کرنی ہو تو دوبارہ تلقین کرنا چاہیے تاکہ آخری کلام کلمہ توحید ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، تلقین بڑی آسان شے ہے مگر اس کا کرنا چاہیے مناسب ہے کہ سورہ یسین اس کے پاس پڑھی جائے۔ تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ جیلس کی روح نکل جائے تو اس کو چیت لٹا کر میت کا منہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے (اس طرح کہ اگر چھایا جانا تو منہ کعبہ کی طرف ہوتا)۔ میت کی آنکھیں جلد ہی بند کر دینا چاہیے۔

مردہ کے حق میں حضرت شاد بن اوس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تم لوگ مرنے والے کے پاس موجود ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو۔ کیونکہ نظر روح کی پرواز کا پیچھا کرتی ہے اور اچھا کلمہ کہو۔" آنکھیں بے نور اور بد شکل ہو جاتی ہیں، مرنے کے حق میں کلمہ خیر کہنا چاہیے اس لئے کہ گھر والے جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس پر آمین ہی جانی ہے پھر میت کے دونوں جڑوں کو دباؤ دے کہ نہ کر دینا چاہیے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) کا جب وقت (مرگ) فرما پہنچا تو اپنے اپنے فرزند حضرت عبداللہ

سے فرمایا کہ جب دیکھو کہ میری جان تالو تک پہنچی ہے تو تم دائیں مٹھیلی میری پیشانی پر اور بائیں مٹھیلی چھوڑی کے نیچے رکھ کر میرا منہ بند کر دینا۔ منہ بند کرنے کے بعد میت کے جوڑوں کو نرم کیا جائے یعنی کایوں کو اٹھا کر اس طرح موڑا جائے کہ وہ بازوؤں سے مل جائیں پھر ان کو کھول دیا جائے اس طرح ان میں نرمی پیدا ہو جائے گی یا اسی طرح دونوں پنڈلیوں کو راولوں سے ملایا جائے اس کے بعد میت کے کپڑے اتار کر ایک چادر سے پوری میت کو ڈھانپ دیا جائے، اس لئے کہ موت کے باعث میت کا پورا بدن چھپانا واجب ہو جاتا ہے (واجب الستر ہوتا ہے) اسی بنا پر اس کے سارے بدن کو کفن سے ڈھانپنا واجب ہے۔ میت کے پیٹ پر لوہا یا آئینہ رکھ دینا چاہیے تاکہ پیٹ زیادہ نہ بھولے، اس عمل کے بعد میت کو غسل کے تحت پر رکھ دینا چاہیے، تختہ پر میت کو ٹانگوں کی طرف نیچا رکھنا چاہیے (تختہ سر کی طرف سے کچھ اونچا کر دینا چاہیے) اس عمل کے بعد میت کے قرضوں کو ادا کرنا چاہیے اور اس کی وصیتوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ خداوند عالم کے حضور میں وہ تمام حقوق اور باروں سے بری ہو کر پہنچے۔

میت کا غسل

اس سے فارغ ہونے کے بعد میت کے غسل تجنب و تکفین اور تدفین میں عجلت کرنا چاہیے، اگر موت اچانک آگئی ہو تو کچھ تو قوت کرنے میں ہرج نہیں تاکہ موت کا یقین ہو جائے یعنی دونوں پہنچے لٹک جائیں، انگلیں ڈھیلی پر جگائیں، ناک پھینکے، کینٹیاں بیٹھ جائیں اس وقت غسل کی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔

میت کا غسل سے پہلے غسل میت ہے پھر میت کے جسم کو ناف سے زانو تک ایک کپڑے میں چھپا دے اس ستر کو شش سے نہلانے میں جہاں تک ممکن ہو نہلانے والا مردے کے سر کے مقام سے آنکھیں بند رکھیں، مردے کو ایک لمبا چوڑا کمرہ پہنا کر نہلانا اچھا ہے اگر مہیض تنگ ہو تو چاک کو اوپر کشا دہ کر لیا جائے پھر آسانی اور نرمی کے ساتھ میت کے جوڑوں کو نرم کرے اگر زیادہ سخت ہوں تو ان کو ویسا ہی چھوڑ دے اس لئے کہ اکثر اس عمل سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردے کی ہڈی ٹوڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی ٹوڑنا۔ اس کے بعد مردے کو بیٹھے کے انداز تک جھکائے اور اس کے پیٹ کو اچھستہ اچھستہ مارتے، تاکہ اندر جو کچھ نجاست ہو خارج ہو جائے پھر ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لے تاکہ اس کے ستر پر زندگی باقی نہ دوسرے یہ کہ کپڑے سے صفائی اچھی طرح ہو جاتی ہے اسی طرح بدن کے باقی حصہ کو بھی ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر چھوڑا ہی مستحب ہے۔ اس دوران میں نہلانے والے کے ہاتھوں پر پانی برابر لگاتے رہنا چاہیے جس پر نہ سے استنجا کرنا تھا اس کو استنجا کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اتار کر دوسرا پاک کپڑا لپیٹ لینا چاہیے۔ اس طرح میں مرتبہ کپڑا بدلنا اور ہاتھ دھونا چاہیے پھر میت کو نماز کے وضو کی طرح ترتیب کے ساتھ وضو کرانے خود نیت کرے بسم اللہ کر کے نہلانے والا اپنی دوا انگلیوں کو پانی سے تر کر کے میت کے دانتوں کو ملے، اسی طرح ناک کے سوراخوں میں انگلیوں سے صفائی کرے پھر ناک اور منہ پر پانی

ڈالے لیکن احتیاط رکھے کہ بانی ناک اور منہ کے اندر نہ جائے اس کے بعد وضو کو تمام کرے۔ وضو سے فارغ ہو کر میری کے
پتوں سے جوش دینے پانی راب سردہ سے سرد اور دھبی کو دھوئے لیکن بالوں میں لکھی نہ کرے پھر سر سے پاؤں
تک پانی ڈالے اس کے بعد پہلو بدل کر اہی جانب کو دھوئے بائیں طرف کو کرٹھے کر بائیں پہلو کو بھی دھوئے، اسی طرح
ہر مرتبہ پانی اور میری کے پتوں والے پانی سے غسل دینے کے بعد سادہ پانی سے غسل دیتا رہے۔ (میری کے پانی سے غسل دینے کے
بعد خالص پانی سے غسل ضروری ہے اگر کھیل دور کرنے کے لئے اشتنان لگایا گیا ہو تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے
ناخوشی کے اندر کھیل نہ کالنے کے لئے جلال بردنی لپیٹ کر ناخوشی کے اندر سے اور ناک کان کے سوراخوں سے میل صاف کرے
پھر دوبارہ پٹ کو قدر سے اٹھائے اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نجاست نکال دے اور دوبارہ وضو کرانے پھر آخری غسل آب
کافور سے کر کے کسی پاک کپڑے سے بدن کو بچھ دے تم سے کم غسل تین بار اور زیادہ سے زیادہ سات بار ہے اگر تین بار غسل دینے
سے پہلی پوری صفائی نہ ہوئی ہو تو سات بار تک غسل دیا جا سکتا ہے خیال رکھنا چاہئے کہ غسل کا خاتمہ طاق عدد پر کرے (جیسے
تین، پانچ، سات) اگر جسم سے نجاست نکلا جائے نہ ہو تو روئی یا پاک ٹی رکھ کر بند کر دیں۔ بعض علما کا قول ہے کہ اس کو بند
کرنے کی حاجت نہیں امام احمدیہ کے نزدیک ایسا مکروہ ہے۔ بعض علما کا قول ہے کہ غسل کے بعد اگر جسم سے کچھ خارج ہو جائے تو
غسل کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے صرف جانے خروج کو دھو دیا جائے اس کے بعد نماز کے مانند وضو کر دیا جائے اور رکھنا
پہنانے کے لئے تختہ کھیل سے بعض کو اچھا لیا جائے، افضل یہ ہے کہ پہلی بار آب سردہ (میری کے پتوں کے جوش دینے
ہوئے پانی) سے غسل دیا جائے پھر خالص پانی سے اور آخر میں کافوری پانی سے۔

مرد کی تکفین اگر میت مرد کی ہے تو تین کپڑے کفن میں دیئے جائیں، کپڑا سفید ہونا چاہئے (رنگین نہ ہو) یہ تین کپڑے
صرف چادریں ہوں، سلا ہو، تہبند، قمیض، پانچا میں ہو، اگر کپڑے کا عرض کم ہو تو دو پارٹ کر کے سجا دیا
جائے (عرض میں سجا دیا جائے) میت کے جسم سے کفن پوشینے سے قبل کپڑوں کو عود اور کافور کے تجارت سے معطر کر لیا جائے
لپیٹ کی ہر دو چادروں کے درمیان خوشبو لگانی جائے۔ بعض علما کا قول ہے کہ یہ تین کپڑے کفن میں (اگر مرد ہو تو) دیئے
جائیں، بغیر سلی قمیض جس میں تہبند نہ ہو، تہبند اور لپیٹ کی چادر تین کپڑوں کا کفن دینا افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عہا عنہا فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کھجور کی کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔
امام احمد نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے اور ایسے ملحد مہیب کی بنا اسی حدیث کو بنایا ہے۔
کفن کے کپڑوں سے خوشبو ملے اور کافور روئی میں رکھ کر دونوں سرخوں کے درمیان رکھ دے اور اوپر سے کپڑے
کاٹھا رکھ دے، اعضائے سجدہ یعنی پیشانی، ناک، ماتھے، زانو اور پیروں پر کافور لگا دے اسی طرح دونوں کان، زبان، نفل
کاٹوں اور آنکھوں کے بیچ کوئی حلقہ میں بھی کافور لگا دے آنکھوں کے اندر کافور داخل نہ کرے۔ اگر ان سوراخوں سے کسی
چیز کے نکل پڑے گا تو ہر دو ناک کان کے سوراخوں کو روئی اور کافور ان پر رکھ کر بند کر دے۔ اگر سارے جسم پر کافور یا صندل
کی خوشبو لگائی جائے تو افضل ہے۔ جناب نافع کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضیت کے جنگا سول (رجل دان) بغلوں اور

سلا تہبند اندرونی جانب سے یعنی جلد سے متصل ہونا چاہئے۔

کہنیں پر مشک لگایا کرتے تھے۔ اس طرح کفن کا میت کو لاکر لپیٹ کی چادروں پر رکھ دیا جائے پہلے بائیں طرف سے دائیں طرف کو لپیٹا جائے پھر دائیں طرف سے بائیں طرف کو لپیٹ دیں۔ دوسری اور تیسری چادر کو بھی اسی طرح لپیٹا جائے لیکن سر کی جانب کا کنارہ زیادہ ہو اور ٹانگوں کی طرف کا کم چھوڑا جائے۔ اگر کنارہ کھل جانے کا اندیشہ ہو تو گرہ لگا کر باندھ دیا جائے قبر میں آنے کے بعد بندش کھول دی جائے لیکن کفن کو چاک نہ کیا جائے۔

عورت کا کفن مرد کے خلاف عورت کو پانچ کپڑوں کا کفن دینا چاہیے۔ ایک تہ بند اور ہنی، کرتہ اور دو چادریں۔ لپیٹ کی تہ بند پورے بدن پر لپیٹا ہونا چاہیے، ہمارے بعض علماء کے نزدیک یہ بات مستحب ہے کہ پانچوں چادر سے میت کی راس لپیٹ دی جائیں اور ایک چادر لفافہ کے خاتم مقام ہے عورت کے سر کے بالوں کو تین ٹیوں میں گوندھ کر پشت کی جانب ڈال جائے۔ میت عورت کی ہو یا مرد کی اس کو دو ٹیوں کی طرح آراستہ کیا جائے، اگر کسی کو نہ گوندھ بالا اعتبار میں کپڑا میسر نہ آئے تو حالت مجبوری ایک کپڑا ہی کافی ہے یا جعفر میت پر آسکے۔

محرم کا کفن اس کو غسل دیا جائے، خوشبو اس کے پاس نہ لانی جائے اس کے سر اور پاؤں کو دھانی نہ جائے۔ سلا ہوا کپڑا اس کو نہ پہنایا جائے اور صرف دو کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عزاء میں توقف فرما لے اچانک ایک شخص ادب سے گھر میں اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پانی اور بری کے پتوں سے غسل دو اور صرف دو کپڑوں کا کفن دو، اس کے سر کو نہ دھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیا میں اسے تلبیہ کہتا ہوا اٹھائے گا۔

مردہ جنین کا غسل ناتمام بچہ اگر چار ماہ سے زیادہ کا ہو تو اس کو غسل دیا جائے اور اس کی نماز بھی پڑھی جائے اور ایسا نام رکھا جائے جو مرد اور عورت دونوں پر صادق لے۔ بچہ کو غسل مردے یا عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ کو عورتوں نے غسل دیا تھا، صاحبزادہ کی عمر آٹھ ماہ کی تھی اُمّ عطیہؓ کی بیان کردہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔

مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے مرد کی میت کو مرد غسل دے اور عورت کی میت کو عورت غسل دے اگر بیوی اپنے شوہر کو غسل دے تو جائز ہے، شوہر اپنی بیوی کو غسل دے گا تو یہ یا نہیں اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک مثبت دوسری منفی، اُمّ ولدہ کا حکم بھی یوں ہی جیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا۔

مرد میت کا کفن اسے قرض و قرضیت پر مقدم ہے، اگر میت کے پاس مال بالکل نہ ہو تو جو شخص اس کے خراج کا قیض ہو اس پر کفن دینا لازم ہے اگر ایسا شخص موجود نہ ہو تو اس کا کفن بیت المال سے دیا جائے گا۔

مرد عورت کے کفن کا بھی یہی حکم ہے۔ شوہر براس کا کفن دینا واجب نہیں۔ میت کے دفن کی خدمت اس شخص کو ہی انجام دینا چاہیے جس نے غسل دیا تھا۔ یہی اولیٰ ہے۔

قبر کا طول و عرض اور گہرائی

مردوں کے لئے قبر بقدر متوسط فتہ آدم گہری کھودی جائے، قبر کا طول تین ہاتھ اور ایک ہانٹ ہو اور عرض ایک ہاتھ ایک ہانٹ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر تمہارا اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے لئے تین ہاتھ ایک ہانٹ لمبی اور ایک ہانٹ

ایک ہانٹ چوڑی زمین تیار کی جائے گی پھر تمہارے گھر والے تم کو غسل دینگے اور کفن پہنائیں گے اور جو شبکو ملیں گے اس کے بعد اٹھا کر لیجائیں گے اور زمین میں چھپا کر تم پر مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر واپس آجائیں گے۔

مستحب کہ مرنے کو مرنے کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو قبر کے پہلو سے یا جس میت کو قبر میں اتارنا طرف سے زیادہ آسان ہو اتارا جائے، امام احمد سے اسی طرح منقول ہے، عورت کو دن کر مٹی نہ ملے بھی عورتیں ہی انجام دیں جس طرح غسل کی خدمت انجام دی تھی، اگر یہ عورتوں کے لئے دشوار ہو میت کے قریبی رشتہ دار یہ کام انجام دیں یہ بھی ممکن نہ ہو تو عورتوں میں سے ضعیف اور بوڑھے لوگ یہ کام انجام دیں، عورت کی قبر کا (میت کو اتارنے وقت) پردہ کرنا مستحب ہے، مرد کا نہ لیا جائے۔ روایت ہے کہ حضرت علیؓ ایک جگہ سے گزے وہ لوگ ایک مرنے کو دن کر رہے تھے اور انھوں نے قبر پر پردہ

ٹان لکھا تھا حضرت علیؓ نے پردہ کو کھینچ لیا اور فرمایا ایسا تو عورتوں کے لئے کیا جاتا ہے۔

جب مرنے کو قبر کے اندر بچا دیا جائے تو اس پر تین لب (دلوں ہاتھ ملائے سے جو طرف بننا ہے اس کو لب کہتے ہیں) مٹی ڈالی جائے حدیث شریف میں اسی طرح آتا ہے اس کے بعد باقی مٹی ڈال دی جائے، قبر کو ایک ہانٹ اور پچار کھاجائے اور مٹی پر پانی چھڑک دیا جائے، پچھنگہ گزے بھی رکھ دیئے جائیں مٹی سے اس کو لپیٹ دیا بھی جائے۔ قبر پر بچنے سے سفیدی کرنا مردہ کے قبر کو ان کی طرح بننا مستحب ہے چھٹی قبر منہن نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ دفن مبارک اور آپ کے دونوں رفیقوں (حضرت ابوجہ صدیقؓ اور حضرت عمرؓ) کے مزارات کو دیکھا ہے وہ کوہان نما ہیں۔

مرنے کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا منہن ہے۔ حضرت ابوالانثر سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مردے کو دفن کرے مٹی ڈال دی جائے تو تم میں سے کوئی اس

کے سر پر ہاتھ رکھے کہ "اے فلاں ابن فلاں بلیثک وہ سنا ہے جواب نہیں دیکھتا، پھر کہے اے فلاں ابن فلاں، جب دوسری مرتبہ آواز دے گا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری بار بھی اسی طرح مخاطب کرے!

اس وقت میت کہتی ہے، اے خدا کے بندے! اللہ پر رحمت نازل فرمائے، ہمیں راہ راست دکھاؤ، لیکن تم سن نہیں سکتے۔ پھر تلقین کہنے والا کہے، تو جس کلمہ پر دنیا سے خلا تھا اس کو یاد کر، لو شہادت دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں ہے اور محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور تو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔

اس وقت منکر نکیر کہتے ہیں کہ اس کو مدلل اور مکمل جواب بتا دیا گیا ہے ہم اس کے پاس بیٹھ کر کیا کریں۔

کسی شخص نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی شخص کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو جس طرح اس کو پکارتے ہو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو حضرت حواؑ کی طرف منسوب کر دے، تلقین کرنے والا شخص اگر چاہے تو یہ بھی اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔

Imp 2mp 1mp
۵۹۲

ہے کہ تو مسلمانوں کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھا (یعنی تو نے اس کا بھی اقرار کیا تھا) تو اس اضافہ سے کوئی راج نہیں اسی طرح اس تلقین میں دوسرے شعائر اسلام کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے۔

Imp

باب ۲۱

ہفتہ بھر کی نمازیں اور ان کے فضائل

حضرت ابو سلمہؓ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو! یہ رکعتیں تم کو بیرونی اور خارجی آفات سے محفوظ رکھیں گی اور جب گھر میں داخل ہوا کرو تب بھی دو رکعتیں پڑھ لیا کرو! یہ رکعتیں تم کو داخلی اور اندرونی خرابی اور پریشانی سے محفوظ رکھیں گی۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں ارشاد نبویؐ

عوض دیا جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھ کر اس وقت لوٹتا ہے جب سورج کے طلوع کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر راس کے عوض اس کی ایک نیکی تحریر فرمادیتا ہے اور اس طرح وہ ایک حج مقبول کا ثواب لے لے رہا ہوتا ہے اور اگر دو سہری نماز پڑھنے تک وہ وہیں مسجد میں قیام کرے تو اس نشت کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دو لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جو مسلمان عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی یہی کچھ بدلہ عطا فرماتا ہے اور وہ ایک مقبول عمرہ کا ثواب لے لے رہا ہوتا ہے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص حضرت عثمانؓ کا ارشاد جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ گویا نصف شب تک نماز پڑھتا ہے اور جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ گویا پوری رات نماز ادا کرتا ہے۔

ابو صالحؓ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر نماز فجر اور نماز عشاء سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں تھی، اگر وہ جاننے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا اجر اور ثواب ہے تو یقیناً وہ ستر کے بل ٹھستے آتے۔

منافقوں پر نماز فجر اور نماز عشاء بھاری تھی

اور میرا ارادہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھر دلوں کہ آج لکھو ادوں جو ہمارے ساتھ نماز کے لئے گھر سے نہیں نکلتے۔
 عطاء بن یسار نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زوال کے بعد نماز کے بعد چار رکعتیں اچھی طرح قرأت و رکوع و سجود کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہزار مرتبے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور شام تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد کی چار رکعتیں کسی ترک نہیں فرماتے تھے، آپ ان رکعتوں کو طویل پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل اس وقت اٹھایا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ چار رکعتیں دو سلاموں سے پڑھی جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں یعنی ایک سلام سے پڑھی جائیں۔ نیز حضور والائے ارشاد فرمایا "کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ لے۔"

یکشنبہ کی نماز

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اتوار کے روز چار رکعت نماز حج و عمر کا ثواب پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار "اھن الرسول" پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہر روزی مرداد عورت کی نیکیوں کے برابر نیکیاں دیتا ہے، نبی کا ثواب رحمت فرما کر ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیتا ہے، ہر رکعت کے بدلہ اس کو ہزار نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہر حرف کے عوض اس کو مشک از فرسے تعمیر کیا ہوا ایک شہر عطا فرمائے گا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتوار کے دن نماز کی کثرت کر کے اللہ تعالیٰ کی کوجسید بیان کیا کرو کیونکہ وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔
 اگر اتوار کے دن ظہر کے فرض اور مستحبات کے بعد کوئی شخص چار رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ المسبحہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تبارک الملک پڑھے اور شہد پڑھ کہ سلام پھیرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں اور پڑھے اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ کی قرأت کرے گا اور پھر دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اس کی حاجت پوری فرمائے اور اس کو عیسائیوں کے دین سے محفوظ رکھے۔

دوشنبہ کی نماز

حضرت ابو الزبیر حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوشنبہ اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیتہ الکرسی

اور ایک بار سورہ اخلاص اور ایک ناک بار معوذتین پڑھ کر سلام پھیرا پھر دس مرتبہ "استغفر اللہ" اور دس بار درود

شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گنہ بخش دیے گا۔

ثابت بنابی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیر کے دن بارہ

رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارہ مرتبہ

سورہ اخلاص اور بارہ مرتبہ استغفار پڑھے تو قیامت کے دن منادی پکائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے؟ وہ اٹھے اور اپنے

ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے! اس کو ثواب میں جو چیز پہلے عطا ہوئی وہ ایک ہزار جوڑے اور تاج ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ

جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کے استقبال کے لئے ایک ہزار فرشتے موجود ہوں گے۔

سہ ماہ کی نماز

یزید زفانی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل کے دن دس

رکعتیں نصف النہار (دوپہر) سے قبل پڑھے گا ایک روایت میں ہے کہ دن چڑھے پڑھے گا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے

بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے نادر اعمال میں ستر دن تک کوئی گناہ نہیں لکھا

جائے گا اور اس دوران میں اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اور اس کے ستر سال کے گناہ

بخش دیئے جائیں گے۔

چہار شبہ کی نماز

ابو الدرداء خولانی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص چہار شبہ کے دن چاشت کے وقت بارہ رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک

ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار معوذتین تین بار پڑھی جائے تو ایسے شخص کو ایک فرشتہ جو عرش کے قریب ہوتا ہے پکار

کر کہے گا: اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے تمام گناہ مٹا کر دینے کے اب از سر نو عمل شروع کر! اللہ تعالیٰ اس سے عذاب

قبر فناء قبر اور ظلمت قبر کو دور فرما دیتا ہے اور اس سے قیامت کی تمام مصیبتوں کو اٹھائے گا، اس بندہ کا اس دن کا

عمل، یہی عمل کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔

پنج شبہ کی نماز

حضرت عکرمہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعرات

کے دن ظہر و عصر کے درمیان دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سو مرتبہ آیت الکرسی درود پوری

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور نماز کے بعد سو مرتبہ محمد پر درود و سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے رجب

شعبان اور رمضان کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا علاوہ انہیں اس کو ایک حج کا ثواب بھی ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں ان تمام لوگوں کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر توکل کیا ہے۔

جمعہ کے دن کی نماز

تمام دن عبادت کرنا
علی بن حسینؑ نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جمعہ کا پورا دن عبادت کا ہے جو شخص ایک ہیرہ آفتاب بلند ہونے پر اچھی طرح وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے چاشت کی تسبیح کی دو رکعتیں ثواب کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے دو سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی دو سو برائیاں معاف فرمادیتا ہے اور جو بندہ چار رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے چار سو درجہ بلند فرمادیتا ہے جو آٹھ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے آٹھ سو درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ اور اس کے تمام گناہ معاف فرمادیتے جاتے ہیں۔

جو شخص بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار دو سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک ہزار دو سو درجہ بلند فرمادیتا ہے۔ حضرت ابو صراحؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادائی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھا ذکر خدا کرتا رہا اس کو جنت الفردوس میں ستر درجے نصیب ہوں گے، ہر دو درجوں کا درمیانی فاصلہ تیز دو گھوڑے کی ستر سالہ قطع مسافت کے برابر ہوگا اور جس نے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادائی اس کو جنت الفردوس میں پانچ سو منزلیں عطا ہوں گی۔ ہر دو منزلوں کا درمیانی فاصلہ تیز دو گھوڑے کی پچاس سالہ مسافت کے بقدر ہوگا اور جس نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے آٹھ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کیا، اور جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادائی اس نے گویا ایک مقبول حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کیا۔

ظہر و عصر کے مابین
جو شخص جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے اور اول رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار آیتہ الکرسی ایک بار اور قل اعوذ ب اللہ من کل شیئ بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور قل اعوذ ب اللہ من کل شیئ میں مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر پانچ بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے تو ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ثواب میں دیدار نہیں کرے گا۔

روایت ہے کہ ایک عربی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم شہر سے دور صحرا میں آباد ہیں اور جمعہ کو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لہذا آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں اپنی قوم

میں واپس جاؤں تو ان کو جمعہ کی قائم مقام کوئی چیز بتا سکوں، حضورؐ نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی! جمعہ کا دن ہو تو دن چھٹے کے بعد تم دو رکعتیں اس طرح ادا کر لیا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل أعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل أعوذ برب الفلق اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھو، اس کے فارغ ہو کر پھر آٹھ رکعتیں چار چار کر کے اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ نصر ایک ایک بار اور سورہ اخلاص پچیس مرتبہ پڑھو، پھر اپنی نماز پوری کر لو اس کے بعد ستر مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھو، اس کے بعد اپنے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جو کوئی مومن یا مومنہ اس نماز کو اس طریقہ پر پڑھ لیا جو میں نے بتایا ہے میں جنت میں اس کا ضامن ہو جاؤں گا اور وہ اپنے مقام سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیکھا۔ (بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں) اور عرش کے نیچے سے منادی ندا دے گا کہ اے خدا کے بندے! اب تو از سر نو عمل شروع کرے (پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے) اس نماز کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں ان سے بیان طوالت کا موجب ہو گا۔ ہم نے مذکورہ نماز کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں جو جمعہ کے دن بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے والی نماز میں مذکور ہیں جو چاہے اس نماز کو پڑھے!!

شبہ کی نماز

حضرت سید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین جہ بارقل یا انشأ کاخ دین پڑھے اور سلام پھیر کر آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے عوض ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب دے گا اور اس کے اعمال نامہ میں ایک سال کے روزوں اور رات کے قیام کا ثواب درج کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے ایک تہید کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ شخص عرش کے سایہ میں بہیدل اور نبیوں کی صفوں میں موجود ہو گا۔

ہفتہ کی راتوں کی نمازیں

شب بکشبہ کی نماز

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بندہ انوار کی شب میں بیس رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یک بار اور معوذتین ایک ایک بار، اور اللہ تعالیٰ سے سوبار استغفار کرے اپنے نفس اور دال بن کے لئے سوبار استغفار کرے اور مجھ پر سوبار درود بھیجے اور اپنے عجز کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و

قدرت کے سامنے جھک جائے اور یہ پڑھے: *استغفر الله*

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُ وَفِي طَرَفِهِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ وَجَلَّ مَوْلَى عَلِيمِ اللَّهِ
تَعَالَى وَعَبْدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَحْمِيدُهُ حَبِيبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

تو ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن امن پانے والوں کے
ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے ذمہ ہوگا کہ وہ
اس کو جنت میں انبیاء کے ساتھ داخل فرمائے۔

شبِ دو شنبہ کی نماز

اعش نے حضرت انس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو شنبہ کی
نماز حاجت

شب میں چار رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص دس بار پڑھے
اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص میں بار پڑھے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ
اخلاص تیس بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص چالیس بار پڑھے پھر شنبہ پڑھے کہ سلام پھیر دے
اور سلام کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے والدین کے لئے ۵۰ بار استغفار کرے پھر حجہ پر ۵۰ بار
درویشیہ اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے تو خدا پھر بخشنے کو تیار ہو جائے گا اس کا سوال پورا کرے اس نماز کو نماز حاجت کہا جاتا ہے

حضرت ابوالامامہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو شنبہ کو دو رکعت اس طرح پڑھے
کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھر نماز پوری کرے سلام پھیرے اور اس کے بعد پندرہ مرتبہ
آیت الکرسی اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام خیرتی کو لوگوں میں مقرر فرما دیتا ہے عجاہ وہ اہل دروغ
سے کیوں نہ ہو اور اس کے تمام ظاہری گناہ بخشنے کا اس کو ہر آیت کے بدلے حج وغیرہ کا ثواب عطا فرمائے گا اور اگر دوسرے

دو شنبہ کے درمیان وہ فوت ہو گیا تو اس کو شنبہ کا درجہ ملے گا۔

شبِ سہ شنبہ کی نماز

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کی شب میں دس رکعت نماز
پڑھے اور رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ نصر پانچ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا گھر عطا
فرمائے گا جو طول و عرض کے اعتبار سے دنیا سے سات گنا بڑا ہوگا۔

شبِ چہار شنبہ کی نماز

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدھ کی رات میں دو رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ سورہ فاتحہ کے بعد
دس بار سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس بار سورہ الناس کو ہر آسمان سے
ستر ہزار فرشتے اتر کر آتے ہیں اور اس نماز کے لئے قیامت تک ثواب کتبے رہتے ہیں۔

شب بخشنده کی نماز

Imo
Tmo
Tso

الوصاح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبیہ جمعہ کی رات میں مغرب عشاء کے دو رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار آیت الکرسی پانچ بار سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھے پھر نماز سے فارغ ہو کر مندرجہ بالا استغفار اللہ پروردگار اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائے تو گویا اس کے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ وہ اپنے والدین کا نافرمان اور طاق کردہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔

شبِ جمعہ کی مناسبت

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شنب جمعہ میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے بارہ سال تک نیک کے گونے رکھے اور ابداتی عبادت کی۔

کثیرین سلفینے حضرت الشہنشاہ مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عشا کی نماز جمعہ کی شب میں باجماعت ادا کرے اور اس کے بعد وہ شخص دو رکعت سنت ادا کرنے اور اس کے بعد دس رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور معوذتین اور سورہ خلاص ایک ایک بار پڑھے، پھر تین رکعت دتر ادا کرے اپنی داہنی کروٹ پر سو جائے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے تو اس کا جرم ہے کہ گویا اس نے تمام شب تہجدات میں بسر کی۔

شب جمعہ میں درود کی کثرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جمعہ کی عظیم الشان رات اور تائبانہ کثرت
دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو ۱۱ Imp ۷۷۷۷

شبِ شبنم کی نرساز

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہفتہ کی شب میں مغرب اور عشاء کے مابین بارہ رکعت نماز کو افاضل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک قصر بنا دے گا (عطا فرمائے گا) گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کے حق میں صدقہ ادا کیا اور یہودیت سے میزاری کا اظہار کیا اور پھر خداوند تعالیٰ کے کرم کے قوت سے کہ اسے بخش دے۔

نفلوں کی ادائیگی

توبہ کے بیان میں ہم مفصلاً یہ کہہ چکے ہیں کہ فرائض اور سنن کی ادائیگی کے بعد نفل نمازوں، روزوں اور صدقات

اذا کرنے کی طرف توجہ کی جائے، فرائض و سن کو ادا کرنے بغیر ان عبادات نافذہ میں مشغول نہ ہوا اگر ان فرائض کی تکمیل نہیں ہو سکا ہے تو مذکورہ دن رات کے فرائض میں مختلف النوع فرائض ہی کی قضا کی نیت کرے تاکہ فرائض اس سے ساقط ہو جائیں
افضل الفرض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں) اللہ تعالیٰ اپنے فیض و کرم سے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اجر جمع کر دے گا جب
وہ ان تمام فرائض کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے تو پھر مذکورہ اوقات میں فرائض کی نیت کی جائے۔

صلوۃ التبعیہ اور اس کی فضیلت

ابو نصر نے بالاسناد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے کم مخرم حضرت عباسؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بچہ! یہی میں کم کو ایسی سن
باتیں بتا دوں کہ اگر تم ان پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے، نئے
پرانے سب گناہ خواہ وہ بالارادہ ہوں یا بغیر ارادہ، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، پوشیدہ ہوں یا ظاہر سب کے سب معاف فرمائے
اور وہ دن باتیں یہ ہیں کہ تم چار رکعت نماز پڑھو، جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور جو سورہ یاد ہو پڑھو،
پہلی رکعت میں تینا کے بعد ۵ بار اور فتاوت کے بعد ۱ بار۔ یہ پڑھو: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر رکوع میں اسی تسبیح کو دس مرتبہ پڑھو پھر رکوع سے سہرا اٹھا کر اور دس میں اس تسبیح کو دس بار پڑھو پھر سجدہ
میں دس بار ہی تسبیح پڑھو پہلے سجدہ کے بعد جلسہ میں بیٹھو تو یہی تسبیح دس بار پڑھو! اس طرح ہر رکعت میں پچھتر دفعہ تسبیح
ہوگی اسی طرح تم چار رکعتوں میں یہ تسبیح پڑھو! اب اگر تم کو قدرت ہے تو یہ نماز روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے
مجی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو تمام عمر میں ایک بار پڑھ لو۔
دوسری حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص
سورہ الزلزال پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص

پڑھی جائے۔
امام ابو نصر نے اپنے والد کی سند کے ساتھ ہم سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں خطاب حضرت ابو جعفر بن ابی طالب سے
فرمایا ہے اور اس طرح آخر تک بتایا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث عمر بن العاص سے خطاب
ہو کر فرمائی لیکن اس حدیث میں حالت قیام میں دس تسبیحیں مزید بتائی گئی ہیں (یعنی ۲۵ بار) اس کے علاوہ دوسری روایت
میں تسبیح پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ سب تین سو تسبیحیں ہیں یعنی چاروں کعتوں کی تسبیحات تین سو ہیں۔
تین سو تسبیحیں ایک روایت میں ان تمام تسبیحوں کی تعداد ایک ہزار دو سو ہے، اس تسبیح کے چار حصے ہیں
سبحان اللہ، والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اگر ان چار کو تین سے ضرب میں آ بارہ سو بنتے ہیں اس
طرح تین سو بار پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔

نماز کو جمعہ کے دن دو مرتبہ پڑھنا، ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں مستحب ہے۔

نماز استخارہ

اس کی دعائیں

مفسر منکر نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
استخارہ کی تعلیم ہر کام کے لئے استخارہ کی تعلیم ہم کو اس طرح دی جس طرح آپ نے قرآن کی سورتوں کی تعلیم
دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مقصص کوئی کام درپیش ہو یا سفر کا ارادہ ہو تو دو رکعت نماز بفصل
پڑھ کر یہ دعا پڑھو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ
فَمَا تَكُ تَقْدِرُ وَلَا أَحْصِي وَلَا تَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
(مطلب کا نام لیا جائے) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
وَالْآخِرَةِ وَعَاقِبَتِهِ وَعَسَاجِلِهِ فَاقْدِرْهُ
لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَالْآلَ
فَاخِرُهَا غَيْرِي وَكَسِّرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ مَا كُنْتُ وَارْزُقْنِي بِقُضَائِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

الہی! میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر کی درخواست
کرتا ہوں اور تیری قدرت سے تیری مدد اور تیری استقامت
چاہتا ہوں میں قادر نہیں ہوں صاحب قدرت تو ہے میں
نادان ہوں اور تو دانہ ہے۔ الہی! غیب کا علم تجھ ہی کو ہے۔
الہی! تو ہی جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا، میری
آخرت اور میرے انجام میں بہتر ہے۔ جلدی یا دیر میں
فائدہ دینے والی ہے جو چیز میرے حق میں بہتر ہو اور میرے
لئے فائدہ بخش ہو وہ میرے لئے مقدر اور آسان کر اس
میں مجھے برکت دے اور اگر ایسی نہ ہو تو مجھ سے دور رکھ اور
جس جگہ میں ہوں اہل میرے لئے نیکی اور آسان کرے جب
مکمل بن گیا میں ہوں مجھے اپنے حکم سے خوشنود کر تو ارحم الراحمین ہے

اگر کوئی شخص کسی سفر یا کسی تجارت کے عزم یا حج و زیارت کا عزم رکھتا ہو تو اپنی
دعائے استخارہ میں ان الفاظ کو اور پڑھائے۔

سفر تجارت حج و زیارت کیلئے استخارہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْمُدْرَجَ فِي وَجْهِهِ هَذَا
بِلَا تَقِيَّةٍ مِنِّي بِغَيْرِكَ وَلَا رَجَاءَ إِلَّا
بِكَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ عَلَيْنِكَ وَلَا حِيلَةَ
إِلَّا إِلَيْهَا إِلَّا طَلَبْتُ فَضْلِكَ وَالْعَرَضُ
لِعَمْرٍوكَ وَرَحْمَتِكَ وَالسَّكُونُ إِلَى حُسْنِ
عِبَادَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ وَتَدْرُسُ سَبْقُ
يُحْيِي وَجْهِي هَذَا مِمَّا أَحِبُّ وَ
أَكْرَهُ، اللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّي
بِعُدَمَتِكَ مَقَادِيرَ كُلِّ بَلَاءٍ
وَلَفْسٍ عَنِّي كُلَّ كَرْبٍ وَرَاءَ دَائِبِطٍ
عَلَيَّ كَنْفًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَ لُطْفًا
مِنْ عَوْنِكَ وَ حِزْزًا مِنْ حِفْظِكَ
وَجَمِيعَ مَعَانِيكَ ۝

لے اللہ میں اس طرف اپنے مقصد کے لئے جانا چاہتا ہوں
تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، اور نہ تیری ذات کے
سوا کسی اور سے امید ہے نہ ہی قوت ہے کہ اس پر توکل کروں
اور نہ ہی تیرے سوا کوئی اور چارہ ہے کہ اس کی بنیاد حاصل
کروں مگر میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، تجھے سے تیری رحمت
اور نیکیوں کا خواہشمند ہوں، میں تیری عبادت پر سکون
طریقے پر کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میرے اس راستے
کی راحتوں اور کفوں کو پہلے سے خوب جانتا ہے، لے
اللہ تو اپنی قدرت سے مجھ پر اتنی ہموئی ہر بلا کو مٹالے
اور ہر سختی کو مجھ پر آسان کر دے اور بیماری کو دور
فرمادے اور مجھے اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے
اور مجھ پر اپنی مدد سے گرم فرما، مجھ کو اپنی حفاظت اور
پوری طرح سے عافیت میں رکھ دے۔

یہ دعا پڑھ کر سامان سفر اٹھائے، سفر شروع کر دے اور یہ پڑھے: اے اللہ

يَا رَبِّ قَضَاؤُكَ عَلَيَّ حَقِيقَةٌ أَحْسَنُ
أَمْسِي وَأَرْفَعُ عَنِّي مَا أَحْذَرُ مِمَّا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِي
فِي دِينِي وَآخِرَتِي أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ إِنَّ
خَلْقِي فِيهَا خَلَقْتَ وَرَأَيْتُ مِنْ أَهْلِي وَ
وَلَدِي وَفَرَا بَنِي بِأَحْسَنِ مَا خَلَقْتَ بِهِ غَايِبًا
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَحِفْظِ
مِنْ كُلِّ مَضَرَّةٍ وَ كِفَايَةِ كُلِّ مِهْمَةٍ وَ
مَصْرَفِ كُلِّ مَكْرُوذٍ وَ كِبَالِ مَا تَجْمَعُ لِي
بِهِ مِنَ الرِّضَاءِ وَالشُّرُوفِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
كَأَرْزُقَنِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ شُكْرَكَ وَ ذِكْرَكَ وَ
حُسْنَ عِبَادَتِكَ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي وَتُدْ عَلَيَّ جَنَّتِكَ
بِرَحْمَتِكَ بَعْدَ الرِّضَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

الہی! تیرا فیصلہ مجھ پر برحق ہے، میری امید کو یک بنا اور
جس چیز سے میں ڈرتا ہوں اس سے مجھے بچا جس کو تو مجھ
سے زیادہ جانتا ہے اور اس سفر کو میرے لئے دین
اور آخرت کی تسکین بنا دے۔ لے اللہ میں تجھ سے سوال
کرتا ہوں کہ تو نگران بن جا میرے ان اہل و عیال کا اور
ان عزیزوں کا جن کو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں جس طرح تو
تمام مؤمنین کے گھروں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کو ہر
مضرت سے بچاتا ہے، ان سے ہر تکلف کو دور کرنا ہے ہر
رجوع و تم کو رفع کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت میں اپنی ایسا اور
خوشنودی سے میری دعا قبول فرما اپنی یاد اور اپنا شکر نصیب
مجھے تو فنی عطا کر اپنی عبادت اور نیکی سکھا، مجھ سے اپنی
ہو اور مجھ پر مشیت میں داخل کر، تو تمام رحم کرنے والوں
سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

مسافر کو دوران سفر میں یہ دعا بکثرت پڑھنا چاہیے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے
 تمام بھائیوں اس دعا کے لئے میں جس نے مجھے پیدا کیا جب کہ
 میں کچھ بھی تو نہ تھا۔ اے اللہ دنیا کی پریشانیوں، زمانے کی
 صعوبتوں اور رات دن کی مشکلوں میں میری مدد فرما اور مجھ کو
 ظالموں کے شر سے بچا، الہی تو سفر میں میرا ساتھ دے اور میرے
 گھروالوں کے لئے نیکوئی بن جا، میری روزی میں برکت
 عطا فرما مجھے اپنی آنکھوں میں تو ذلیل رکھ لیکن لوگوں کی
 نگاہوں میں عزت دے، مجھے صحت مند رکھ، میرے اعضاء درست
 رکھ اور میرے رب مجھے اپنا دوست بنا، میں تیری
 اس شان والی ذات کی پناہ چاہتا ہوں جس نے تمام آسمان
 روشن کئے اور جس سے تمام تاریکیاں چھٹ گئی ہیں اور
 جس روشنی سے گزشتہ اور آئندہ آئے والوں کے کام
 سرصر کئے ہیں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب
 نازل نہ فرما، اور بارگاہی کا اظہار نہ فرما۔ الہی میں
 تیری جانب بقدر اپنی طاقت و استطاعت کے رجوع
 ہوتا ہوں۔ اور نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ
 کے، الہی میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعہ سفر کی مشقت
 اور زکام و ایس آئے سے اور فراخی و آسودگی کے بعد تنگی
 سے اور مظلوم کی بددعا سے، اے اللہ ہمیں راستہ طے کرائے
 اور ہم پر اس سفر کو آسان فرما دے۔ میں تجھ سے بہتر بات
 کا خواہاں ہوں اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری
 رضا کا طالب ہوں میں تجھ سے تمام بھلائیاں چاہتا ہوں
 بیشک تو تمام باتوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔

جب سفر کے لئے اپنے گھر سے نکلے تو پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى
 اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ہ اگلی حدیث میں اس طرح
 لکھا ہے کہ اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں: دُفِيتْ وَكُفِيتْ وَجُعِيتْ (تیری حفاظت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تیرسی
 حمایت کی گئی)۔

IMP

سوار ہوتے وقت کی دعا جب مسافر سوار ہو تو تین بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ لَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝
 سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
 سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ لَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝
 جس نے اس (سواری) کو میرا بلی کیا وہ ذات پاک ہے یہ طاقت مجھ میں تو نہ تھی کہ میں اس کو تباہ لوں رکھ سکوں لے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں الہی! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے مجھے بخش دے تیرے سوا کوئی دوسرا بخشنے والا نہیں ہے۔

یہ دعا مذکورہ بالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے مروی حدیث میں اس طرح ہے کہ جب آپ سفر فرماتے اور سواری پر تشریف فرما ہوتے تو اس طرح فرماتے:۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا التَّقِيَّ
 وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى - اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا
 السَّفَرَ وَاطْوِلْ لَنَا بَعْدَ الْأَرْضِ - اللَّهُمَّ أَنْتَ
 الصَّاحِبُ فِي سَفَرِنَا وَاخْلُقْ فِي
 أَهْلِينَا ۝
 الہی! مجھے اس سفر میں پرہیزگاری عطا فرما! مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تیری رضا مندی کا موجب ہو، میرا سفر آسان فرمائے، زمین کی دوری اور درازی ہم پر آسان فرمائے تاکہ میں اس کو آسانی سے طے کر لوں، لے اللہ! سفر میں تو ہی میرا مددگار ہے تو ہی ہمارے پیچھے ہمارے گھروالوں کا نگہبان ہے۔

اس دعا میں ابن عمرؓ کی روایت کے بموجب یہ الفاظ زائد ہیں۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَسَوْءِ
 الْمُنْقَلَبِ وَكَأَبَةِ الْمُنْطَبِقِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ۝
 الہی! میں تیرے ہی ذریعہ پناہ چاہتا ہوں، سفر کی تکلیف اور ناکام لوٹنے سے اور اپنے گھروالوں و اپنے مال کو تباہ حال و برباد دیکھنے سے

جب مسافر کسی گاؤں یا شہر میں داخل ہو تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یہ پڑھے۔

اللَّهُمَّ مَرَّتِ السُّحُورُ وَمَا أَظْلَمُنَّ وَ
 رَجَبُ الْأَرْضِ ضَيْقُ السَّبِيحِ وَمَا أَفْزَلُنَّ
 وَرَجَبُ الشَّيْطَانِ وَمَا أَضْلَلُنَّ
 أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 وَخَيْرِ أَهْلِهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ
 أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَسْأَلُكَ
 مَوَدَّةَ حَيَارِهِمْ وَأَنْ تَجَنِّبَنِي مِنْ
 شَرِّ أَشْرَارِهِمْ ۝
 لے آسمان اور ان کے زیر سایہ تمام اشیاء کے مالک، لے ساتوں زمینوں کے اور ان چیزوں کے مالک جن کو یہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، لے شیطانوں اور ان کی گمراہیوں کے مالک میں تجھ سے اس قریہ کی اور اس کے باشندوں کی اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی بھلائی کا خواہاں ہوں، میں اس بستی کے اس کے باشندوں کے اور اس کے ہر دماغی شے سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس بستی کے نیک لوگوں کی دوستی اور محبت اور یہاں کے اشرار سے حفاظت چاہتا ہوں۔

چور، ڈاکو اور درندوں سے محفوظ رہنے کی دعا

دوران سفر چور، ڈاکوؤں اور درندوں سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا پڑھئے !

اللَّهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَ
اَكْفُفْنَا بِوَكْلِكَ الَّذِي لَا يَزِلُّ وَارْحَمْنَا
بِعَدْرَتِكَ عَلَيْنَا لَا نَعْلَمُكَ وَانْتِ
بِرَحْمَتِكَ يَا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے اپنے
سفر کی پہلی رات میں تین مرتبہ یہ پڑھ لیا، اس کے پڑھنے والے کو شیخ تک کوئی ناگہانی بلا (درندہ، ڈاکو وغیرہ) گزند نہیں
پہنچائے گا اس کو نہیں گھر سے کاٹا۔

حَفَاطَةُ كِي دُعَا
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا
يَضُرُّ مَعَ رُسُومِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ابو سعید خراسانی نے ابوسعید بن ابی روعا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا "میں ایک
رات مکہ کے سفر میں راستہ بھول گیا ایسا ناک میں نے اپنے پیچھے ایٹ سختی تو بہت گھبراہٹ کیا کہ
میں نے اس آگے اور گئے لگے میرا خیال ہے کہ تم راستہ بھول گئے ہو میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، اس پر انھوں
نے کہا کہ میں تم کو وہ چیز بتا دوں کہ جب تم کبھی راستہ بھولنے کے بعد اس کو پڑھ لو تو تم کو فوراً راستہ
پل جائے اور اگر ڈر محسوس ہو رہا ہو تو اس کے پڑھنے سے ڈر جاتا رہے، یا بے خوابی کی شکایت ہے تو وہ شکایت
دور ہو جائے، میں نے کہا ضرور بتائیے، انھوں نے کہا پڑھو۔

بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّانِ الْعَظِيمِ الْبَرْهَانَ
شَدِيدِ السُّلْطَانِ كَلَّ يَوْمَهُ
فِي شَتَائِهِ الشَّوْذِبِ لِلَّهِ مِثْرَ
الشَّيْطَانِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اس خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو صاحبِ رتبہ ہے
اس کی دلیل بہت عظیم ہے اس کی قدرت بڑی سخت ہے
ہر دن وہ نئی شان میں ہے۔ میں شیطان سے خدا کی پناہ
چاہتا ہوں، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کوئی
خوف نہیں اور کوئی قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

IMP

مرتبہ یہ دعا پڑھے :-
 حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات

بیشک اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ اس نے قرآن پاک نازل فرمایا اور جس قدر نیکو کار لوگ ہیں ان کا وہ والی ہے اور ہی اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی اور عباد نہیں ہے میں نے اس پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ اس نے قرآن پاک نازل فرمایا اور جس قدر نیکو کار لوگ ہیں ان کا وہ والی ہے اور ہی اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی اور عباد نہیں ہے میں نے اس پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔

اور اس کی مضیبت دور فرمادیتا ہے۔
 اور اس کی مضیبت دور فرمادیتا ہے۔

نماز کفایت

وہ نماز جو طہانیت قلب کیلئے پڑھی جاتی ہے

اس نماز کی دو رکعتیں ہیں، اس نماز کو جس وقت چاہے پڑھے اوقت کی قید نہیں ہے اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص دس مرتبہ اور شیعہ علیہم السلام پچاس بار پڑھے، پھر سلام پھیر کر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے:

اے اللہ، اے رحمن، اے شفیق اے محمد، اے وہ سہی جس کی پائی ہر زبان سے بیان کی جاتی ہے اے وہ ذات پاک جس کے دونوں ہاتھ بھلائی کے ساتھ کشادہ ہیں اے احزاب سے حضرت محمد کو بچانے والے اے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات بخشنے والے اے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دینے والے اے حضرت عیسیٰ کو ظالموں سے

تَحْشَتَ قُتُوبِهِ يَا كَافِي مِّنْ مَّجَلٍ
شَيْءٌ حَتَّى لَا يَخْفَا وَلَا أَخْشَى
مَعَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ ۝

بھات چھٹے والا، اے حضرت نوح کو طوفان سے نکلانے والے
اے حضرت لوط کو آگ کی قوم کی برائیوں سے دور رکھنے والے، اے ہر چیز
سے بچانے والے مجھے ہر شکل سے بچانا کہ میں ڈرول اور نہ خوف
کھاؤں، تیرے اس نام کی وجہ سے جو سب سے عظیم ہے۔

جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کے غموں اور تباہ حالیوں اور شکیں خاطر کو یہ نماز دور کر دے گی۔

ازالہ دشمنی کی نماز

نماز دفع خصومت
اس نماز کی چار رکعتیں ہیں یہ چاروں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، پہلی
رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تیارہ مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ
کے بعد سورہ اخلاص دس بار اور سورہ کافرون تین بار پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص
دس مرتبہ اور سورہ تکوین تین بار پڑھے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ
آیت الکرسی پڑھے پھر اس کا ثواب اپنے دشمنوں کو بخش دے، انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ
کافی ہوگا۔

نماز خصومت کے اوقات
یہ نماز ان سات اوقات میں پڑھی جاتی ہے۔ ماہِ رجب کی پہلی رات، شبِ بضع
ماہِ شعبان، ماہِ رمضان کے آخری جمعہ کو۔ دونوں عیدوں کے دن، یومِ عرفہ اور یومِ
عاشورہ پر۔

صَلَاةٌ عَتَقَتْكَ

صَلَاةٌ عَتَقَتْكَ شَاوِل
میں ٹیرھی جاتی ہے
شیخ ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ماہِ شوال کی کسی رات یا کسی دن میں اس
نماز کی آٹھ رکعت کو اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار سورہ
اخلاص پڑھی جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، بار سبحان اللہ پڑھے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیشتر مرتبہ
درود و سلام بھیجے تو قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی برحق مبعوث فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ
جھکتے جیسے رواں فرما دیکھا اور زبان کو طلق تیریں عطا فرمائے گا دنیا کے امراض اور اس کا علاج اس کو تباہ دیکھا اور قسم ہے
اس ذات کی جس نے مجھے ہی برحق بنا کر مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بخشنے کا قبل اس کے کہ وہ بچدے
سے سزا اٹھائے، اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا جس کے سارے گناہ بخشنے

گئے ہوں اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس نے اتنا سفر نماز پڑھی ہو اور اس کا مقصد آسان بنا دیا گیا ہو اگر اس نماز کا پڑھنے والا قرضدار ہے تو اس کا قرض ادا کر دیتا ہے اور اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور تم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین برحق دے کر بھیجا کہ جس نے یہ نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حوت اور ہر آیت کے بدلہ جنت میں ایک حرف عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور خرفہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں چند باغ ہیں اتنے طویل و عریض کہ اگر ایک سو ایک سو سال تک اس کے درختوں کے سایہ میں قطع مسافت کرے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے۔

عذاب قبر دور کرنے والی نماز

نماز و افخ عذاب قبر کی فضیلت ! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ دو رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فرقان کا آخری رکوع، اخیر سورہ تکوین اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مؤمنون کی ابتدا سے فقہاء اللہ احسن الخ العین تک، تو ایسا شخص جنات اور انسانوں کے شر اور فریب سے محفوظ رہے گا اور اس کا اعمال نامہ حشر کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اس عذاب کے فضائل و اوصاف عذاب قبر اور عظیم اضطراب سے اس کو امن دے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے گا خواہ وہ قرآن آموزی کی خواہش بھی نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور غریبی کو دور فرمائے گا، رشان و شوکت عطا فرمائے گا۔ اس کو قرآن بھی کی بصیرت عطا ہوگی۔ قیامت کے دن حساب بھی اور ہر س کے وقت مدلل جواب دینا اس کو سکھایا جائے گا۔ اس کے دل میں نور پیدا کر دیا جائے گا، جب حشر لوگ غلبین ہوں گے تو اس کے لئے کوئی غم نہ ہوگا نہ اسے کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت محو ہو جائے گی۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے پاس صدیقین میں لکھا جائے گا۔

نماز حاجت

نماز حاجت کے سلسلے میں ابو الہاشم نے حضرت انس بن مالک کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت کس طرح ادا کی جائے

کوئی حاجت طلب کرنا ہو یا اس کو کوئی سختی مشکل درپیش ہو تو اچھی طرح وضو کر کے یہ دو رکعت نماز (افل) پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کس کے ساتھ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اَمِنْ السُّوْلَ بِمَا اَنْزَلَ الْبُيُوتِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ اَمِنَ فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ تک پڑھے پھر شہدہ درود پڑھ کر سلام پھیرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے:

اے اللہ! ہر ایک کے غمگسار! ہر بیکانہ کے یار و مددگار! اے وہ قرب کہ کسی سے دور نہیں، تو ہر وقت باخبر ہے، تو کبھی کسی سے دور نہیں ہوتا۔ تو غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں ہوتا میں تجھ سے تیرے اس نام کی طاقت مانگتا ہوں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اے وہ کہ تجھے کبھی اونٹ نہ اور نیند نہیں آتی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو ہمیشہ قائم ہے۔ سب کے گمے عاجزی اور لجاجت کے ساتھ تیری طرف لگے ہیں، سب آوازیں تیرے حضور عاجزی کر رہی ہیں۔ تمام دل تیرے حوٹ سے کانپ رہے ہیں۔ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام بھیج میرے کام میں کشادگی پیدا کر دے اور تیری حاجت پوری فرما۔

اَللّٰهُمَّ يَا مُؤْتِي كُلِّ دَعِيٍّ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيٍّ وَيَا قَرِيْبًا عَنِ الْعَبِيِّ وَيَا سَاهِلَ عَنِ غَائِبًا وَيَا غَالِبًا عَنِ الْمَغْلُوْبِ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الَّذِي لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ وَّاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِي غَفَلَ لَكَ الْكُفُوْبُ وَخَشَعَتْ لَكَ الْاَصْوَاتُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ اَنْ تَصَلِّيَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخَلِّعَ بِيْ مِنْ اَمْرِیْ فَرَجًا وَّمُخْرَجًا وَّتَقْضِيَ حَاجَتِیْ

تو اس کے پڑھنے والے کی حاجت و مراد پوری ہو جائے گی۔

مصیبت اور ظلم سے نجات پانے کی دعا

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے یا کسی حاکم کے ظلم کا درپو یا تمھارا کوئی جانور تم ہو جائے تو ایسی صورت میں اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز (افل) پڑھو پھر دونوں ہاتھ اوپر کی طرف بھینکا کر یہ پڑھو: اَللّٰهُمَّ اِنَّا عَالَمُ الْغَيْبِ وَالسَّارِ سِیَاطُطٌ يَا عَزِیْزُ يَا عَلِیْمُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا هَازِیْمُ

Imp

الْأَحْزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا كَايِلُ مِنْ عَوْنٍ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
مِنْ يَتْلُو ظَلَمَةَ يَا مُخْلِصُ قَوْمِ نُوحٍ
مِنْ الْغَرَقِ يَا رَاحِمُ عَبْدَكَ يَعْقُوبَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُنْجِي ذِي النُّونِ
مِنْ الظُّلُمَاتِ الشَّدَاثِ يَا فَاعِلُ كُلِّ
خَيْرٍ يَا هَادِيَنَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ يَا
وَالِدَ عَلِيِّ كُلِّ خَيْرٍ يَا أَهْلَ الْخَيْرَاتِ
أَنْتَ اللَّهُ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَفِيكَ قَدْ عَلِمْتُ
وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ أَسْأَلُكَ أَنْتَ
تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ ه

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے رسول (محمد) کے دشمن گروہوں
کو شکست دینے والا تو ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے لئے فرعون کو
لوتنے ہی سزا دی تھی، اے حضرت نوح کی قوم کو غرق ہونے
سے بچانے والے، حضرت یعقوب کی اشکباری پر تو نے ہی
رحم کھایا تھا، حضرت یونس کو تین راتوں کی تاریکی سے
سمات تو نے ہی دی تھی۔ الہی تو ہی ہر نیکی کا پینہ
کرنے والا ہے۔ تو ہی ہر نیکی کی طرف راستہ دکھانے
والا ہے۔ تو ہی نیکی کا صاحب و مالک ہے تو ہی
صاحب خیرات ہے۔ الہی جس چیز کو تو مفید جانتا ہو۔
میں اس کے لئے تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھی سے درخواست
کرتا ہوں کہ تو انحضرت اور ان کی آل پر درود بھیجے۔

یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اور مراد طلب کرو، انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

دشمنوں کے شر اور ظلم سے محفوظ رہنے کے لئے دوسری دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے جنگِ اُحزاب کے روز کی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَبِعَوْنِكَ بِكَ
وَعِظْمَةِ طَهَارَتِكَ وَبِرَكَاتِ جَلَالِكَ
مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعَاهِلَةٍ وَطَارِقِ الْجَبِينِ
وَالْإِنْبِيسِ الْتَطَارِ مَتَا يُطْرَقُ مِنْكَ
بِخَيْرٍ أَنْتَ عِنْدَ ذِي فَيْدِكَ أَعُوذُ
وَأَنْتَ مَلَا ذِي فَيْدِكَ أَعُوذُ يَا مَنْ ...
فَلَيْتَ لَكَ رِقَابَ الْجَنَابِ بِرَكَاتِكَ وَجَمْعَتِ
لَكَ مَقَالِيدَ السَّمَاوِيَّةِ أَعُوذُ
بِعِزِّكَ وَجَبْهِكَ وَكَرَمِ
جَدِّكَ مِنْ حَذْبِكَ وَكَشْفِ
بِسُتْرِكَ فَتُشَيَّا لِي ذِكْرَكَ
أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ شَكْرُكَ أَنْتَ

الہی! میں تیرے حضورِ امان کی درخواست کرتا ہوں تیرے
پاک و ناز اور تیری بزرگی اور تیرے جلال کی برکتوں کے
ذریعے سے ہر آفت اور ہر رنج اور جنون اور انسانوں
کی بلاؤں سے امن چاہتا ہوں، میں اس پر راضی ہوں جو کچھ
تیری طرف سے مجھے پہنچے، میری پناہ تو ہی ہے میں تجھے ہی ہے
پناہ انگتا ہوں میری امن کی جگہ (مؤمن) تو ہی ہے، سب
گروں کشوں کی گردنیں تیرے حضور میں خم ہیں اور تیرے
سامنے ذلیل و خوار ہیں۔ اپنی مخلوق کی حفاظت اور ان کی
نجاتیابی کی چاہیاں تیرے ہی خزانے میں موجود ہیں۔ میں تیری
فات کے جلال کے صدقہ میں تجھ ہی سے امن چاہتا ہوں اور
تیرے حضور رسوا ہونے سے محفوظ ہونے کی درخواست
کرتا ہوں۔ الہی میری پردہ دردی نہ کی جاسے میں تیری یاد

سے فراموشی اختیار نہ کروں اور تیرا شکر ادا کرنے سے باز نہ آؤں رات کے وقت دن کے وقت سوتے میں جاگتے میں آرام میں سفر میں وطن میں تیری پناہ میں اپنے کی درخواست کرتا ہوں۔ تیرا ہی ذکر میرا شعار ہوا اور تیری ہی تعریف میرا شمار (لباس) ہو تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے میں تیرے نام کو بالکل پاک جانتا ہوں مجھے سوائے محفوظ رکھ، عذاب دینے بندوں کی بڑائی سے مجھے بچا، میرے لئے نگہبانی اور اپنی حفاظت کے مجھے کھڑے کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول کر مجھے غنی فرما دے۔ اور گناہوں کے عذاب سے مجھے بچا، نیکی سے مجھے مالا مال فرما دے تو سب سے زیادہ رحیم ہے

۷۷۷۷۷

فِي كَيْفِكَ فِي لَيْلِي وَنَهَارِي وَ
نَوْمِي وَفَتْرِي وَخَيْرِي وَ
اَسْفَارِي ذِكْرُكَ شَعَارِي وَتَنَادُكَ
وَشَارِي لَا إِلَهَ أَنْتَ تَنْزِيهِكَ
لِاسْمِكَ وَتَكْرِيمًا لِسَبْحَاتِ
وَجْهِكَ أَجْزَلِي مِنْ خَيْرِيكَ وَ
مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَعِبَادِكَ وَ
أَضْرَبَ عَلَى سَرَادِ مَنَاتِ
حِفْظِكَ وَ أَذْخَلَنِي فِي عِنَايَتِكَ
وَرَبِّحِي سَيِّئَاتِ عَذَابِكَ وَاعْتِنِي
بِخَيْرِ مَنَدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ازالہ رنج و آلم اور اوائے قرض کی دعا

Imp

حضرت الامام موسیٰ اشعریؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی رنج و غم لاحق ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔

الہی! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں برا حکم جاری ہے تو میرے لئے عادلانہ حکم جاری کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے تمام اسمائے لطیف جو تونے اپنے لئے مقرر کئے ہیں اور انہی کتاب قرآن میں لکھے ہیں یا مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں اور علم غیب میں اس کو برگزیدہ بنایا ہے کہ میرے سینے کو روشن فرمائے تاکہ وہ الم دور ہو جائیں اور اس کی محبت دل کو عطا کرے تو اس سے انسان کا رنج و غم ضرور دور کر دینا اور خوشی سے سینہ

اللَّهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ يَا صَبِيحِي
بَيْدِكَ مَا ضَرَفِي فِي حُكْمِكَ عَدَلُ فِي
قَضَائِكَ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
سَمِعْتَ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ
اَوْ عَلَّمْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْذَنْتَ
بِهِ فِي الْعِلْمِ الْعَلِيِّ عِنْدَكَ
أَنْتَ تَجْعَلُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ رَيْعَ قَلْبِي
وَتُؤْتِي صَدْرِي وَجْهًا عَزِيزًا وَفِي هَذَابِ

Imp

کشاہہ فرماتے گا۔

عینی دہشتی

حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ شخص جو ان الفاظ کو بھول گیا دیوالیہ ہوا اور بڑے خسارہ میں اس کا حضور نے فرمایا ہاں! تم ان الفاظ کو یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو جو شخص ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا۔ (دعا کرے گا) اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کرے گا اور بہت زیادہ مسرت و شادمانی عطا فرمائے گا۔

حضرت عائشہؓ سے
حضرت صدیق کا ارشاد
اسم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے وہ دعا سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو سکھائی تھی؛ حضور فرماتے تھے اگر تم میں سے کسی شخص کے ذمہ کوہ اُحد کے برابر بھی قرض ہو تو وہ قرض اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ارشاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے !!

اللَّهُمَّ يَا خَارِجَ الْفَقِيمِ، كَاشِفَ الْعَذَابِ
يُخَيِّبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَتَ الدِّينِ
وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْحَمَنِي
بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ قَتِيلَتِي بِمَا عَنِ
رَحْمَتِكَ مِنْ سَوَآئِكَ

اے اللہ! اگرہوں کا کھولنے والا اور رنج و الم کا دور کرنے والا
تو یہی ہے تو یہ یقیناً دل کی دعا قبول کرنے والا ہے تو
دنیا میں حمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے میں تجھ سے
درخواست کرتا ہوں کہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اپنی رحمت
کے طفیل مجھے دوسرے سے بے نیاز بنائے۔

حضرت حسن بصریؒ کے دوست کا واقعہ
اور کہا ابو سعید! حضرت حسن بصریؒ کی کنیت میں قرض دار ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اللہ کا اسم اعظم سکھا دیں
تاکہ قرض ادا ہو جائے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا اگر تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو تو اٹھو اور وضو کرو؛ یہ کہیں کروہ
دوست اٹھے اور اٹھوں نے وضو کیا حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا پڑھو! بِسْمِ اللَّهِ، يَا اللَّهُ، اَنْتَ اللَّهُ، اَنْتَ اللَّهُ
سُبْحَانَ اللَّهِ اَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ، اللَّهُ، اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَنْتَ اللَّهُ اَنْتَ اللَّهُ اَنْتَ اللَّهُ
بَعْدَ الدِّينِ ہ ان کے دوست نے یہ کلمات پڑھے (اور چلے گئے) جب صبح ہوئی تو ان بزرگ نے اپنے سامنے بھری ہوئی
تھیلیاں رکھی ہوئی پائیں ان تھیلیوں میں ایک لاکھ درہم تھے، تھیلیوں کے منہ پر لکھا تھا اگر تو اس سے زیادہ مانگتا ہے وہ
بھی دیتے، تو نے جنت کیوں نہیں مانگی۔ یہ بزرگ حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی اطلاع دی
آپ ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان درہموں کو چشم خود ملاحظہ فرمایا ان کے دوست نے کہا مجھے پشیمانی ہے کہ میں نے
جنت کیوں نہیں مانگی حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا سکھانے والے نے تمھاری بھلائی اور بہتری کے لئے تم کو اسم اعظم سکھایا ہے تم
اس بات کو پوشیدہ رکھنا کہیں حجاج بن یوسف شافعیؒ اپنے پاس لائے یہ دعا سن لی تو پھر کوئی شخص بھی اس کے نظم و تم

V V V V V IMP IMP IMP

VVVVV

۵۸۱

IMP

سے نہیں بچ سکے گا۔

حضرت جبریلؑ کی سکھائی ہوئی دعا ایک اور دعا ادا سے قرض اور کثرتِ رزق کے لئے ہے۔ یہ دعا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائی تھی جب آپ قریش کی چیرہ دستیوں سے پریشان ہو کر اور کثرتِ رزق کے لئے مکہ معظمہ سے غارِ حرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جبریلؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور مجھے یہ دعا سکھائی ہے کہ میں آپ کو سکھا دوں، اب آپ اس دعا کو پڑھئے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور قریش کے درمیان ایک بددہ حائل فرما دیگا آپ قریش کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہیں گے، حضور نے فرمایا ہاں اے جبریلؑ مجھے وہ دعا بتائیے، حضرت جبریلؑ نے کہا پڑھئے۔

اے سب بزرگوں کے بزرگ! تو ہر ایک کی آواز سنتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے نہ ہی تیرا کوئی وزیر ہے۔ چمکنے والے سورج کو تو نے ہی پیدا کیا ہے اور روشن چاند کو تو ہی نے روشنی بخشی ہے تو خوف زدہ آدمی کی حفاظت کرنے والا ہے تو امن کے طالب کو امن دیتا ہے۔ شیر خوار بچے کو تو ہی روزی دیتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا درست کرنے والا تو ہی ہے۔ تو ہی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے، دشمنوں کو تو ہی مارتا ہے۔ میں تیرے حضور میں فقیروں اور بے قرار لوگوں کی حاجت سوال کرتا ہوں کہ اپنے عرش کی عزت اور رحمت کی کجیوں کے طفیل اور اپنے ان آٹھ ناموں کے طفیل جن کو تو نے آفتاب کے اوپر لکھا ہے اور جو تیرے جلال کے ظاہر کرنے والے ہیں، میرے مقصد کو پورا فرمادے

يَا كَبِيرُ يَا كَبِيرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ
يَا مَنْ لَا شَيْءَ يَكْفِي لَهٗ وَلَا ذَرِيْعَةٌ
يَا حَاقِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ
يَا عَصَمَةَ الْبَاسِ الْخَاسِرِ
الْمُسْتَجِيرِ يَا زَارِقَ الْيَتَامِ
الصَّغِيرِ يَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ
يَا فَاتِحَ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيدِ
أَسْأَلُكَ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْبَاسِ
الْفَتِيرِ دُعَاءَ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيرِ
أَسْأَلُكَ بِعَاقِبَةِ الْعِزِّ مِنْ
عَرْشِكَ وَمَقَامِ سِتْرِ حَمْدِكَ مِنْ
كِتَابِكَ وَبِلَا سَمَاءِ الثَّمَانِيَةِ ...
الْمَلَكُوتِيَّةِ عَلَى قُرْنِ الشَّيْءِ أَنْ تَفْعَلَ لِي -
اس کے بعد اپنی حاجت کا نام لیا جائے۔

VVVVV
IMP

باب ۲۲

فرض نمازوں اور ختم قرآن

کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں

فجر اور عصر کی فہرین نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی دعا یہ ہے۔
 پڑھی جانے والی دعا

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
 سُبْحًا وَلَكَ الْمُنَى
 فَضْلًا بِبِعْثِكَ نَبِيَّ الصَّالِحَاتِ
 نَسُئُكَ اللَّهُمَّ فَجْأً قَرِيبًا فَتَانَتْ
 لَمْ تَنْزِلْ مُعِيبًا وَصَبْرًا جَمِيلًا وَ
 عَافِيَةً مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ
 طَرِيقِ الشَّرِّ زَايَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ اجْتِمَاعَنَا اجْتِمَاعًا مَرْحُومًا
 وَتَفَرُّقَنَا تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلَا تَجْعَلْ
 فِيْنَا سَقِيئًا وَلَا مُخْرُومًا وَلَا تَرُدَّنَا
 بِإِلْمَانَا إِلَى عَيْرِكَ وَلَا تَحْزِنْنا
 سَعَةً خَيْرِكَ وَحَقِيقَةَ التَّوَكُّلِ
 عَلَيْكَ وَحَايِ الشَّرَّخِيَّةَ فِيْنَا لَدَيْكَ
 وَامْلَأْ قُلُوبَنَا مِنْكَ الْفَنَاءَ وَالْكَسْ وَجُوهَنَا مِنْكَ
 الْحَيَاءَ وَارْزُقْنَا خَيْرَ الْأَخْيَرِ يَا وَالدُّنْيَا بِرَحْمَتِكَ يَا
 أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَ الصَّبَاحِ
 وَخَيْرَ الْمَسَاءِ وَخَيْرَ الْقَضَاءِ وَخَيْرَ الْقَدَرِ قَامِرًا
 عَنَّا شَرَّ الصَّبَاحِ وَشَرَّ الْمَسَاءِ وَشَرَّ الْقَضَاءِ وَشَرَّ الْقَدَرِ
 اللَّهُمَّ وَمَا أُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الْيَوْمِ مِنْ خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ
 وَسَلَامَةٍ وَغَنِيمَةٍ وَسَعَةٍ رَزَقِي فَأَجْعَلْ لَنَا

اے اللہ! تمام حمد و شکر خاص تیرے ہی لئے ہے۔ فضل
 اور عظمت و بزرگی تیرے ہی لئے ہے، تمام نیکیاں تیری ہی
 نعمت سے تمام ہوتی ہیں۔ اے اللہ! تجھ سے سوالی ہوں
 کہ میری روزی کشادہ فرما دے، کیونکہ تو ہی دعا میں نزل
 فرماتا ہے۔ کوکل اور صبر جمیل تو ہی عطا فرماتا ہے تو اپنی
 رحمت کاملہ کے طفیل ہر مصیبت سے رہائی بخشتا ہے اور
 تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الہی! ہمیں
 گناہوں سے بچا، بد بختی اور بد نصیبی سے دور رکھ، ہماری
 حاجتیں پوری فرما، ہمیں اپنی بارگاہ سے بد نصیب اور محروم
 نہ کر، اپنے سوا کسی غیر کے آگے نہ جھکا، اپنی نعمتوں
 سے ہم کو لالہ مال کر دے، اپنے سامنے شرمندہ ہونے کا
 ہم کو موقع نہ دے، اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی لالہ
 نیکی عطا فرما، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم
 ہے، الہی! ہم کو صبح و شام نیکی عطا کر، قضا و قدر
 کی نیکی بخندے۔ اور ہم سے صبح و شام کے شر کو او
 قضا و قدر کے شر کو دور فرما دے، اے اللہ! اس
 دن جس قدر نیکی اور سلامتی، بھلائی اور بہتری
 کا رزق کی کٹ دلی تو نے اتاری ہے اس سے زیادہ حصہ
 ہم کو عطا فرما اور حقدور بدی اور برائی، فتنہ و شر
 تو نے آج کے دن نازل کیا اس سے مجھے، سب مسلمان

مردوں اور سلطان عورتوں کو محفوظ رکھ کر توبہ کرے
 رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہے۔

فِيهِ أَوْفَى الْحَقِّ وَالصَّيْبِ ۝ اللَّهُمَّ وَمَا تَزَلْتُمْ مِنْ
 سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَشِدِّ وَدَائٍ وَفِتْنَةٍ فَاهْرُتْهُ عَنَّا
 وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

ایک اور دعا اسی سلسلہ میں ایک اور دعائے ماثورہ یہ ہے۔

تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لئے ہیں۔
 جس نے اپنے علم سے سب چیزوں کو احاطہ کر لیا ہے اور
 وہ سب چیزوں کا شمار جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے، وہی بزرگی اور عظمت والا ہے، عزت و مطلق
 کی انتہا اسی کے لئے ہے، وہی باران اور رحمت کا مالک
 ہے وہی دنیا اور آخرت کا دال ہے، وہی غیب جانتے
 والا ہے اس کی طاقت اور قدرت دیدہ ہے وہ جو چاہے
 کرے وہ ہر شے سے اقل ہے اور تمام چیزوں کا خالق
 ہے اور ان کا رزاق ہے وہ پاک ہے اور اس کے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہماری صبح بخیر اور ہمیں
 رسوا کر، ہمیں راز کی سخیوں سے محفوظ رکھ، راز
 کے مکروہات کو ہم سے دور رکھ، بدی اور شیطان
 کی برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھ آج اور دوسرے
 دنوں میں بھی ہم کو نیکی عطا فرما۔ ہم کو برائیوں
 سے دور رکھ، الہی ہم کو نیک بنائے! ہمارے
 اعمال و انہماکی کو نیک بنا، ہمارے اخلاق کو سنوار
 ہے، ہمارے آبا و اجداد کو نیک بنائے۔
 الہی جس طرح تو نے ہماری رات گزار دی ہے اور صبح
 بخشی ہے اسی طرح ہمارے دن کو بھی بسر کرے عافیت
 اور سلامتی کے ساتھ، ہم پر رحم کر توبہ کرنے والوں
 میں بڑا رحم کر دے۔ الہی! ہم کو دنیا اور آخرت کی
 عطا فرما اپنی رحمت سے و درخ کے عذاب سے بچا

أَتُحْمَدُ بِذِهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عِلْمًا وَأَخْفَى كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ أَهْلُ الْكِبَرِيَاءِ وَالْعُظَمَى وَمُنْتَهَى
 الْجَبَرُوتِ وَالْعِزَّةِ وَدَلَّى الْغَيْبِ وَالرَّحْمَةِ
 مَا لَيْتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِظِيمُ الْمَكُونِ
 شَرِيدُ الْجَبَرُوتِ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ
 فَعَالٍ لِمَا يُرِيدُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَخَائِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَبَارِئُ كُلِّ شَيْءٍ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُسْلِمًا
 صَابِحًا صَالِحًا لَا مُتَخَذِرًا وَلَا
 فَاجِحًا. اللَّهُمَّ الْغِنَا شَرُّ تَوَائِبِ
 النَّاسِ وَمَكْرُوهَةٌ وَمَضَارِعُ السُّوءِ
 مَصَائِدُ الشَّيْطَانِ وَمَوَارِدُ حَمُولَةِ السُّلْطَانِ
 وَوَقْفَتُنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا وَفِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
 لَا تَسْقُمْ عَالِ الْخَيْرَاتِ وَهَيِّجْ عَالِ الشَّيْئَاتِ
 اللَّهُمَّ أَصْلِحْنَا وَأَصْلِحْ أَخْلَاقَنَا وَأَصْلِحْ
 أَفْعَالَنَا وَأَصْلِحْ أَبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَاهْبِطْ أَدْنَا
 وَجِدْنَا أَسْنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتَنَا. اللَّهُمَّ كَمَا
 أَمْضَيْتَ اللَّيْلَةَ بِالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ
 فَامْضِ عَلَيْنَا النَّهَارَ بِالسَّلَامَةِ وَ
 الْعَافِيَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ
 رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

الہی میں تجھ سے مئی اور راہ راست راہنمائی چاہتا ہوں
 ہم کو اسلام پر مکتوب ہے اپنی رحمت سے ہمیں دنیا اور
 آخرت میں نیک عطا فرما، بار و روح اور تیرے عذاب
 سے بچاؤ ہی سب رحم کرے والوں سے زیادہ رحم کرنے
 والا ہے تو ہی سب جہانوں کا پالنے والا ہے Amen

Imp

دُعائے ختم قرآن

ختم قرآن مجید کی دعائیں

وہ عظمت والا اللہ سچا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا
 بغیر کسی نمونے کے اور دین کے قوانین بنائے اور اس کو جاری
 کیا اور پھر کو روشنی اور حکم عطا فرمائی اور پھر ہی میں
 تیری اور فراموشی اور اپنی مخلوق کو نقصان اور نفع بخشا اور اپنی
 کو جاری کیا اور اس کے سوتے پیدا کئے اور آسمان کو
 مضبوط جھٹ بنایا اور اس کو بلند کیا، زمین کو فرش
 بنایا اور اس کے نیچے جھجکا اور جاندار کو گردش دی (چلایا)
 اور اس کو نمودار کیا۔ وہ اللہ پاک ہے اس کا مرتبہ بہت
 اونچا اور بڑا بلند ہے اس کا تسلط بہت مضبوط اور نادر ہے
 اس کی صنعت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور نہ اس کی
 ایجاد کو کوئی تغیر دینے والا ہے اور جس کو اس نے عزت دی۔
 اس کو کوئی دلیل کرنے والا نہیں ہے اور جس کو اس نے
 نیچا کیا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے جس کو اس نے
 جمع کیا اس کو کوئی منتشر کرنے والا نہیں۔ اس کا کوئی
 شریک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں!
 اس خدائے سچ فرمایا جس نے زمانوں کا انتظام کیا اور
 جس نے تقدیر کو مقدر فرمایا اور تمام امور میں تصرف کیا وہ
 دلوں کے خیالات سے آگاہ ہے اور تار یکوں کی مسلسل رفتار

خَيْرًا وَرُسْدًا وَأَنْتَ تَشَوَّلُنَا مُسْلِمِينَ
 بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَوَعَّدَ بَيْنَنَا حَسَنَةً فِي
 الدُّنْيَا وَحَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ يَا
 أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ
 فَابْتَدَأَهُ وَسَخَّرَ الدِّينَ وَشَرَعَهُ وَلَوَّرَ
 النُّوْمَ وَشَعَّشَهُ وَقَدَّرَ الرِّزْقَ وَوَسَّعَهُ
 وَخَيَّرَ خَلْقَهُ وَلَفَعَهُ وَأَخْرَجَ الْمَاءَ وَأَنْشَأَهُ
 وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا مَرْفُوعًا
 رَفَعَهُ وَالْأَرْضَ بَسَاطًا وَضَعَهُ دَسَّ
 يَسَّرَ الْقَمَرَ فَأَطَاعَهُ سُبْحَانَهُ مَا أَعْلَى
 مَكَانَهُ وَأَرْفَعَهُ وَأَعَزَّ سُلْطَانَهُ وَ
 أَدْبَعَهُ لَا رَادَّ لِمَا صَنَعَهُ وَلَا
 مُعَاوِلَ لِمَا اخْتَرَعَهُ وَلَا
 مُدِيلَ لِسُنِّ دَفْعَهُ وَلَا مُعَيَّرَ
 لِسُنِّ وَضَعَهُ وَلَا مُفَرِّقَ لِمَا
 جَمَعَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا
 شَرِيكَ لَهُ وَلَا إِلَهَ مَعَهُ

صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي دَسَّ الدَّهْوَ وَوَرَّ
 قَدَّرَ الْمَقْدُورَ وَصَوَّرَ الْأُمُورَ وَعَلَّمَ
 هَوَا جَسَسَ الصُّدُورَ وَتَعَايَبَ الدُّجُورَ
 دَسَّ قَلَمَ الْمُعْشُورَ وَعَسَّ الْأُمُورَ وَنَحَرَ

الْبَعْدُ الْمُسَجُّورَ وَاسْزَلَّ الْفُتَاتَانِ وَالشَّوَرُ
 وَالشُّوْرَانِ وَالْأَجْبِيلَ وَالْزَّبُورَ وَأَتَسَمَّ
 بِالْفُتَاتِ وَالطُّوْبِ وَالْكِتَابِ الْمُسْطَوْبِ فِي
 الْبَيْتِ الْمُسَوَّرِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْبَعْثِ
 وَالشُّوْرِ وَجَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَالشُّوْرِ
 وَالْيُولُودِ وَالْأَجْوَرِ وَالْجَنَانِ وَالْقُصُورِ
 إِنَّ اللَّهَ لَكَيْفٌ مِّنْ نَّشَأٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ
 مَّنْ فِي الْقُبُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي
 عَزَّ وَتَدَفَّعَ وَعَلَا فَا مُتَّعَ وَذَلَّ كُلَّ
 شَيْءٍ لِّعَظَمَتِهِ وَخَضَعَ وَهَمَّكَ السَّمَاءُ وَرَفَعَ
 وَفَرَّشَ الْأَرْضَ وَأَوْسَعَ فَخْرَ الْأَنْهَارِ
 فَأَتْبَعَ وَمَدَحَ الْبِحَارِ فَتَأَنَّرَعَ وَسَفَرَ النُّجُومَ
 فَتَطَلَعَ وَأَمْسَلَ السَّمَاءَ فَتَدَفَّعَ وَ
 نَوَّرَ النُّوْرَ فَلَمَعَ وَاشْزَلَ الْغَيْثَ فَهَمَّعَ وَكَلَّمَ
 مُوسَى وَتَجَلَّى لِّبَعْلَانَ فَقَطَعَ وَهَبَ وَنَزَعَ
 وَضَرَّ وَنَفَعَ وَأَعْطَى وَمَنَعَ وَسَنَّ وَشَرَعَ وَ
 فَتَقَّ وَجَمَعَ وَأَنشَأَ كُمَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
 الشُّوَابُ الْعَفُورُ الْوَهَابُ الَّذِي
 خَضَعَتْ لِعَظَمَتِهِ السَّمَاوَاتُ وَذَلَّتْ
 لِحَبْرَتِهِ السَّعَابُ وَكَانَتْ لَهُ
 السُّدَادُ وَاسْتَدَّتْ لَتِ بِصَنِيعَتِهِ الْأَلْبَابُ
 وَتَسَبَّحُ بِحَمْدِهِ السَّمَاوَاتُ وَ
 الْبَرَقُ وَالشُّجَارُ وَالشَّجَرُ
 وَاللَّهُ وَاجِبُ رَبِّ الْأَرْسَابِ وَمُسَبِّبُ
 الْأَسْبَابِ وَمُنْزِلُ الْكِتَابِ وَجَاعِلُ
 خَلْقِهِ مِنَ الشُّوَابِ غَا فَا ذَلَّ ذَنْبٌ قَابِلٌ

سے واقف ہے، وہ آسمان کو شکل بناتا ہے، تمام سمندر اس
 کے مستقر ہیں اسی نے قرآن مجید، نور، تورات انجیل اور زبور
 نازل فرمائی اور اس نے قرآن مجید کی قسم کھائی اور کوہ طور کی
 اور اس تحریر کی جو بھیجی ہوئی پھیلی ہوئی جاتی ہے وہی تاجیوں
 اور روشنی کو پیدا کرنے والا ہے اسی نے خود و ظلمان اور حقیقت
 محلات بنائے حقیقت میں اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سنانا ہے
 تم قبر کے مردوں کو سنانے والے ہیں، عظمت کے خدائے سر فرمایا
 جو عزت والا اور مرتبہ والا ہے جو بزرگ اور طاقتور ہے، جس کی
 عظمت کے سامنے ہر چیز ذلیل اور تابع فرمان ہے اور اسی نے
 آسمان کو بلند اور اونچا کیا اور زمین کو سچایا، اور کساد کی دی
 اسی نے دریا بہائے اور خشک کالے اسی نے سمندر کو طایا اور لبریز کیا۔
 اسی نے ستاروں کو اپنے حکم کے نیچے رکھا اور اسی نے بادلوں کو بھیجا
 اور اسی کے حکم سے بار پڑھا اور اسی نے نور کو روشنی عطا فرمائی جس
 کی وجہ سے وہ چمکا اسی نے بارش کی اور وہ برسی اسی نے موسیٰ
 (علیہ السلام) سے کام کیا اور ان کو کلام آسمانی اور پہاڑوں (طور)
 پر جلوہ افروز ہوا جس کے باعث وہ پارہ پارہ ہو گیا، وہی نشا
 ہے وہی پختہ ہے وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے وہی دیا ہے
 وہی روکتا ہے اسی نے سرایت اجزا فرمایا، اسی نے منہ کیا اور
 یکجا کیا، تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا پس ایک ہی ریت کی
 قرار گاہ ہے اور ایک ہی سپردگی کا مقام کر پیر ہے، عظمت والا
 اللہ سبحانہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا اور عطا فرمانے
 والا ہے وہ جس کی عظمت کے سامنے گردنیں خمی ہوئی ہیں اور جس
 کے دہرے کے سامنے سرکش عاجز ہونے لگی ہیں جس کے سامنے سخت
 جوئے پڑنے اور اس کی صنعت میں دانش و عقل سے استدلال
 کیا، بادل، بجلی، مٹی، درخت اور چوپائے سب اس کی پالی بیان
 کرتے ہیں وہ حاکموں کا حاکم اور اسباب بنانے والا ہے اور
 کتاب (قرآن مجید) نازل کرنے والا ہے اور اپنی مخلوق (عصری)

کو بھی سے پیدا کرنے والا ہے، گناہ کو معاف کرنے والا اور
 توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے
 سوا کوئی معبود نہیں اسی پر غیر ان کوکل ہے اور اسی طرف
 میری واپسی ہے سچ فرمایا اس اللہ نے جو ہمیشہ سے بزرگ
 تر ہے اور ہنسا ہے وہ جو میری کفایت کے لئے کافی ہے
 سچا ہے، وہ سچا ہے جس کو میں نے اپنا کارسار سمجھ رکھا ہے
 وہ اللہ سچا ہے جو اپنے پاس پہنچنے کا راستہ خود بتانے والا
 ہے، اللہ سچا ہے اور اس کے پیغمبر سچے ہیں، اللہ سچا ہے
 اور اس کی نعمتیں بڑی ہیں اور اللہ سے بڑھ کر سچ بات
 کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے اللہ سچا ہے اس کی دی ہوئی
 خبریں سچی ہیں اللہ سچا ہے اور اس کے زمین و آسمان بھی تہہ نہ
 جیتے ہیں، وہ اللہ جو پاک بیشکی والا اور بزرگ بلیا، کریم، دانا
 معاف کرنے والا مہربان قادر دان، بزرگوار ہے سچا ہے
 کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے تم دین ابراہیم پر چلو، حکمت والا
 اللہ سچا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن و رحیم ہے
 وہ زندہ ہے علم والا ہے صاحب حیات ہے کریم ہے مہر وہ
 نہیں غیر فانی ہے ایسا زندہ جس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی،
 بزرگی اور جلال و جمال والا، عظمت والے ناموں اور عظیم احوال والا
 ہے اس کے عزت والے پیغمبروں نے اس کا پیام ٹھیک ٹھیک
 پہنچا دیا، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو جائے آقا پر اور دوسرے
 پیغمبروں پر ہم اپنے مالک اور ملاکے قول کے گواہ ہیں اور جو
 کچھ اس نے فرض و واجب کیا ہے اس کے انکار کرنے والے
 نہیں ہیں، حمد ہے اس خدا کو جو جہانوں کا مالک ہے
 اور اس کی رحمت و سلام ہو جائے آقا ہمارے پشت پناہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے
 دو محرم داداؤں پر یعنی حضرت آدم و حضرت ابراہیم
 علیہما السلام پر اور ان کے تمام پیغمبر بھیامیوں پر اور پاک

التَّوْبَةُ سُبُّهُ الْعِقَابُ لِأَنَّ إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ
 صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ جَلِيلًا دَلِيلًا
 صَدَقَ مَنْ حَسَنِي بِهِ كَهَيْلًا صَدَقَ
 مَنْ اتَّخَذْتَهُ وَكَيْلًا صَدَقَ اللَّهُ الْهَادِي
 إِلَيْهِ سَبِيلًا صَدَقَ اللَّهُ وَ مَنْ
 أَصَدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا صَدَقَ اللَّهُ
 وَصَدَقَ أَنْبِيَاءُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَتْ
 أَنْبِيَاءُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَجَلَّتْ أَلَا اللَّهُ
 صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَتْ أَرْضُهُ وَسَمَاءُهُ
 صَدَقَ الْوَاحِدُ الْقَدِيمُ الْمَاجِدُ
 الْكَرِيمُ الشَّاهِدُ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 الشَّكُورُ الْحَلِيمُ كُلُّ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 الْحَيُّ الْعَلِيمُ الْحَيُّ الْكَرِيمُ الْحَيُّ الْبَاقِي
 الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ
 وَالْإِكْبَالِ ذَا كُلِّهِ وَالْأَسْمَاءُ الْعَظَامُ
 وَالْمَعْنَى الْعَظَامُ وَبَلَّغْتَ الرِّسْلَ الْكَرَامُ
 يَا حَقِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَلَّمْ
 وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَخُذْ عَلَيَّ مَا قَالَ
 رَبِّنَا وَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ
 وَ أَمَّا الزَّمَرَةُ وَ أَوْجِبْ عَيْنَ جَاهِدِينَ وَ الْحَقُّ
 لِلَّهِ رَحِبَ الْعَالَمِينَ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى
 سَيِّدِنَا وَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَ عَلَى آبَائِهِ الْمَكْرَمِينَ سَيِّدِنَا أَدَمَ وَ الْخَلِيلِ
 إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى
أَصْحَابِهِ الْمُتَّحِبِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِهِ الطَّاهِرَاتِ
أَمْثَلَاتِ الْمُتَّقِينَ وَعَلَى الشَّارِعِينَ لَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَبَلْنَا مَعَكُمْ
بِعَهْمَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ صَدَقَ
اللَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعَظَمَةِ وَ
السُّلْطَانِ جَبَّارٍ لَا يَزُولُ عِزُّهُ لَا يُفَاوِ
قِيْزُهُ لَا يَنْتَابُهُ الْأَفْعَالُ الْكِبَرُ وَالْمَوَازِ
الْعُظَامُ وَالْأَيَا وَنِ الْيُسَامُ وَالْإِنْعَامُ
وَالْحِجَابُ وَالْتِمَامُ كَيْسِيْجُ لَهُ الْمَلَكِيَّةُ الْكِبَرُ
وَالْبَهَامُ وَالْمَسَامُ وَالْمِيسِيَاخُ وَالْعَمَامُ
وَالضَّمِيَاءُ وَالْفَلَامُ وَهُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ
اللَّهُ رَبُّنَا جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَدَّ سِرَّتِ
أَسْمَاءُهُ وَجَلَّتْ أَلْسِنَةُ دُشَهْدَتِ أَرْصَةِ
وَسُبْحَانَهُ وَنُطَقَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَأَنْبِيَآءُ
شَاهِدُونَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَنَحْنُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ
رَبَّنَا وَالْمَلَكِيَّةُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ
مِنَ الشَّاهِدِينَ شَهِدَا دَعَا شَهِدَ بِهَا
الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ وَذَاتُ بِهَا الْمَوْسُ
الْقُدُّوسُ الْوَدُودُ وَاحْتَلَفَ بِمَا شَهِدَا دَعَا الَّذِي
الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ يَفْعَلُهَا بِالْعَمَلِ الْقَائِلِ
الْمُرْشِدِ لِيُعْطِيَ قَائِلُهَا الْخَلْقُ دَعَا
جَبَّارٍ ذَاتِ سَيْدٍ مَخْضُودٍ وَطَلَحِ

اہل بیت پر اور ان کے برگزیدہ اصحاب پر اور آپ کی پاک
موجودوں پر جو مسلمانوں کی باتیں تھیں اور اچھے طریقے پر صحابہ
کرام کی پیروی کرنے والوں پر روز قیامت تک واران کے
ساتھ ہم پر بھی لے رہے زیادہ رحم فرمائے والے ایسی رحمت
فرما! سچا ہے اللہ، بزرگی، عزت، عظمت اور حکومت والا
وہ ایسا طاقتور ہے کہ اس کو زیر کرنے کا ارادہ نہیں کیا جاتا
ایسا غالب ہے کہ اس پر حکم نہیں چلایا جاسکتا، سارے جہاں
کا انتظام کرنے والا ہے، جو کبھی نہیں سوتا، بزرگی والے
کام اسی کے لئے مخصوص ہیں، بڑی بڑی بخششیں اور زبردست
احسان اور انعام کمال اور تکملہ (اسی کے ساتھ مخصوص ہے)
اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام معزز فرشتے اور چوپائے
کیشے منگوتے، ہوائیں اور بادل اور روشنی اور تاریکی ریش
اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہی اللہ ہے حاکم اعلیٰ ہے ہر
عیب سے پاک ہے ہر نقص سے سالم اللہ ہمارا رب ہے اس
کی تعریف بڑی ہے اس کے پاک نام ہیں اور اس کے احسان
عظیم ہیں اور ہم اس کے قول کی شہادت دیتے ہیں زمین
آسمان بھی اس کے شاہد ہیں اور پیغمبروں اور نبیوں نے
بھی اس کی شہادت دی ہے، فرشتے اور اہل علم شاہد ہیں کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عدل پرستام ہے وہی غالب
حکمت والا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے
ہمارے رب اور امانت کے اور اہل علم نے جو کچھ شہادت دی ہے
ہم بھی وہی شہادت دیتے ہیں یہ شہادت اللہ نے خود دی
ہے اور اسی شہادت کے سبب دین معاف کرنے والے
مہربان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور وہ عرش کے ممالک پر
خدا کے لئے اس شہادت کو خلوص سے ادا کرتا ہے، اللہ اس
شہادت کو اچھے اور بدایت والے اعمال کی وجہ سے بلند مرتبہ
کرتا ہے اور اس کے قائل کو بہشت میں بقاؤ و دوام عطا

مَنْصُودٌ وَخَلِيٍّ مَسْدُودٍ وَمَسَاءٍ مَسْكُوبٍ
 يَزَافِقُ فِيهَا النَّبِيُّ الشَّهَادَةَ وَالْمَرْجَحُ
 السَّجُودَ وَبَا ذَلِيلٌ فِي طَاعَتِهِ غَايَةٌ
 الْمَجْهُودُ اللَّهُ أَحْمَدُ بِهَذَا التَّصْدِيقِ
 صَادِقِينَ وَبِهَذَا الصَّدَقِ شَاهِدِينَ
 وَبِهَذَا الشَّهَادَةِ مُؤْمِنِينَ وَبِهَذَا الْإِيمَانِ
 مُؤَيَّدِينَ وَبِهَذَا التَّوْحِيدِ مُخْلِصِينَ
 وَبِهَذَا الْإِخْلَاصِ مُؤَيَّدِينَ وَبِهَذَا الْإِيْقَانِ
 عَارِفِينَ وَبِهَذَا الْمَعْرِفَةِ مُفَرِّقِينَ
 وَبِهَذَا الْإِعْتِرَافِ مُنِيبِينَ وَبِهَذَا الْاَنَابَةِ
 خَائِرِينَ وَفِيهَا لَدُنْكَ رَاضِينَ وَلِمَا عِنْدَكَ
 طَالِبِينَ وَبِأَيِّ بِنَا اَهْلَا سَكَّةِ الْاَكْبَارِ الْكَاتِبِينَ
 وَاحْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالْقَسَدِ لَيْفِينَ وَالشُّكْرَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ اسْتَهْوَثَةِ
 الشَّيْطَانِ فَتُغْلَبَ بِهِ بِالدُّنْيَا عَيْنَ بَدِينِ
 فَمَا ضَيَّعَ مِنَ النَّارِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الْاٰخِرَةِ
 مِنْ الْخَاسِرِينَ وَافْجِبْ لَنَا الْخُلُودَ
 فِي جَنَّاتِ التَّعْلِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
 الرَّحِيمِينَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ
 الْحَمْدُ اَهْلٌ وَاَنْتَ الْحَقِيقُ بِالْحَمْدَةِ
 ثُمَّ الْفَضْلُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَتَابُعِ
 اِحْسَانِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَوَاتُرِ
 اِنْعَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى تَكَرُّرِ
 اِمْتِنَانِكَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَظَمْتَ عَلَيْنَا
 قُوَّةَ الْاَدْبَاءِ وَالْاَمَهَاتِ مَعَارًا وَخَصَا
 عَفَتْ عَلَيْنَا بِغَمِّكَ كِبَارًا وَاَلَيْتَ
 اِلَيْنَا بِشُكْرِكَ مَسْدَرًا وَجَعَلْنَا دَمًا

فرماتا ہے وہ بہشت جہاں کی بے پناہیں اور کیلے
 تہ بہ تہ سایہ وسیع اور پانی بہاؤ سے مومن اس بہشت
 میں اُن انبیاء کے ساتھ رہے گا جو شہادت دینے والے اور
 رکوع و سجود کر کے الے اور طاعت الہی میں انتہائی کوشش
 کرنے والے ہیں۔ الہی ہم کو تصدیق کی بنا پر صادق بنائے
 اور اس سچائی کا گواہ کرے اور اس شہادت پر ایمان لاسے
 والا بنائے اور اس ایمان کے ذریعے ہم کو موعود بنائے اور
 اس توحید میں ہم کو مخلص کرے اور خلاص کی وجہ سے اہل
 یقین سے بنائے اور اس یقین کے باعث عارفوں میں سے
 کر دے اس معرفت کے باعث اپنا شناسا بنائے اور اس
 اعتراف کے باعث اپنی طرف رجوع ہونے والا بنائے اور
 اس توبہ کی وجہ سے ہم کو کامیاب اور اپنے ثواب کی طرف
 راغب و رجبا کا طالب بنائے اور عزت والے اعمال کھنے والے
 فرشتوں پر ہم کو بطور فخر پیش کر دے کہ پیغمبروں، صدیقیوں،
 شہیدوں اور صالح اعمال رکھنے والوں کے ساتھ اطمینان اور ان
 لوگوں میں سے ہمارا شمار فرما جن کو شیطان نے اپنی طرف
 مائل کر لیا ہے اور دنیا کے عوض دین سے روک دیا ہے جس کے
 نتیجے میں وہ ایمان اور آخرت میں خسارہ یا ب ہو گئے۔ اے
 ارحم الراحمین! اپنی رحمت سے راحت کی جنوں کو ہمارے لئے
 دوا کر دے الہی تمام سائنس تیرے ہی لئے ہے اور تو
 ہی تعریف کا مستحق ہے اور احسان و فضل کرنے کا بھی اہل
 ہے تیرے ہی لئے حمد ہے تیرے پیہم انعام پر اور تیرے لئے حمد ہے
 تیرے متواضعی پر الہی تو نے ہی ہمارے ایاہ طبعی میں ان
 باکے دلوں کو ہم پر مہربان بنایا اور بڑے ہونے کے زمانے
 میں تو نے ہم کو گونا گوں نعمتیں عطا فرمائیں و ہم پر اپنے
 خیر کی مسلسل بارش کی ہم بار بار تیرے ناکشہاتے لیکن تو نے

ہماری گرفت خوری نہیں کی۔ پس تیرے ہی لئے محمد ہے کہ
 تو نے گناہ سے استغفار کرنے کا ہمارے دل میں جذبہ ڈالا
 تیرے ہی لئے محمد ہے، ہم کو جنت نصیب فرمائے، اور اپنے
 عفو سے دوزخ کو ہم سے چھپائے، الہی ہم تیری حمد کرتے
 ہیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور دلی رحمت اور ارادہ
 سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پس ہمارا پردہ فاش کر کے حشر
 کے دن اقام کے سامنے ہم کو روانہ فرما، اور اپنی پیشی کے لئے
 ہم کو براہِ اعمال کی وجہ سے رسوا کر کے ذلت و خواری کا لباس
 نہ پہنائے، اے ارحم الراحمین! اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما
 الہی تیرے لئے محمد ہے کہ تو نے ہم کو اسلام کا راستہ دکھایا
 اور حرکت و قرآن کی تعلیم دی، الہی تو نے ہم کو قرآن سکھایا جبکہ
 ہم کو اس کے سیکھنے کی رغبت نہ تھی، اور تو نے قرآن سکھا کر
 ہم پر احسان کیا کہ ہم کو اس کی معرفت کا بالکل علم نہ تھا...
 تو نے خصوصیت کے ساتھ ہم کو قرآن عطا کیا جبکہ ہم اس
 کے فضل سے واقف بھی تھے، الہی جبکہ یہ سب کچھ ہماری
 قوت کے بغیر تو نے ہم پر احسان کیا ہے تو پھر اس کے حق کی
 نگہداشت عطا فرما اور اس کی آیتوں کے حفظ کرنے کی
 قوت دے اور اس کے حکم پر عمل اور متشاہدہ پر ایمان اور اس
 پر غور کرنے کا صحیح راستہ اور اس کی اشغال اور معجزے پر غور
 اور اس کے نور اور حکم کو دیکھنے کی نگاہ عطا فرما! اس کی
 تصدیق میں ہم کو شہادت الٰہی و عارضی و مہول اور اس کے
 سیدھے راستوں میں ہمارے دلوں کے اندر کجی کا خیال
 نہ آنے پائے الہی ہم کو مقرر آن عظیم سے نفع عطا فرما
 ہم کو اس کی آیات اور پرہیزگاری نصیحتوں میں برکت عطا فرما
 اور اس کو ہم سے قبول فرما تو بڑا اسنے والا اور جاننے والا ہے
 اور ہماری طرف رحمت رجوع فرما کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا
 رحیم ہے، اے ارحم الراحمین! اپنی رحمت سے ایسا کرے کہ

عَاجِلُنَا مِنَّا وَلَا فَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا أَلْهَمْتَنَا
 مِنَ الْخَطَايَا نَسْتَعْمُرُ ذَلِكَ الْحَمْدُ نَادٍ
 نَفْسًا حَيَّةً وَاجْتِبَ عَنَّا لِعَفْوِكَ
 سَادَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ سِرًّا وَجَهَارًا
 وَنُشْكِرُكَ مَحَبَّةً وَإِخْتِيَارًا فَلَا تَهْتِكْنَا
 يَوْمَ الْبَيْعِ فَتَجْعَلَنَا بَيْنَ الْمَسَاوِيرِ
 عَادًا وَلَا تَقْضَحْنَا بِسُوءِ أَفْعَالِنَا يَوْمَ
 لِقَاؤِكَ فَتُكْسِنَا ذُلًّا وَانْكَسَارًا بِرَحْمَتِكَ
 يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا
 هَكَدْنَاهُ لِلْإِسْلَامِ وَعَسَلْتَنَا بِالْحَمْدِ
 وَالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَلَّمْتَنَا قَبْلَ تَعْلِيمِنَا
 فِي تَعْلِيمِهِ وَمَنْنْتَ بِهِ عَلَيْنَا بِمَعْرِفِهِ
 وَخَصَّمْتَنَا بِهِ قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِهِ اللَّهُمَّ
 فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِكَ لَطْفًا بِنَا وَ
 إِمْتِنَانًا عَلَيْنَا مِنْ عَزِيزِ جِوَدِكَ وَلَا
 قُوَّةَ فَهَبْ لَنَا اللَّهُمَّ رِعَايَةً حَقِيقَةً
 وَحِفْظَ أَيْدِيهِ وَعَمَلًا بِحُكْمِهِ وَإِيمَانًا
 مُتَنَاسِبًا وَهَدًى فِي سَبِيلِهِ وَتَفَكُّورًا
 فِي أَمْثَالِهِ وَمُعْجَزَاتِهِ وَتَبَصُّرًا فِي
 نُوْمِهِ وَحُكْمِهِ لَا تَعَارِضْنَا الشُّكُوكَ
 فِي تَصْدِيقِهِ وَلَا يَحْتَلِجْنَا التَّارِيفُ فِي
 قَصْدِ طَرَفِيهِ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ
 الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِي الْأَيَّاتِ وَ
 الدِّكْرِ الْكَرِيمِ وَتَقَسَّلْ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّوَّابُ
 السَّرَّحِيمُ بِسَدِّ حَمَلَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْآنَ

قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، ہمارے سینوں کو شفا
 دینے والا، ہمارے عقول کو زائل کرنے والا، ہمارے اندر وہ
 افکار کو دور کرنے والا اور ہم کو میری رحمت کی طرف اور میری
 راحت والی جنتوں کی طرف چلانے والا، کہیں غنے والا اور
 راستہ بتانے والا بنائے، اے میرے زیادہ رحم کرنے والے اپنی
 رحمت سے ایسا کرے، الہی قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے
 لئے ضیا اور ہماری آنکھوں کے لئے چراغ، ہماری بیماریوں کے
 لئے شفا بنائے، ہم کو انہوں سے چھڑانے والا اور دوزخ سے نجات
 دلانے والا بنائے، الہی! اس کے ذریعہ سے ہم کو بڑھتی ہوئی
 پہنچا، ہم کو قیامت کے دن سایہ میں رکھنا، ہم کو پوری پوری
 نعمتیں عطا فرما اور ہم سے عذاب کو دفع کر، بدلہ دینے وقت
 ہم کو کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما! راحتوں اور نعمتوں
 کے وقت ہم کو شکر کرنے والوں اور مصیبت کے وقت صبر کرنے
 والوں میں سے بنا۔ الہی ہم کو ان لوگوں میں سے نہ کر دینا جن
 کو شیطان نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے دین سے الگ کر کے
 دنیا میں لگا دیا ہے جس کے باعث وہ نقصان اٹھانے والوں
 میں سے بنتے ہیں، اے ارحم الراحمین یہ دعا قبول فرمائے۔
 الہی! قرآن کو ہمارے حق میں بڑائی نہ بنانے پہل صراط کو ہمارا
 پھیلانے والا اور ہمارے نبی ہمارے سرور اور ہمارے وسیلہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہم سے عرض
 کرنے والا اور منہ موڑنے والا نہ بنائے بلکہ اے ہمارے رب! اے
 ہمارے خالق! اے ہمارے رازق! اے ہمارے لئے ایسا سفارش
 کرنے والا بنائے جن کی سفارش قبول کی جائے اور ہم کو ان
 کے حوض کوثر پر حاضر کر اور اپنی کے جام سے ہم کو میراب فرما
 وہ ہم کو خوشگوار اور مبارک شربت پلائیں جس کے بعد ہم کسی پیاسے
 ہوں اور نہ خوار ہوں نہ ذلیل ہوں نہ انکار کرنے والے ہوں
 نہ ہم سختی غصہ پہل اور نہ گمراہ ہوں، اے ارحم الراحمین اپنی

رَبِّیْغْ مَسْئُوْرَنَا وَشِمَاءَ صُدُوْرِنَا
 وَجِلَاءَ اَحْزَانِنَا وَكَوْهَابَ هَمُوْمِنَا
 وَغَمُوْمِنَا وَسَائِقَاتِ قَتَارِنَا وَ
 دَلِيْلَنَا اِلَيْكَ وَ اِلٰی جَنَاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ
 اجْعَلِ الْقُرْآنَ يَنْقُلُوْبَنَا ضِيَاءً وَ
 لِاَبْصَارِنَا جِلَاءً وَ لَا سَمْتَا مَنَا دَوَاءً
 وَلِيْدَ كُتُوْبِنَا مَبْعُوثًا وَ مِنَ النَّارِ مُخْلَصًا
 اَللّٰهُمَّ اَسْكَنْنا بِه الْخُلُقَ وَ اَسْكَنْنا بِه الْفُلُقَ
 وَ اَسْبِغْ عَلَيْنَا النِّعَمَ وَ اَدْخُلْنا بِه عَنَّا
 النِّعَمَ وَ اجْعَلْنا بِه عِيْدَ الْجَزَاءِ مِنْ
 الْعَاقِبِيْنَ وَ عِيْدَ النِّعَمَاءِ مِنَ الْفَاكِهِيْنَ
 وَ عِيْدَ الْبُلَاءِ مِنَ الْفَصِيْحِيْنَ وَ لَا
 تَجْعَلْنا مِنْ اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانِ —
 فَشَعَلَتْهُ بِاَلِ الدُّنْيَا عَيْنَ الدِّيْنِ فَاَصْبَحَ
 مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ
 اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الْقُرْآنَ بَيْنَنَا مَا جَلَا وَ لَا
 اِيْصَاطَ بَيْنَا زَايِلًا وَ لَا بَيِّنًا وَ سَيِّدًا
 وَ سَيِّدًا نَاكِحًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ عَنَّا مُعْرِضًا وَ لَا
 مُؤَلِّيًا اجْعَلْهُ بِاَرْبَابِنَا خَافِقًا يَا
 رَازِقُنَا لِمَا شَافِعًا مُشْفَعًا وَ اُوْرِدْنَا
 حَوْضَهُ كَوْثَرًا وَ اسْقِنَا مَشْرَبًا رَوِيًّا
 سَائِقًا هٰذِيْكَ لَا نَطْمَآءُ بَعْدَهَا اَبَدًا
 غَيْرَ حَذَايَا وَ لَا تَاكِسِيْنَ وَ لَا
 جَاهِدِيْنَ وَ لَا مَعْصُوْبٍ عَلَيْنَا
 وَ لَا اَلْسَانِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنشَأَ الْفَرَسَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي
رَفَعَتْ مَكَانَهُ وَثَبَّتْ أَرْكَانَهُ وَأَبْدَتْ
سُلْطَانَهُ وَكَثَّرَتْ بَرَكَاتِهِ وَ
جَعَلَتْ اللَّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ الْفَصِيحَةَ
لِسَانَهُ وَقَالَتْ قَالًا فَرَسْنَا
فَتَابَعَتْ فَارِسَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
وَهُوَ أَحْسَنُ كُنْثَى لُظَامًا وَأَرْضَعِيهَا
كَلَامًا وَأَبْنَاهَا حَلَالًا وَحَرَامًا، مُحَمَّدٌ
أَبْيَانٌ ظَاهِرٌ أَبْرَهَانٌ فَخْرٌ مِنْ
النَّبِيَّاتِ وَالنَّقْصَانِ فِيهِ وَعَدُّ
وَعِيدٌ وَتَخَوُّفٌ وَتَهْدِيدٌ لَا
يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ اللَّهُمَّ فَاذْجِبْ لَنَا بِهِ الشَّرْقَ
وَالْمَغْرِبَ وَالْجَنُوبَ بِكُلِّ سَعِيدٍ اسْتَعِزْنَا
فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ (كَتَبْتُ)
أَنْتَ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَنَا
بِهِ مُتَصَدِّقِينَ وَفِيهِ مُحَقِّقِينَ
فَاثْبِتْنَا بِتِلَاوَتِهِ مُتَنَفِّعِينَ دُؤَى
لَهُ فِي خُطَابِهِ مُسْتَمِعِينَ وَبِمَا فِيهِ
مُتَعَبِّرِينَ وَلَا حُكَامِهِ جَامِعِينَ وَلَا
وَامِدَّةَ تَوَاهِيهِ حَاضِعِينَ وَعِنْدَ
خَتْمِهِ مِنَ الْمَنَازِلِ نَزِيلٌ وَتَوَاحِيهِ حَاضِرِينَ
وَلَا تَكُنْ فِي جَمِيعِ شُهُورِنَا ذَاكِرِينَ
وَالْيَوْمَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا رَاجِعِينَ
وَإِخْرَجْنَا لَنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ أَجْمَعِينَ

رحمت سے یہ سب چیزیں غایت فسرما!! الہی! اس
قرآن کے ذریعہ ہم کو فائدہ پہنچا، جس کا تو نے مرتبہ بلند
کیا، جس کے فرائض قائم کئے جس کی دلیل مضبوط بنائی، جس
کی برکتیں ظاہر فرمائیں اور فصیح عربی لغت (زبان) انھوں
کی، اور تو نے فرمایا کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اسے محمد آپ
اس کی پیروی کریں۔ اس کا بیان ہمارا ذمہ ہے اور قرآن
کی ترتیب تیری سب کتبوں سے اچھی ہے اور کلام سب سے
زیادہ واضح ہے اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ کھول کر
بیان کرنے والا ہے، بیان کے اعتبار سے محکم ہے اس کی دلیل
ظاہر ہے اور وہ کمی و بیشی سے محفوظ ہے، اس کے اندر وہ
اور وہ ہیں اور دُراوے اور دھمکیاں ہیں اس میں
کسی طرف سے بھی آکر جھوٹ شامل نہیں ہوئے، وہ خدا
کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے! الہی! تو اس کے ذریعہ
ہمارے لئے شرف اور زیادتی تو اب تک ذریعہ بنا دے، اور ہم
کو خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سے اچھے
اور نیک کام لینا، بیشک تو نزدیک ہے، قبول کرنے والا
ہے۔ اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما! الہی جیسا کہ تو نے
ہم کو قرآن کی تصدیق کرنے والوں میں سے بنایا ہے اور جو
کچھ اس میں ہے اس کو حق سمجھنے والا بنا یا ہے اسی طرح اس کی
تلاوت سے ہم کو نفع اٹھانے والا بنائے اور اس کے خوش
آمد خطاب کو سننے والا کرے، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے
نصیحت حاصل کرنے والا بنائے اور ان احکام پر عمل کر نیکوالا
بنائے اور اس کے افادہ و نفع کے سائے جھینکے والا بنائے۔
اس کے ختم کے بعد ہم کو باہر کر اور ہم کو اس کے ثواب حاصل
کرنے والا بنائے، ہم کو تمام مہینوں میں اپنا ذکر کرنے والا
اپنی ہی جانب تمام معاملوں میں رجوع کرنے والا بنائے، ہم
سب کی اس رات مغفرت فرما دے اے ارحم الراحمین اپنی

Surah

Surah

صحت کے ذریعہ معاف فرما دے!

اے اللہ! کو ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے قرآن کی عزت کی اس کو حفظ کرنے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد اس کی تعظیم کی اور جب اس کے سامنے آئے تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھا اور جب پہلا ہونے تو اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑا۔ اور اس کا حق رفاقت ادا کیا اور جب انہوں نے اس کو ساتھ لیا تو اس کے پڑھنے سے تیری رضا چاہی اور آخرت کو طلب کیا۔ پس وہ اس تسمیٰ کے ذریعہ

ذریعہ اعلیٰ مقامات کو پہنچے اور اسی قرآن کے ذریعہ جنت کے درجوں پر چڑھنے والوں میں شامل کر دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے خوشنودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرمائیں گے۔ قرآن کی شفاعت دھونڈھنے

والا باد نصیب نہیں ہوتا۔ اے ارحم الراحمین اس کا قبول فرمائے، الہی اس کو برکت والا ختم بنا دے اس کے پڑھنے والوں کے لئے اور اس وقت حاضر ہونے والوں کے لئے اور ان کے لئے جنہوں نے اس کو سنا اور اس کی دعا پر

آئیں کیا: اے اللہ اس قرآن کی برکتیں گھروالوں پر ان کے گھروں میں اور محلات والوں کے محلات میں نازل فرما۔ الہی سرحد پر جہاد کرنے والوں پر اور حرمین شریفین میں رہنے والے مومنوں پر اس کی برکتیں نازل فرما! الہی! ہماری امت کے مردوں کی قبروں میں اس کی برکت سے روشنی اور کشادگی نازل فرما دے، اور ان کی نیکیوں کی اچھی جزا عطا فرما اور ان کے گناہوں کو بخش دے، اے

ارحمت الراحمین اپنی رحمت سے، رحم فرما جب کہ ہم چلے جائیں! اے وہ ذات جو ہر سابق سے سابق ہے، اے آواز کے سننے والے!

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ حَفِظُوْا
لِلْقُرْاٰنِ حُرْمَتَهٗ كَمَا حَفِظُوْهُ

وَعَقَبُوْا وَمَنْزِلَتَهٗ لَمَا سَمِعُوْهُ وَ
ثَبَّاتٌ بِاَدَابِهٖ لَمَا حَفِظُوْا وَالْاَمْرَ
حُكْمَهٗ لَمَا فَرَّقُوْا وَاهْتَدَوْا جَوَارِ

لَنَا جَاوِدُوْهُ وَاَرَادُوْا بَسَلًا وَبِهٖ
وَجْهَكَ الْكَرِيْمَ وَاللّٰهَ الْاٰخِرَةَ فَوْصَلُوْا
بِهٖ اِلَى الْمَقَامَاتِ الْفَاجِدَةِ وَجَعَلْنَا

بِهٖ مِثْنَ فِى دَرَجَ الْجَنّٰنِ بِذُلْفِى وَبِنَبِيْهِ
سَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاحِلٌ
عِنْدَهٗ يَلْتَقِىْنَا لِنَتَشَفَّعَ بِالْقُرْاٰنِ عِنْدَ

ثَقَفِى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَتْمَةً مُّبَارَكَةً عَلٰى
مَنْ تَدْعَا وَحَضْرَهَا وَسَبْعَهَا وَ

اَتَمَّنْ عَلٰى دُعَايْهَا وَاَنْزِلْ اَللّٰهُمَّ مِنْ
بَرَكَاتِهَا عَلٰى اَهْلِ الدُّوْرِ فِى دُوْرِ هِمَّ
وَعَلٰى اَهْلِ الْقُصُوْرِ فِى قُصُوْرِ هِمَّ

وَعَلٰى اَهْلِ الثُّغُوْرِ فِى ثُغُوْرِ هِمَّ وَعَلٰى
اَهْلِ الْحَرَمِيْنَ فِى حَرَمِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ وَاَهْلُ الْقُبُوْرِ مِنْ اَهْلِ مِلَّتِنَا

اَنْزِلْ عَلَيْهِمْ فِى قُبُوْرِ هِمَّ الضَّيَّاءِ
وَالشُّعْثَةِ وَجَاوِزِهِمْ بِالْاِحْسَانِ اِهْتَدَا
بِالسَّيِّئَاتِ عَقْرًا وَاَرْحَمْنَا اِذَا

صَرِينَا اِلٰى مَا صَارُوْا اِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ
وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا كَاثِرَ الْخَطَا

شَهِيدَ الْبِلَادِ وَ قَسَمَ الْبِهَادِ وَ زَيْنَ الْيُورَادِ
و شَفِيعَ الْمُنَافِئِينَ يَوْمَ الْقِسَافَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ وَ جَمِيعِ صَحَابِهِ
الَّذِينَ قَامُوا بِنُصْرَتِهِ وَ جَبَرُوا عَلَى
سُنَّتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الَّذِي بِلِحْقِ بَعْثِهِ
و بِالْصِدْقِ لَعَنَهُ دِيَالُ حِلْمٍ
يَا حَمْدَ سَيِّدِهِ وَ فِي الْقِيَامَةِ
فِي أُمَّةٍ شَفَعْتَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ مَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ وَ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا مَلَأَتِ الْغُيُومُ
و صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا ذَكَرَكَ الْإِبْرَارُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا اخْتَلَفَ الْأَلْبَلُ
وَالنَّهَارُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

جو شہروں کے آفتاب زمین کے تہاب قیامت کی زمینت اور
روز محشر میں گنہگاروں کی شفاعت کر دیئے ہیں ان پر
رحمت نازل فرما: الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ان کی اولاد پر اور ان کے تمام صحابہ پر جنہوں نے دین کی مد
فرمائی اور کچھ سب سول کے پیرو ہیں اپنی رحمت نازل فرما
الہی رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جن کو تو نے سچا دین دے کر بھیجا اور تو نے ان کی سچی تعریف
کی اور بردباری ان کی علامت بنائی اور احمد ان کا مبارک
نام رکھا اور قیامت کے دن اُمت کے بانی میں تو انکی
سفاقت قبول فرمائے گا۔ الہی حضرت محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل
فرما جب کہ تمہارے روشن ہیں اور ان پر رحمت بھیج جب کہ
بادل جمع ہوتے رہیں اور ان پر رحمت نازل فرمائے حتی
لئے قیوم۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل
فرما جب تک نیک لوگ ان کا ذکر کرتے رہیں اے اللہ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جب تک کہ اس
دن کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم ہے اے اللہ اپنی رحمت
نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار پر

ایک وصیت صاحب خیر و برکت ماہ رمضان کی آخری شب

اللہ کے بندو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، یہ رخصت ہونے والے مہینے کی آخری شب ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نے مشرف کیا اور اس کی غفلت بڑھائی اس کے رتہ کو بلند کیا، دن کے روزوں، رات کے نمازوں اور قرآن پاک کی تلاوت
اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی کے نزول کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت بخشی، اس مہینے میں تم پر اللہ تعالیٰ
کی جانب سے رحمت و صفات نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سال کے چراغ اور موتیوں کے ہار کا دریا بنی مونی
رواسطہ عقد بنایا، نماز و روزہ کے لڑکی وجہ سے اس کو ارکان اسلام میں بہت زیادہ مکرم بنایا اسی مہینے میں

اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور توبہ کرنے والوں کے لئے قبولیت کے دروازے کھول دیئے۔ اس ماہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر نیکی جمع ہو جاتی ہے، ہر ضرر اس مہینہ میں اٹھایا جاتا ہے۔ کامیاب اور قابل مبارک باد دوسری ہے جس نے اس مہینے کے اوقات کو نصیحت سمجھا اور نقصان اٹھانے والا اور گھٹائے میں رہنے والا دوسری ہے جس نے اس کو ضائع کر دیا اور اس کو راتھ سے کھو دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو متمتعے لئے گناہوں کے لئے طہارت کا ذریعہ اور تمکاری برائیوں کے لئے یہ مہینہ گناہوں کا کفارہ بنایا ہے، تم میں سے جس کسی نے اس کو اچھی طرح بسر کیا اس کے لئے وہ آخرت کا ذخیرہ کا کفارہ ہے اور جو گناہوں کا اور جس نے اس مہینے کے تقاضے پورے کئے اور اس ماہ کے حقوق ادا کر دیئے اس کے لئے یہ مہینہ خوشی اور مسرت کا مہینہ بنا دیا گیا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینہ میں فاسق و فاجر بھی سدھ جاتے ہیں اور نیک بندوں کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتی ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جو دلوں کو آباد کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنجاتا ہے اور یہ مہینہ مسجدوں کو پُر کرنے والا ہے، اس مہینہ میں فرشتے آزادی اور رہائی کے پروانے لیکر نازل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، چسرخ روشن ہوتے ہیں آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے، دلوں کی درستگی ہوتی ہے، گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

یہ مہینہ وہ ہے جس میں مسجروں اور الہی سے چمک اٹھتی ہیں اور ملائکہ روزہ داروں کے لئے کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہر رات کو افطار کے وقت چھ لاکھ افراد کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے، اس ماہ میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لوگ اس ماہ میں زیادہ صدقات کرتے ہیں، اس ماہ میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں، لوگوں کی گریہ و زاری پر رحم فرماتا ہے اور وہ تم ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں جنت کی حین حوریں آواز دیتی ہیں، اے روزہ دار مرد اور عورتو! اور عبادت کرنے والے مرد اور عورتو! تم کو وہ رحمتیں اور بھلائیاں مبارک ہوں جو اللہ نے تمہارے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ یقیناً تم کو برکتوں نے ڈھانک لیا ہے اور زمین و آسمان کے تمام رہنے والے تم سے خوش ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے مرنے سے پہلے اپنے نفس کے لئے تیاری کی اور ماضی و مستقبل کی فکر سے آزاد ہو کر امروز (حال) میں مشغول! (حال کو کامیاب بنایا) اور اپنے بچے بچے سامان سے زاد راہ فراہم کرنے میں مصروف ہوا جو اس کی عمر ختم ہونے تک پورا ہو جائے گا، اور وہ نیک بندہ اس مہینے کی جوانی سے غمگین ہوا اور سلام کر کے اس کو اس طرح وخصت کیا:

۷۷۷۷۷ { اِسْلَامُ عَلَیْكَ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ، اِسْلَامُ عَلَیْكَ يَا شَهْرَ الصَّیَامِ وَالْقِیَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ اے درگزر اور معافی کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے برکت اور بھلائی کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے تحفوں اور رضا مندی کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے عبادت اور قربانی (نفس) کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے روزوں اور تہجد کی عبادت والے

۷۷۷۷ {
Imp {
مہینے تجھ پر سلام ہو، اے تراویح کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے نور اور چراغوں
کے مہینے تجھ پر سلام ہو، اے عارفوں کی مسرت تجھ پر سلام ہو، اے خوبیوں والے
لوگوں کے باعث افتخار مہینے تجھ پر سلام ہو، اے عبادت گزاروں کے بارخ تجھ پر
سلام ہو،

۷۷۷۷ {
Imp {
اے ہمارے مہینے ہم نے تجھے رخصت کیا حالانکہ ہم تجھے رخصت کرنا نہیں چاہتے تھے ہم تجھ سے جدا ہو گئے حالانکہ
تو ہمارا دشمن نہیں تھا، اے ماہ رمضان، تیرا سراپا صدقہ اور روزہ تھا، تیری ذات سراپا فستق کی تلاوت اور قیام تھا۔
تجھ پر ہماری جانب سے سلامتی ہو، تجھے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خدا جانے ہم کو آئندہ تو میسر ہو گا یا نہیں، ممکن ہے
کہ ہم موت سے ہم آغوش ہو جائیں اور تو ہم نمائے آئے، اے ماہ رمضان تجھ سے ہماری مسجدوں کے چراغ روشن رہتے
تھے اور وہ آباد رہتی تھیں، اب جب کہ تو جا رہا ہے وہ چراغ تجھ جائیں گے اور تراویح ختم ہو جائیں گی اور ہم پھر اصل حالت
پر لوٹ آئیں گے اور تجھ جیسے عبادت والے مہینے سے جدا ہو جائیں گے۔

۷۷۷۷ {
Imp {
اے کاش میں جانتا کہ ہم میں سے (اس ماہ کے) کس کے اعمال قبول ہوئے ہم اس کو اس کے لیے اچھے اعمال پر
مبارکباد پیش کرتے ہیں، اے کاش کہ میں جانتا کہ ہم میں سے کس کے اعمال نامقبول ہوئے ہم اس کی بد اعمالی پر تضرع کرتے۔
اے مقبول اعمال والے! تجھے اللہ کا ثواب اس کی خوشی مبارک ہو، تجھے اللہ کی رحمت، اس کی مقبولیت اور اس کی
مغفرت مبارک ہو، تجھے اللہ کا انعام، گناہوں کی معافی، اس کی نعمتوں کی ارزانی مبارک ہو، تجھے اللہ کی جنت میں ہمیشہ
کے لئے داخلہ مبارک ہو،

۷۷۷۷ {
Imp {
اے نامقبول اعمال والے! تیرے اصرار، سرکشی، ظلم و تعدی، غفلت و نسیان، نقصان اور مسلسل گناہ کرنے کا باعث
اللہ تعالیٰ کا غضب و اس کی ناراضگی تجھ پر بہت بڑا غضب بن کر ٹوٹی ہے، اے بندے تیری اشک بزا نکھیں کہاں ہیں۔
تیرے بننے والے آنسو کہاں گئے، تیری فریاد کہاں گئی! تو نے تو بہ کو تاخیر میں کس دن کے لئے ڈال رکھا ہے! اور کس
سال کے لئے تو نے اپنے خزانے کو جمع کر رکھا ہے! اس کو کب خرچ کرے گا، کیا آئندہ سال کے لئے! یا موجودہ سال گذر
جانے کے وقت تک! خبردار ایسا نہ کرنا، عمروں کی مدت تیرے علم میں نہیں ہے (تجھے کیا معلوم موت کب آئے گی) اور
نہ تو مقدروں کے پہچاننے پر فخر ہے۔

۷۷۷۷ {
Imp {
فرار غور کر! کتنے امیدوں سے بھر پور دل گزے ہیں جن کو امید براری کی توقع تھی لیکن ان کی امید بر نہیں آئی اور
کتنے امیدوں کے چاہت والے تھے جو اس تک نہیں پہنچ سکے! بہت سے ایسے لوگ تھے جو عید کی خوشیاں منانے کی۔
تیاری میں مصروف تھے اور وہ قبر میں پہنچا دیئے گئے۔ اور ان کا آراستہ لباس ان کا کفن ثابت ہوا، بہت سے ایسے تھے
جو صرف فطر ادا کرنے کی تیاری میں مشغول تھے لیکن وہ خود ہی قبر میں رہیں رکھ دیئے گئے۔

۷۷۷۷ {
Imp {
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے اور اللہ کے سوا دوسرے مشغول ہیں، لگے رہیں گے پس اے
خدا کے بندو! خدا کی حمد کو کہ اس نے ماہِ خیر کو اخیر تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ کے روزوں اور عبادت کی..

قبولیت کی دعا مانگو اس ماہ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جائنا اللہ اور اس کی توفیق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔
 لئے لے لو! اللہ پر رحمت نازل فرمائے! تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم ایک بہت ہی برگزیدہ اور معزز زمینے سے جدا ہو رہے ہو۔ پس وہ روزہ دار اور عبادت کرنے والے کہاں ہیں جو پچھلے برسوں میں تمھارے ساتھ تھے؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو تمھارے ساتھ رمضان کی راتوں میں شریک عبادت تھے، اور تمھارے والدین، بہن اور بھائی، ہم سے اور قربت دار کہاں ہیں جو خدا کا ہر حق ادا کیا کرتے تھے، خدا کی قسم ان کو موت آگئی وہ موت جو تمام لذتوں کو دھانے والی اور برباد کرنے والی ہے، تمام اداؤں کو کاٹنے والی ہے اور جمعیتوں میں تفرق ڈالنے والی ہے، اُن سے مجلس خالی ہو گئیں، مسجدیں ان سے سناں ہو گئیں اب تو تم ان کو قبروں کی مٹی میں پڑا ہوا دیکھ رہے ہو، اُن پر جو حالت طاری ہے اس کو وہ ٹال نہیں سکتے، اب ان کو اپنے نفوس کے انفع و نقصان پر قدرت حاصل نہیں ہے، وہ اس دن کے منتظر ہیں جس دن لوگ اپنے رب کی طرف بلائے جائیں گے (روزِ حشر) اور ساری مخلوق میدان میں جمع کر دی جائے گی، وہ اس دن ہر طرف دوڑتے پھریں گے، اس دن کی ہولناکی (مہدیت) سے کانپتے ہوئے اور اس دن کے حساب کے خوف سے ان کے دل پھٹے پڑے ہوں گے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور صور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے“

لئے اللہ کے بندو! پس جس نے ماہ رمضان میں حرام سے اپنے آپ کو باز رکھا تو اُسے چاہئے کہ اسی طرح وہ تمام مہینوں میں اور سالوں میں بھی اپنے نفس کو اسی طرح حرام سے بچائے رکھے اس لئے کہ ماہ رمضان اور غیر ماہ رمضان یعنی دوسرے مہینے کا مالک ایک ہے اور وہ ان دونوں زمانوں سے اچھی طرح واقف ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اس مہینے کی عبادت کے بعد جزائے رحمت عام سے ہم کو اور تم کو صلہ عطا فرمائے اور باقی امور میں ہمارے اور تمھارے لئے برکت عطا فرمائے اپنے فضل، رحمت اور احسان سے ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے (آمین) ابھی تو نے اس رات میں اپنی بخشش، آزادی، رحمت، رضا، عفو و درگزر، احسان و اکرام، و ذرخ سے نجات اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخلے فرما دیا ہے! اللہ العالمین! ہم کو سب سے زیادہ اس سے حصہ عنایت فرما (آمین)

ابھی! جس طرح تو نے ماہ صیام ہم کو عطا فرمایا اسی طرح اس ماہ کے حال کو برکتوں سے بھر دے اور اسکے آیات کو بہت زیادہ مبارک بنا دے اور ہم سے اس کو قبول فرمائے یعنی وہ اعمال جو اس ماہ میں ہم نے بحیثیت روزہ دار عبادت کئے ہیں وہ قبول فرمائے اور ہمارے اُن گناہوں کو بخش دے جو اس ماہ میں ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ ہم کو مخلوق کے حقوق سے اس دن نجات عطا فرمائے جس دن تیرے سوا کوئی امیدگار نہیں ہوگی، اُسے سب سے زیادہ جاننے والے اُسے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس دعا کو قبول فرمائے۔

ابھی! اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم سے اس ماہ کے روزوں اور قیام (عبادت) میں کوتاہی ہوئی اور ہم تیری عبادت کا کچھ حق ہی ادا نہیں کر سکے، اس قصور کے پیش نظر ہم تیرے در پر روالی بن کر جھکتے ہیں اور تیری رضا اور رحمت کے طالب بن کر سر کو جھکاتے ہیں۔ ابھی! ہم کو اعزاء و اہل ذکر اور نہ اپنی رحمت سے مایوس فرما، ہم تیرے محتاج ہیں تیرے سامنے اگرچہ ہم کی طرح ہیں، پس ہم تو تیری ہی جانب رجوع ہوتے ہیں ورنہ تجھ ہی سے خیر کے طالب ہیں۔ ہم تیرے ہی دروازے کو کھٹکتے ہیں

ہیں اور صرف تیری ہی رحمت سے سوال کرتے ہیں، تو ہم پر رحم فرما اور ہمارے دلوں کو سنوار دے اور ہمارے جیسوں کو چھپا لے۔
 ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور قیامت کے دن ہماری آنکھوں کو خشکی رحمت فرما اور ہم کو اپنی عظیم دُکھوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے عمل کو قبول فرما اور ہماری کوششوں کو پذیرائی عطا کر اور اس رات سے ہم کو زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما۔
 الہی! اگر تیرے لازوال علم میں آئندہ سال اس ماہ میں ہمارا مقدر ہے تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اگر ہماری عمر پوری ہو چکی ہے اور موت ہمارے درمیان حائل ہونے والی ہے تو ہمارے اخلاص (بیٹے پوتوں وغیرہ) کو نیک بنائے اور ہمارے اگلوں پر اپنی رحمت کو کثرت دے اور ہم سب کو اپنی عام رحمت و بخشش سے نواز۔ ائمہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت دے، الہی! ہماری اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما!

الہی! اہل قبور! الہی! تم لوگوں کی یادداشت میں گروہیں کہ اُن سے چٹھکارا نہیں پاسکتے اور ایسی تنہائی کی قید میں گرفتار ہیں کہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتے اور ایسے مسافر ہیں جن کو ہمدت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی کو موت نے مسخ کر دیا اور ہر پہلے کیڑے قبروں میں اُن کے ہمارے بن گئے ہیں وہ کس طرح خاموش ہیں کہ بات نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ایسے پڑوسی ہیں کہ آپس میں مل جل نہیں سکتے اور وہ اپنی اپنی قبروں میں قیامت تک اس طرح سوئے والے ہیں کہ کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتے۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، پیچھے رہ جانے والے بھی ہیں اور آگے بڑھ جانے والے بھی!
 الہی! جو لوگ ان میں خوش ہونے والے ہیں ان کی خوشی اور مسرت کو اور بڑھائے اور جو ان میں غمگین ہیں ان کا غم خوشی اور مسرت میں بدل دے! الہی تمام مومن مُردوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اے الرحم الرحیمین اس دعا کو شرف قبول عطا فرما!!

الہی ان مُردوں کی قبروں کو اُن کے لئے راحت گاہ اور اپنی بخشش، مغفرت، معافی اور احسان کی منزل بنائے تاکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں مطمئن ہو جائیں! اور تیرے جود و کرم پر یقین کرنے والے اور اعلیٰ درجوں پر پہنچنے والے بن جائیں۔ الہی ان تمام نعمتوں کے ساتھ ان کے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنے کرم سے نواز قبول اس کے کریم دنیا تباہ ہو جائے اور تیرے صفا پر غالب آجائے اور زندگی کے آخر سے امید کا دامن نکل جائے اور مکانات مٹی میں دب کر مباد ہو جائیں اور ہر سب کچھ اس سے پہلے ہو کر ہمدردی دشمنی سے بدل جائے، قطرہ سیلاب کی شکل اختیار کرے، صبح رات کا روپ دھارے اور زمین و آسمان کے رستے والوں پر سکوت مرگ طاری ہو جائے اور یہ سب نعمتیں ہم کو اس سے پہلے حاصل ہوں کہ ضیافت اپنی پیرائے سالی پر اور ادھیڑ عمر والہ اپنی ادھیڑ عمر پر ناصت کرے! گنہگار کف اخفوس ملیں اور نوجوان و احسرتا! و احسرتا!! بچاؤں۔ یہ سب نعمتیں اس سے قبل عطا فرمائے کہ ندامت و شرمندگی ان کو غرق کرے اور وہ اس طرح جہرے لب ہو جائیں کہ بول نہ سکیں اور اپنے اعمال سے آگاہ ہو کر ندامت سے سروں کو جھکا دیں اور عذاب سے محفوظ رہے ہو کہ وہ یہ خواہش کرنے لگیں کہ کاش ہم پیارا نہ ہوئے ہوتے۔

اے روزی دینے والے! آواز کو بخشنے والے! مرنے کے بعد زندہ کرنے والے! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اہل حق کی آل و اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما، الہی! اس مبارک و شرف رکھنے والی رات میں ہمارا کوئی ایسا گناہ معاف کرے

Handwritten signature at the top left.

Handwritten signature at the top right.

بغیر نہ چھوڑا اور نہ کوئی ایسا غم موجود ہو جسے تو نے دور نہ فرما دیا ہو، اور نہ کوئی ایسا مصیبت زدہ باقی رہے جس کو تو نے عافیت نہ عطا کر دی ہو، مرنوں کو بھی نظر انداز نہ فرما! ان کے گناہ بھی معاف فرمائے! نہ کوئی ایسا قرضدار باقی رہے جس کو تو نے قرض سے نہجات عطا نہ فرمادی ہو اگر کوئی گم گشتہ ہو تو تو اس کو راہ بتائے! کوئی ایسا گنہگار باقی نہ رہے جس کے گناہ تو نے نہ بخش دیے ہوں اور نہ کوئی ایسا مردہ باقی رہے جس پر تو نے اپنی رحمت نازل نہ فرمائی ہو۔

ہماری دین و دنیا کی کوئی بھی ضرورت جس میں تیری رضا بھی شامل ہے اور اس میں ہماری بھلائی بھی اس کو بہا ہے لئے آسان بنائے اور اپنی بخشش کے ساتھ پورا فرمادے! اے ارحم الراحمین اس دعا کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما۔ الہی ہمارے آباؤ اجداد، ہماری ماؤں، بھائیوں، بیٹوں، عزیزوں، شاگردوں، استادوں، ہمارے لئے دعا کرتے والوں اور ہم سے دیکھ کر ملے ہوئے کے گناہ بخش دے! الہی ان کے بھی گناہ معاف فرمائے جن سے ہمیں تیری خاطر غبت اور نفرت ہے جن کو ہم نے تیری خاطر چھوڑا ہے خواہ ان میں سے کوئی زندہ ہے یا مردہ! ان سب کے بھی گناہ بخش دے! الہی ہماری اس دعا کو اپنی رحمت سے قبولیت کا شرف عطا فرما!!

اے معبود برحق! تمام چھپی باتوں کے جاننے والے! اے بلاؤں کے دور کرنے والے! دعا کو قبولیت عطا کرنے والے! غفلت کو دور کرنے والے! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں، ہم کو اپنی کتاب (قرآن مجید) کی آیات سے نفع پہنچا اور اس کی تربیت و تلاوت کے واسطے سے ہماری تمنا ہوں کہ دعوؤں والے اور رمضان کے روزوں اور عبادت کے ذریعے ہمارے دلچسپی اپنی قربت میں بلند فرما، اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور قرآن کے ذریعے ہماری خطا میں معاف فرما اور اس کے واسطے ہم پر زیادہ عنایت کر اس کے ذریعے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہم میں سے جو مر گئے ہیں ان پر رحم فرما، ہمارے دینی و دنیوی معاملات بہتر فرمائے اور اس کے ذریعے ہمارے عھدوں کے بوجھ اتار دے اور ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم نیکوں کے خصائل اختیار کریں۔ ہماری تمام خطا میں اور لغزشیں اور غلطیاں معاف فرمائے، ہمارے دل اور ہمارے باطن کو پاک فرمائے اور قرآن کی برکت سے اذکار کو بہتر بنائے اور اس کے ذریعے ہمارے خیالات کو پاکی عطا فرما۔ ہم کو گراہی سے نہجات عطا کر دے، ہم سے اشتراکی برائیوں اور فاجروں کے ملکہ کو دور فرمائے، ہم کو صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کی محبت پر زندہ رکھ! ہم کو دوزخ کے نہجات عطا فرما اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ! تمام تعریف خدا کے لئے ہے! خدا کی تمام رحمتیں حضور اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اولاد پر، صحابہ کرام پر، اہل اذواج مطہرات پر نازل ہوں۔ اے اللہ ان سب پر کثرت سے سلام بھیج۔

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

باب ۳۳

آداب المریدین

وہ فقرائے حقیقی جو ان صوفیائے کرام کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں، جو نفسانی خواہشوں اور گمراہ کرنے والی آرزوئوں سے پاک اور عاداتِ رذیلہ سے محفوظ ہیں، وہ سب لوگ ابدال اور اولیاء اللہ کے گروہ میں داخل ہیں، ان کے دل میں جو خدا کا خوف اور ڈر ہے اس کے باعث یہ حضرات بہت کم مدت میں شرفیاب ہو جاتے ہیں۔

اِرَادَتُ، مِرید و مِرَادُ

اپنی عادات کو ترک کر دینا ارادت ہے تفصیل ان اجمال کی یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طلب میں ترکِ ماسوا ارادت کی تعریف کے لئے مستعمل کیا گیا ارادت ہے جب انسان ان عادتوں کو چھوڑ دے گا جو دنیا اور آخرت کی لذتیں پہناتی ہیں تو اس کی ارادت ارادتِ کامل ہوگی، ہر معاملہ میں ہی ارادت سب سے مقدم ہے اس کے بعد قصد کا ممبر ہے اور پھر عمل کا بس ارادتِ سالک حق کی ابتداء ہے اور اس کی پہلی منزل کا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ اللَّهِ الْمُقَرَّبُونَ ۖ لَا تَجِدُ عَلَيْهِمْ خِلَافًا وَلَا شِقَاقًا ۚ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ وَلَا كُنَّا نَظُنُّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يَرْفَعَنَا حَتَّىٰ يَبْلُغَنَا هَٰذَا ۚ لَنَقُولُ لَئِنْ أُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَنَنسَاهُكَ كَمَا نَنسَاهُكَ هَٰذَا ۖ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے نفس کو صبر کی عادت ڈالو، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں تاکہ اس کی رضا حاصل کریں اور آپ ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں اس نیت سے کہ آپ ان سے دنیوی زندگی کی دولت چاہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کے ساتھ رابطہ رکھنے اور صبر کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی کہ یہ لوگ خداوند تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں پس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ ان سے دنیوی زندگی کی آسائش چاہتے ہوئے اعراس و اعراض نہ فرمائیں اس سے یہ بات پائے موت کو پہنچ گئی کہ طریقت کی حقیقت خداوند تعالیٰ کی رضا طلبی ہے اور دنیا و آخرت کی زینت کے مقابلے میں اللہ کی رضا بہت گہنی و گہنی ہے۔

طرح کی غلطیوں پہنائی جاتی ہیں اسی کا نام معرفت ہے۔ یہی خدا کی محبت ہے اسی سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اس کو

طہارت کی حاصل ہوجاتی ہے۔ **۷۷۷۷** ایسا شخص جو کام کرتا ہے وہ حکمت الہی اور علم الہی سے کرتا ہے اس کا نام اللہ کے دوستوں میں بیکاراجا ہے وہ خدا کے خاص بندوں میں داخل کر لیا جاتا ہے اور وہ ایسے کی ناموں سے موصوم ہوجاتا ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں اس وقت کہ ایسے رازدوں سے مطلع ہوجاتا ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں وہ ان رازدوں کو ماسوا اللہ بنظر نہیں کرتا، وہ اللہ سے مستحکم ہے وہ اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے اسی کی مدد سے کام کرتا ہے اور اسی کی قوت سے قوت حاصل کرتا ہے وہ اسی کی طاعت برپا کرتا ہے اور اللہ ہی سے کون حاصل کرتا ہے اور اللہ کی طاعت اور یاد کے ساتھ اسی کی نگہبانی اور حفاظت میں وہ موحا جاتا ہے پھر وہ خدا کی راہ میں مرنے والوں اور شہید ہونے والوں میں سے ہوجاتا ہے وہ اللہ کی زمین کے اوتاد میں سے ہوجاتا ہے وہ اللہ کے شہروں اور اللہ کے دوستوں کا نگہبان بن جاتا ہے **۷۷۷۷**

۷۷۷۷ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "میرا مومن بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنالیتا ہوں اور میں اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ پاؤں اور دل بن جاتا ہوں پس وہ میرے ہی ذریعہ سنتا ہے اور میری ہی مدد سے دیکھنے لگتا ہے میرے ہی ذریعہ بولتا ہے اور میرے ہی ذہن سے سوچنے لگتا ہے اور مجھے ہی سے قوت حاصل کرتا ہے" **۷۷۷۷**

یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک بڑی عقل کا بار اٹھ رکھا ہے جس کی نفسانی خواہشات فنا ہو چکی ہیں چونکہ اس پر خداوند جل و علا کا قبضہ ہو گیا ہے اس لئے اس کا دل خستہ نہ الہی بن جاتا ہے۔ لئے خدا کے بندے اگر تیرا ارادہ ہے کہ تو معرفت الہی حاصل کرے تو پھر منزل خداوندی یہی ہے!! (ان باتوں پر عمل کر اور خود کو ویسا بنالے)۔ **۷۷۷۷**

بزرگان تکلف میں سے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ مرید اور مقصود کے اصل معنی یہی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اسے مرید بنانا مقصود ہے ہوتا تو وہ ہرگز مرید نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس لئے جب وہ کسی کو کوئی بھی خصوصیت عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارادت کی کو مین عطا فرماتا ہے بعض دوسرے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ مرید ابتدا کرنے والا ہوتا ہے اور مراد مقصود منتهی ہے۔ سالک یعنی مرید وہ ہے جو مصائب اور مشقتوں میں بھیدیک دیا جاتا ہے۔ اور مراد وہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچ گیا ہو اور رنج و مشقت سے آزاد ہو چکا ہو۔ مرید کو رنج دیا جاتا ہے۔ اور سنت الہی یہی ہے کہ وہ سالکین حق کو کجاہات کی تکلف دیتا ہے پھر ان کو جو تک پہنچا دیتا ہے اور ان سے لوجہ آرا دیتا ہے۔ نوافل کی ادائیگی اور بزرگ خواہشات کے سلسلہ میں ان کو آسانی فراہم کر دیتا ہے، فرائض و سنن کی ادائیگی کے علاوہ غیر عبادت کی ادائیگی میں رعایت فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کی حفاظت کریں حدود الہی کی محافظت

میں مشغول ہوں اور ماسوا اللہ سے اپنے دلوں کو منقطع کر لیں اس وقت ان لوگوں کا ظاہر تو مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان کا باطن اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، ان کی دنیا میں اللہ کے حکم اور ان کے دل علم خداوندی کے ساتھ جوتے ہیں۔ انکی زبانیں بندگان الہی کو نصیحت کرنے کے لئے مخصوص ہوجاتی ہیں ورنہ ان کے باطن الہی امامتوں کی حفاظت کے لئے وقف ہوجاتے ہیں پس

میں مصروف مشغول ہیں اور اس کے حقوق اور حدود کی حفاظت پر قائم ہیں ان سب

میں کی برکتیں نازل ہوں سمجھیں

حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ مرید اور مراد کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا:

مرید وہ ہے جس کی سرپرست بندہ پر علمی ہوئی ہے اور مراد کی سرپرست رعایت خداوندی

ہوتی ہے، مرید کو چلتا ہے لیکن مراد اڑتا ہے، ظاہر ہے کہ چلتے والا اور اڑنے والا برابر

یہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے بخوبی واضح ہو سکتا

ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مرید تھے کہ ان کا منہا ہے میر کوہ طور تھا اور سرور کا مقام

صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکر کی حد عرض دلوج محفوظ ایک تھی پس مرید طالب ہے اور مراد مطلوب ہے

مرید مراد کی عبادت بخشش و نیکویت ہے، مرید موجود ہے اور مراد فانی رہا ہے، مرید جزا کے لئے

کوشش کرتا ہے تاہم کہ توفیق و احسان خداوندی کی طرف اس کی نظر ہوئی ہے، مرید سلوک کی منزل

کے نام راستوں کے مقام اتصال پر کھڑا ہے، مرید تو نظر خداوندی کے نور سے دیکھتا ہے اور مراد

مرید اپنے خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور مرید اپنے ارادہ اور خواہش نفس ہی سے بیزار ہوتا ہے

مرید کو قرب نہیں ملتی، مرید قرب حاصل کرتا ہے اور مراد کو قرب یا جانا ہے، مرید کو پرہیز کرنا

پڑتا ہے اس کو نواز نعم سے لانا جانا ہے اور مراد کو نواز نعم سے مرید محفوظ ہوتا ہے اور مراد کے

مرید حالت لغو (اوپر چڑھنا) میں ہوتا ہے اور مراد اپنے اس رب تک پہنچ

مرید اور نفس محنت موجود ہے اس لئے مراد ہر عابد، متقرب، پرہیزگار اور نیکو کار سے

متصوف اور صوفی کا فرق

جو صوفی بننے کے لئے ریاض کرتا ہے اور اپنی کوشش کرتا ہے کہ وہ آخر کار صوفی بن

جس جب وہ مشقت اٹھا سکتا ہے اور اس قوم کے طریقہ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور ان

کو وہ متصوف کہلاتا ہے جس طرح فیض پینے والے اور زہرہ یا ندھنے والے کو کہنا

کہ وہ باندھی اور اس کو صاحب فیض اور صاحب زہرہ کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح

ہیں اور جب وہ اپنے زہرہ میں اس کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ تمام اشیاء کو پہنچ گئے

کہہ جاتا ہے اس وقت اس کے سامنے ایسی برکت سی بائیں آتی ہیں جن کو نہ وہ چاہتا

وہ ان تمام باتوں میں حکام الہی کی پابندی کرتا ہے اور فعل الہی کا منتظر رہتا ہے

IMR

اسی مثال پر متصوف اور صوفی کو قیاس کر لینا چاہیے صوفی میں جب یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو اس کو صوفی کہیں گے
لفظ صوفی فعل کے وزن پر ہے اور مصافات سے مشتق ہے اس اعتبار سے صوفی کے معنی ہوں گے وہ ایک بندہ جس کو
اللہ تعالیٰ نے صفائے قلب عطا فرمائی۔ صوفی وہ ہے جو نفس کی آفتوں اور اس کی برائیوں سے خالی، خدا کے نیک
راستے پر چلنے والا، حقائق کو گرفت میں لینے والا اور اپنے دل کو مخلوق کے درمیان غیر متحرک محسوس کرنے والا ہو۔

تصوف کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ صدق اور اس کے بندوں کے ساتھ
اچھے اخلاق سے پیش آنا تصوف ہے۔

صوفی اور متصوف کے درمیان فرق یہ ہے کہ متصوف مبتدی ہے اور صوفی منتہی
متصوف راہ سلوک کا راہرو ہے اور صوفی وہ ہے جو اس راہ کو طے کر چکا ہے اور

مقصود حقیقی کو پا چکا ہے، متصوف بار کا برداشت کرنے والا ہے اور صوفی تمام بار برداشت کر چکا ہے، متصوف پر
ہلکی اور بیماریاں چہرین اس لئے بار کی جاتی ہیں تاکہ اس کا نفس شکستہ ہو جائے اور اس کی خواہشات زائل اور اس کی تمام

آرزوئیں و تمنائیں ناپود ہو جائیں اس طرح وہ صاف ہو جائے اور صوفی کہلاتا ہے۔ جو بندہ یہ بوجھ اٹھالیتا ہے
پس وہ امانت خراوندی کا اٹھانے والا، مشیت الہی کا کرہ اور خداوند تعالیٰ کا تربیت یافتہ اور اس کے علوم و احکام

کا مشیر بن جاتا ہے، وہ امن و کامرانی کا گھر، اولیٰ اللہ کا نگران، ان کا مامن اور ان کی پناہ گاہ بن جاتا ہے، تمام
اولیٰ اللہ اور اولاد کا مرجع، ان کی قیام گاہ اور راحت و مسرت کے حصول کا منبع ہو جاتا ہے، بار اور تاج کا صوفی

فرد یا نمایان جاتا ہے۔ مرید متصوف اپنے نفس اپنی خواہش اور اپنے شیطان سے بیزار ہو کر تمام مخلوق اور اپنی دنیا و آخرت
سے بے نیاز بن جاتا ہے، وہ تمام دنیا اور اس کے اعمال و افعال سے کٹ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اپنے

نفس کو مجاہدہ اور ریاضت میں لگا دیتا ہے، اپنے شیطان کے خلاف چلتا ہے اور اپنی دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ تمام
خویش و آزار کئے گذرہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یہ سب کچھ وہ حکم خداوندی سے کرتا ہے اور آخرت کی غرض سے کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ حکم الہی اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرتا ہے اور اس جہاد میں ترقی کر کے اپنے رب کی محبت میں طلب
آخرت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے دوستوں کے لئے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان سب کو چھوڑ دیتا ہے اس مرحلہ پر

پہنچ کر وہ موجودات کے احاطہ سے نکل جاتا ہے اور تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور تمام جہانوں کا مالک بن جاتا
ہے اس وقت اس سے تمام دنیوی علائق و اسباب و ارباب و عیال کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ساری جہات اس پر بند ہو جاتی

ہے اور اس کے دو برو ساری جہات کی محبت اور تمام دروازوں کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کو رضائے الہی کہتے ہیں
یعنی اس اللہ کی رضا مندی جو تمام مخلوق کا مالک و برعظمیٰ، مستقبل کا پہلے سے جاننے والا ہے جو تمام بلاؤں

اور پوشیدہ باتوں سے واقف اور جو کچھ ہمارے اعضا کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے دل اور بیماریاں سمجھتی ہیں ان کا اچھی
فہم رکھ جانے والا ہے۔

پھر اس دروازے کے سامنے ایک دروازہ کھلتا ہے یہ قرب خداوندی کا دروازہ ہے، اس دروازے سے

صوفی کو محبت کی صفوں کی جانب اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ وحدانیت کے راز کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور اس پر غفلت حلال
 الہی متکشف ہوتے ہیں جب اس کی نظر جلال و عظمت پر پڑتی ہے تو وہ اپنی ہستی بطور مہذراہ پیش کرتا ہے اور اپنے نفس
 حسنت، غلبہ افتداز قوت مل، ارادہ اور خواہش دنیا اور آخرت سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ ایک ایسے بخوری
 ظرف کی طرح ہو جاتا ہے جو لبالب پانی سے بھرا ہو اور اس میں جلوہ باریاں ہوتی ہوں پھر اس پر تقدیر کے سوا کوئی اور
 حکم نہیں کیا جاتا وہ خود اپنی ذات اور اپنی لذتوں سے گزر جاتا ہے اور اس وقت وہ اس پتہ کی مانند بن جاتا ہے جس
 کو جب تک کھلایا نہیں جاتا وہ نہیں کھاتا اور جب تک کھنایا نہیں جاتا نہیں پہنتا۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر وہ آزاد ہو جاتا
 ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کھف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم
 ان کو دائیں باتیں کر دیں بدلو اتے رہتے ہیں۔

سوالگ کا مخلوق میں موجود ہونا اگرچہ سالک حق مخلوق میں موجود ہوتا ہے لیکن افعال و اعمال باطنی ظاہری
 حالات خیالات اور اپنی نیتوں میں ان سب سے جدا ہوتا ہے اس وقت
 وہ صوفی کہلاتا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق کی کدورت سے صفا ہو گیا اور اپنے نفس کو اور اس کے
 پہچاننے والا بن جاتا ہے جو مردوں کو چلاتا ہے اور جو اپنے دوستوں کو نفوس اور طبع کی خواہشات اور ان کی گمراہیوں کی
 قلمتوں سے نکال کر معارف علوم، اسرار، انوار قوت اور اپنے لوزی وادی کی طرف بھیجا ہے اور خود دتر دار ہے اللہ تعالیٰ
 نے ان کو لوگوں کے دل خیالات اور نیتوں سے واقف کر دیا ہے، میرے رب نے ان کو دلوں کا بھیدی اور پوچھ شنیدہ
 باتوں کا امین بنا دیا ہے اور خلوت مجلوت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رہبر مصیبت سے محفوظ کر دیا ہے، اس منزل پر ایسا
 کوئی شیطان نہیں جو ان کو پرکاسے اور نہ کوئی ان کے پیچھے لگی ہوئی گمراہی ان کو کبھی لغزش کی طرف مائل کر سکتی ہے
 اللہ تعالیٰ نے کشف طمان سے مخاطب ہو کر فرمایا "میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا" یہ ان کو کوئی گمراہ کرنے والا ہے
 اور نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی نفسانی خواہش ہوگی جو ان کو اہستہ و الجہات کے طریقے سے نکال دے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے "یہ اس نے ہوگا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کروں وہ تو ہمارے مخلص بندوں
 میں سے ہے، پس میرے رب نے ان (صوفیاء) کی حفاظت کی اور ان کے نفوس کی رعایتیں اور کبر و نخوت کو اپنے غلبہ اور
 زور سے ختم کر دیا اور ان کو مقامات سلوک میں ثابت قدم رکھا اور ان کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی، ان کو یہ
 توفیق اس وقت عطا ہوئی جب انھوں نے اللہ کی راہ میں لاسی سے کام لیا اور اپنی ذات کے مخلوق سے علیحدہ ہونے
 پر اور اپنی پریشانیوں پر صبر سے کام لیا، اپنے فرائض ادا کئے، حدود و شرعیہ اور احکام الہی کی حفاظت کی اور سلوک کے
 مقامات پر سختی سے قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم کر دیا اور ان کو آراستہ کیا اور صفائے قلب کوازا
 انھوں نے خود کو یاد بنایا اور پاک صاف رکھا۔ فراخی کو دل میں جگہ دی خود کو پاکیزہ بنایا اور جسارت و دلیری سے
 کام لیا۔ اور ان تمام باتوں کے عادی اور خوک ہو گئے، پس ان کو اللہ کی کامل ولایت اور سرپرستی حاصل ہوئی۔

لے وَ تَقَابَلْتُمْ ذَاتِ النَّيْمِ وَ ذَاتِ الشَّامِ

Imp

Imp

Imp

اللہ تعالیٰ غوثین کا دوست ہوتا ہے، ارشاد فرماتا ہے: انڈیا صلیحین کا کارساز ہے، اس منزل سے پھر صوفی کے دیتا

Imp

بڑھا کر خدا کے نزدیک کر دیتے جاتے ہیں جس مقام پر یہ پہنچتے ہیں وہ خدا کے روبرو ہے، اس منزل پر پہنچ کر ان کی مناجات وہ

Imp

مناجات بن جاتی ہے جو ان کے باطن اور قلوب میں پیدا ہوتی ہے، وہ سب کچھ پڑ کر خدا کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں ان کے

Imp

نفوس کو ہر شے سے روک دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کا رُک درموی ہے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا اور ان کو ان کی

Imp

عقول کے ساتھ مقید کر لیا اور پھر وہ اسی کے قبضہ اور حفاظت میں ہو جاتے ہیں قرب الہی کی وہ خوشبو سونگھتے ہیں اور توحید

Imp

رحمت کی سیرگاہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تاکہ سلطان اور نفس امارہ

Imp

اور اس کی خواہشات ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں اس صورت میں ان کے اعمال میں نہ شیطاں کا کوئی دخل باقی رہتا ہے نہ نفسانی عیوب

Imp

کا بچے، بیا، لعاف، غضب، خود پسندی، طلب ہوا و غرض، شرک اور کسی مخلوق کی طاقت اور قوت پر اعتماد کا دخل باقی نہیں رہتا۔ وہ

Imp

اپنے اعمال کو اللہ کی مہربانی اور تخلیق خداوندی اور اسی کی دی ہوئی عملی توفیق سمجھتے ہیں۔

www Imp

Imp

مری طلب بھی تو میرے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم یہاں پہنچتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

Imp

ان کا یہ عقیدہ اس وجہ سے رائج ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ ہدایت الہیہ کی راہ سے نہ بھٹک جائیں۔ جب وہ احکام کی

Imp

ادائیگی اور اعمال کی تکمیل سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر اپنی مراتب کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جن کو انھوں نے اپنے لئے

Imp

لازم کر لیا تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو امین بنا دیا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک سے اس کی حیثیت اور حالت میں مطابق

Imp

خطاب کیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے: اِنَّكَ اَنْتَ مَوْلَانَا یعنی یہ مرتبہ جب انھیں حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے

Imp

بعد کسی حکم کے محتاج نہیں رہتے لہذا ان کو مختار بنا دیا جاتا ہے ان کا کام ان ہی کے سپرد ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

Imp

وسلم کی حدیث صحیح اس کی تائید کرتی ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے بزرگ پر جب رسول علیہ السلام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

Imp

فرمان بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ بندہ کو مجھ سے قریب کرنے والی چیز ادا کرے فرض سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے۔ بندہ فوافل

Imp

کے ذریعہ میرا قریب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا

Imp

ہوں تو میں اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل میں جانا ہوں وہ میرے ہی کالوں کے ذریعہ منہ سے اور میری

Imp

بھی انھوں کے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور میری زبان سے بولتا ہے، میرے ہی قلب سے سمجھتا ہے اور میرے ہی ہاتھوں

Imp

سے بچھڑا ہے، اس حدیث قدسی کو اس کتاب میں ہم نے کسی جگہ بیان کیا ہے کیونکہ یہی حدیث صوفیاء و کرام کے اس

Imp

مقام کی حاصل ہے۔

Imp

www Imp

Imp

www Imp

Imp

www Imp

Imp

۱۷ آج سے ہمارے امین ہو چکے۔ Imp

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ اے پروردگار میں تجھے کہاں دھو دھوؤں! اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کہاں کھڑے ہو میں میری رسانی ہو سکتی ہے اور کوئی جگہ ہے جو تجھے برداشت کر سکتی ہے میرا احاطہ کر سکتی ہے اگر تم جانتا ہی چاہتے ہو کہ میں کہاں کہتا ہوں تو میرا مقام ہے تبارک و تعالیٰ اور عقیق کا دل تبارک وہ ہے جو کوشش اور تکلیف کے ساتھ دنیا کو چھوڑتا ہے لیکن پھر بھی اس میں شائبہ باقی رہتا ہے۔ پھر اللہ اس پر احسان فرماتا ہے تو وہ دنیا کی طرف سے مرعوب ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کو ترک کر دیتا ہے (و ذراع) اس کے بعد وہ عقیق بن جاتا ہے یعنی اپنے مولا کے سوا کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ انسان جب ترک دنیا کر لیتا ہے تو پھر اس پر مزید احسان الہی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کو ایک مرتبہ پر قائم کرتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس پر قائم رہے اور اپنے قدم جمائے رکھے پس بندہ اگر اس شرط کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس مرتبہ سے آگے اللہ اس کو عالم جبروت میں داخل فرما دیتا ہے عالم جبروت کا حکم اس کے نفس کی نیکداشت کرنا اور خواہشات سے اس کی بازداشت کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کے نفس میں مسکن اور خورج پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو بادشاہ عالم جبروت کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور شاہ جبروت اس کو قہد پر آراستہ کر دیتا ہے اس کے بعد عالم جلال میں لے جا کر اس کو ادب سکھاتا ہے پھر عالم جمال میں لے جا کر اس کے میل جمیل (کائنات نفس) کو صاف کرتا ہے پھر ملک عظمت میں لے جا کر اس کو پاک کرتا ہے اور ملک تجلی میں مل کر کے اس کو نکھار دیتا ہے پھر ملک بخت میں پہنچا کر اس کو وسعت عطا فرماتا ہے اس کے بعد ملک مہبت میں اس کی تربیت فرماتا ہے وہاں سے ملک رحمت میں پہنچا کر تازی قوت اور شجاعت عطا کرتا ہے پھر ملک فروت میں پہنچا کر اس کو رب سے یکساں بنا دیتا ہے اس مرتبہ پر لطف الہی سے اس کو غذا پہنچتی ہے اور شفقت الہیہ اس کو جمعیت عطا کرتی ہے اور اس کا احاطہ کر لیتی ہے، محبت اس کو قوت پہنچاتی ہے، شوق قرب عطا کرتا ہے اور مشیت (الہی) قرب خداوندی تک پہنچا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رُخ پلٹ کر اس کو قرب عطا فرماتا ہے اس منزل پر پہنچ کر وہ ٹھہر جاتا ہے پھر اس کو ادب سکھایا جاتا ہے اس سے راز کھجے جاتے ہیں اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو قبضہ عطا کرتا ہے پھر اس پر قبضہ طاری فرما دیتا ہے اس منزل پر پہنچ کر وہ جہاں جاتا ہے اور جس طوت میں بھی ہوتا ہے اپنے رب سے قریب اور اسی کے قبضہ میں ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کے اسرار اور ان احکام و تقضات کا بین پہنچا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو پہنچے ہیں اس مرتبہ پر پہنچ کر اس کی صفیات ختم ہو جاتی ہیں، کلام اور تعبیر قطع ہو جاتی ہے، یہی مقام قلب و عقل کی رسانی کا مقصدی اور اولیا اللہ کی غایت (منزل آخری) ہے یہیں تک ولایا اللہ کے احوال کی پہنچ ہے اس سے آگے کے مقامات انبیاء اور رسولوں کے لئے مخصوص ہیں اس لئے کہ وہی کی انتہا ہی کی ابتدا ہوتی ہے نبوت اور ولایت میں فسق یہ ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے ایک کلام ہے اور خبر نبیل علیہ السلام کی معرفت اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس پر قبولیت کی خبر لگ جاتی ہے اس کی تصدیق لازم ہے اور اس کا منکر کافر ہے

Imp اس لئے کہ نبوت کا منکر حقیقت میں کلام الہی کا منکر ہے۔
 Imp ولایت یہ ہے کہ اللہ اپنے دوست کو اپنی بات بطور الہام پہنچا دیتا ہے، یہ الہام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے
 Imp اور اللہ کی طرف سے سچی زبان پر جاری ہوتا ہے اس الہام میں ایک ٹھہراؤ اور سکون ہوتا ہے مجذوب کا دل اس کو قبول
 Imp کر لیتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے، مختصر یہ کہ کلام (روحی) خداوندی انبیاء کے لئے مخصوص ہے اور الہام اولی اللہ
 Imp کے لئے ہے اول کا رد کرنے اور نہ ماننے والا کافر ہے اس لئے وہ حقیقت میں کلام الہی کو رد کرنے والا ہے اور دوسرے
 Imp کا منکر کا منکر نہیں بلکہ ناکام ہے۔ اس کا انکار وبال کا باعث بن جاتا ہے۔ الہام حقیقت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو
 Imp مشیت خداوندی علم الہی سے کسی کے دل میں ایک راہ کی طرح پیدا ہو اللہ جس بندہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت
 Imp اس چیز کو واقعیت کے ساتھ بندہ کے دل تک پہنچا دیتی ہے اور محب کا دل سکون کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے

باب ۲۴ راہ سلوک میں مبتدی کے واجبات

صحیح اعتقاد ہی اس کی بنیاد ہے اور سلف صالحین اور تمام اہل سنت کے عقیدے
 پر ہونا ضروری ہے۔ انبیاء مرسلین، صحابہ کرام، تابعین اور صدیقین کے طریقے پر قائم

رہنا ضروری ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں پہلے پیش کی جا چکی ہے۔

اور امر و نہی، اصول اور فروع دونوں میں قرآن مجید اور حدیث پاک کی پابندی ضروری ہے
 اللہ تم کو کر پہنچنے کے لئے ان ہی کو دیا زود بنا لینا چاہئے اس کے بعد صدق اور سعی کی۔

ضرورت ہے کیونکہ راہ سلوک میں توقف اور کاہلی ہر آدمی کی سرشت میں داخل ہے، ہواؤں میں

گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، نفس بڑا علیبی ہے، لذتیں اور خواہشیں ہر وقت یہجان میں رہتی ہیں اس سے ظلمت اماندی

اور نیکان حاصل ہوتی ہے اگر اس و اماندی اور ظلمت میں مرید سعی و کوشش سے کام لے تو اس کو ہدایت، ارشاد، رہبری کئے

والا، ماموس بنانے والا مونس اور ایک احت آفرین راحت نہال جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْتَمُنَّ لِمَكْرَهُمْ سُبُّنَا (جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو ہم

خود تبادیتے ہیں)۔ ایک بزرگ الشہنشاہ کا قول ہے کہ جو شخص طلب اور سعی کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پالیتا ہے پس

اعتقاد (صحیح) کی بدولت علم حقیقت حاصل ہوتا ہے اور سعی و کوشش سے راہ حقیقت کا طے کرنا میسر آتا ہے۔

Imp

Imp

Imp

کرمید کو سچے دل سے عہد کرنا چاہیے کہ جب تک بارگاہِ خداوندی ملک وہ نہیں پہنچ جائے گا، ایک قدم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اٹھائے گا اور نہ کہیں رکھے گا، دل سونک میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اپنے مقصد سے واپس نہیں ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ جو اہل صدق ہیں ان کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے اس کو کرامت کی وجہ سے راستہ میں کہیں توقف نہیں کرنا چاہیے، کرامت کو اللہ کے راستے میں اپنے جہاد و سعی کا صلہ نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ کرامت تو اللہ تک رسائی میں خود ایک حجاب ہے جو اس تک پہنچنے سے روکتی ہے البتہ وصول حق کے بعد ضرر نہیں پہنچائی اس لئے کہ کرامت خداوند تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کا نمونہ اور بارگاہِ الہی تک سائی کا مترہ ہوتی ہے اس وقت صاحب کرامت اللہ کی زمین پر اللہ کی قدرت اور ایک خرقہ حادث ہوتا ہے پہلے وہ نادان تھا، نادان تھا، کو نکلتا تھا اب اس کا کلام حکمت کا مل بن جاتا ہے اس کے حرکات و سکنات اور زندگی کی رفتار اور الوالا بصرہ کے لئے درس عبرت بن جاتی ہے اور اسکے اوپر اور اس کے دل میں ایسے افعال الہی کا ظہور ہوتا ہے جو دانش و فہم کو حیرانی میں ڈال دیتے ہیں۔

ولایت کی شرط ہے کہ کرامات کو پوشیدہ رکھے اور نبوت و رسالت میں شرط ہے کہ معجزات کا اظہار معجزہ اور کرامت کیا جائے تاکہ نبوت اور ولایت کا سرق ظاہر ہو جائے اس لئے مبتدی (مؤید) کو لازم ہے کہ اس کی پابندی کرے۔

مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ مقامات تقصیر میں نہ گھرے یعنی تقصیر کو تباہی سے بچے، ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھے جو اسلام و ایمان کے تو داعی ہیں لیکن عمل میں کوتاہی کرتے ہیں ناکاہ کن لوگوں سے منع ہے ہیں محض باتیں بناتے ہیں اعمال و احکام کے مخالف ہیں ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبُرَ مُقْتَلَعًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ**۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا:۔

اَسْمُودُونَ النَّاسَ يَأْتِيهِمْ فَيَقُولُوا سَكَتَ النَّاسُ فَسَقَطُوا أَلْفَافًا فَهُمْ يُخَسَّرُونَ
اَلْكِتَابَ اَفْصَحَ تَفْهَمُونَ
کرمید کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ میسر آئے راہِ خدا میں خرچ کر دے اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے دینے میں اس لئے بخل نہ کرے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو افطار و سحر کے وقت کیا کھاؤں گا، اسنے دل نہیں اس کو یقین کھنا چاہیے کہ زمانہ سابق میں کوئی ولی ایسا پیدا نہیں ہوا جو میسر ہوئے والی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتا ہو۔ عجز و انکسار کرمید کے لئے ضروری ہے کہ ہمیشہ عاجزی کو اپنائے، بے تحشہ ہو کر گناہ کو پسند کرے اور لوگ اگر اسکی خدمت کریں تو تو اس پر خوش ہو۔ انحراس کے معاصرین اور ہم سر لوگوں کو عزت بخش اور مشائخ و علماء کی مجالس

میں قرب کے لحاظ سے اس پر ترجیح دی جائے تو ترجیح یہ کرے بلکہ اس پر راضی ہے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کا پیٹ بھرتا رہے، سب کی عزت ہونے سے اور خود ذلت پر راضی ہے خود بھی سب کی عزت کرے اور اپنے لئے ذلت کو پسند کرے اگر کوئی میدان امور پر راضی نہ ہوگا اور اپنے نفس کو ان حالات میں مطمئن نہیں رکھے گا تو اس پر اسرار معرفت کا کھلنا ممکن نہیں ہے ورنہ اس راہ میں کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس کی ممکن صلاح اور کامیابی اس میں مضمر ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا،

مرید کے لئے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گنہوں کی مغفرت طلب کرے اور آئندہ گنہوں سے حفاظت الہی کا خواستگار ہو، اللہ تعالیٰ کی پسند کے موافق طاعت الہی اور امتہ تعالیٰ کو پہچاننے والی عبادت کو توفیق کے سوا کسی اور مقصد کے پورا ہونے کا منتظر نہ رہے وہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں راضی برضا ہے، مشائخ و اولیا اور ابدال کی نظروں میں محبوب و مقبول ہو جانے کو پسند کرے اس لئے کہ ذی عقل و ذی فہم دوستوں کے گروہ میں داخل ہونے کا یہی ذریعہ ہے اہل فردوسی ہیں جو اللہ کی جانب سے فہم رکھتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا سب مرید کے احوال سے متعلق تھا جب تک مرید کا دل تمام خواہشات اور اغراض سے خالی نہیں ہوگا اور صرف مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے علاوہ دوسرے مطالبے مقاصد کے حصول کی آرزو سے پاک صاف نہیں ہو جائے گا وہ مرید کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

www.Imp

کاشیہ
شیخ طریقت کے ساتھ
مرید کے آداب

Imp شیخ کی مخالفت نہ کرنا اعتراف کرے ظاہر میں شیخ کی نافرمانی کرنے والا گستاخ و بے ادب اور باطن میں
Imp اس پر بغض من ہوئے والا خود اپنی تباہی اور ہلاکت کا خواستگار ہے مرید کو چاہیے کہ شیخ طریقت کی طے فزاری میں
Imp اپنے نفس کو مضبوط رکھے اور ظاہر و باطن میں شیخ کی مخالفت سے اپنے نفس کو باز رکھے اور اس کی اس خواہش پر اس کو
Imp ملامت کرے اور اس آیت کی تلاوت کثرت سے کرے۔ Imp
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
Imp لے اللہ ہم کو بخش دے ہم سے پہلے جو یمن بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے ہماری دلوں کو
Imp جو منوں کی طرف سے نہ ہمارے پروردگار بیشک تو ہی
Imp مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ Imp
Imp اگر یہ طریق سے خلاف شرع کوئی عمل سرزد ہو تو اشارہ اور کنایہ میں اس کی وجہ دریافت کرے صراحت کے

رَبِّكَ اغْفِرْ لَكَ وَلَا لِخَوَانِكِ الَّذِينَ Imp اے اللہ ہم کو بخش دے ہم سے پہلے جو یوں نہ بھائی دنیا
سَمِعُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي Imp سے نصرت ہو چکے ہیں ان کو بھی بخش دے ہماری دلوں کو
فَتَلَدِينَا فَمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا دِينًا وَلَا Imp ہوں مومنوں کی طرف سے نہ ہمارے پورے دین کا بیشک تو ہی
نَرَأَوْهُمُ كَرِيمِينَ ہمارے ہر ایمان اور رحمت کرنے والا ہے۔ Imp
Imp اگر کچھ طریقہ سے خلاف شرع کوئی عمل سرزد ہو تو اشارہ اور کنایہ میں اس کی وجہ دریافت کرے صراحت کے

سرفراز حسین
 اس کی طبیعت سے صلیب شریعہ کوئی عمل سرزد ہوتا اشارہ اور گناہ میں اس کی وجہ دریافت کرے صراحت کے

ساتھ دیر نہ ہو جیسے اس صورت میں شیخ کو اپنے مرید سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر شیخ میں کوئی عیب نظر آئے تو اس کی پردہ پوشی کرے اور اس کی کوئی شرعی تاویل نکالے اور اس بارے میں اپنے نفس کو غلط فہم سمجھے یعنی یہ خیال کرے کہ میں نے شیخ کے بارے میں جو کچھ سمجھا ہے غلط سمجھا ہے۔ اگر اس فعل کا کوئی شرعی عذر بن ہی نہ سکتا ہو تو شیخ کے لئے استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو توفیق، علم، بیداری اور تقویٰ عطا فرمائے۔ مرید کو چاہیے کہ پیر کے مقصود ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، اس کے عیب کی کسی دوسرے کو خبر نہ کرے جب مرید دوسری مرتبہ شیخ کی خدمت میں جائے تو یہ خیال لے کر جائے کہ شیخ کا پچھلا عیب زائل ہو چکا ہو گا اور شیخ پچھلے درجہ سے ترقی کر کے دوسرے بلند مرتبہ تک پہنچ چکا ہو گا اور شیخ سے جو گناہ سرزد ہو چکا ہے وہ کسی سہو کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے اور وہ شیخ کے دونوں مرتبوں کے درمیان حد فاصل بن گیا تھا جہاں ایک حالت کی انتہا اور دوسری حالت کی ابتدا ہوتی ہے یعنی ولایت کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی۔ طرف انتقال ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ لباس کو اتار کر دوسرا اعلیٰ اور افضل لباس اور خلعت اس کو پہنایا جاتا ہے اس لئے کہ اولیاء اللہ کا قرب بے زمانہ بڑھتا ہے۔

شیخ طریقت اگر ناراض ہو جائے یا چلن جبیں ہو یا کسی قسم کی بے اتفاقی اس سے ظاہر ہو تو مرید اس سے کنارہ کش نہ ہو بلکہ اپنی حالت کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں شیخ کے حق میں اس سے کوئی گستاخی اور بے ادبی تو سرزد نہیں ہو گئی ہے یا حتیٰ کی ادائیگی میں اس سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے اگر حقوق اللہ میں کچھ قصور ہو لے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرنے کا عہد کرے پھر اپنے شیخ سے معذرت چاہے اس کے سامنے معجزہ انکسار کا اظہار کرے اور آئندہ شیخ کے حکم کے خلاف نہ کرنے کا عہد کرے اور شیخ کی نگاہ التفات کے حصول کی کوشش کرے۔ بے شیخ کے حکم کی ہمیشہ اطاعت کرے اور شیخ کو خدا کا پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ راستہ اور سبب سمجھے اس کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بادشاہ کے حضور میں پہنچنا چاہے اور بادشاہ اس کو پہچانتا نہ ہو تو لا محالہ اس کو کسی درباری یا شاہی خدمت گار یا بادشاہ کے مقرب کا وسیلہ ڈھونڈنا ہو گا تا کہ شاہی آداب اور حضوری کے طور طریقوں سے واقف ہو جائے، پیشی اور خطاب کے آداب معلوم ہو جائیں اور اس کو آگاہی ہو جائے کہ کون کون سے تحفے اور مہربوں سے اسے ملے ہیں جو بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے کے لائق ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی افزائش بادشاہ کو پسند ہے اس لئے سب سے پہلے اس کو اسی طریقہ کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وسیلہ اور آگاہی کے بغیر داخل ہو جائے اور اس کو دولت و خوارگی کا منہ دیکھنا پڑے اور بادشاہ سے جو غرض و مطلب ہے اسنتہ تمنا وہ حاصل نہ ہو سکے، ہرنے داخل ہونے والے پر ایک ہیبت اور بدہشت طاری ہوتی ہے اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آداب کی یاد دہانی کرتا ہے اور ازراہ ہرمانی اس کو اس کے مرتبہ کے لائق جبکہ پیر کھڑا کر دے یا بیٹھائے یا اسٹاک سے اس کے مناسب حال مقام کو بتائے تاکہ وہ بدہشتی اور بے وقوفی کا نشانہ نہ بنے۔

مرید کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے عادت الہی اسی طرح جاری ہے کہ اس زمین پر ایک پیر حضرت آدم کی تربیت ہو گا مرید، ایک مقتدر ہو دوسرا مصاحب، ایک پیشوا ہو دوسرا پیرو، یہ حادث الہی

Handwritten signatures and flourishes at the bottom of the page.

حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے گی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام اسماء اللہ نے ان کو سکھایا دینے اور ان ہی سے کائنات کی ابتدا کی گویا ان کو اس طرح بتا دیا جیسا استاد شاگرد کو بتاتا ہے (سکھاتا پڑھاتا ہے) یا پھر مربی کو بتاتا ہے پھر تعلیم و تہذیب سے آراستہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معلم، استاد اور شیخ حکیم بنا دیا طرح طرح کے لباس اور زیور پہنائے، زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی جنت کے اندر کئی نشیں بنایا اور ملائکہ کو ان کے گرد گرد قطار اندر قطار کھڑا کیا اور فرشتوں سے سوال کیا، تمام فرشتوں نے لا جواب ہو کر کہا: ۷۷۷۷۷

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ اَللّٰهُمَّ تَوَكَّلْ عَلَيْنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝
 کو علم نہیں بیشک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
 تب حضرت آدم (علیہ السلام) سے ارشاد ہوا کہ اے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیں، حضرت آدم نے تمام اسماء کے نام بتا دیئے اس سے فرشتوں پر آدم کی فضیلت نمایاں ہوئی، آدم سب کے شیخ اور فرشتے ان کے شاگرد ہو گئے، اللہ کی نظر میں وہ فرشتوں کی نظر میں بھی وہ فرشتوں سے افضل اور اشراف قرار پائے چنانچہ آدم پیشوا ہوئے اور فرشتے ان کے تابع اور پیرو! ۷۷۷۷۷

حضرت آدم کا جنت سے خروج
 اس کے بعد حضرت آدم کو شجر ممنوعہ کو کھائے، جنت سے نکلنے اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا حادثہ پیش آیا اور آدم علیہ السلام وہاں پہنچے۔
 جس کا نام آپ کو علم تھا ان کے ہاں کبھی رہے تھے نہ آپ کے دل میں اس جگہ کا کبھی خیال آیا تھا، جب آپ مین برہنہ ہوئے اور ادھر ادھر گھومے تو آپ کو سخت اضطراب لاحق ہوا اور وہاں آپ کو ایسی چیزوں سے سابقہ پڑا جن کو اس سے قبل آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا یعنی بھوک، پیاس، باطنی سورش اور علمی فیض کی کمی تک کہ اس سے پہلے آپ کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا اس وقت لا محالہ آپ کو کسی معلم، مرشد، استاذ، رہنما اور آپ امور کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس ضرورت کو رفع کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا حضرت جبریل نے آپ کے پاس آکر اس وحشت کو دور کیا اور اس منزل اور فروہ گاہ کے تمام عقوبے آپ پر کھول دیئے اور یہوں ہونے کا حکم دیا آلات فراہم کر دیئے، کیوں لوٹا، کھیتی کاٹنا، صاف کرنا اور پسینا سکھایا، ان تمام امور کی انجام دہی کے بعد روتی پکھا سکھایا آدم نے روتی پکھا کر کھائی، کھیتی کر کے روٹی کھانے کا حکم دیا، غذائے بھوکہ باہر نکلیں چاہا، اس کی تعلیم بھی حضرت جبریل نے ہی دی۔
 اور ان کو استسنا کرنا سکھایا، ان کاموں میں مشغول رہ کر حضرت آدم کے جسم کی چمکانے والی در سفیدی سیاہی سے تبدیل نہ ہو سکے۔ حضرت جبریل نے ان کو ایمان فیض کے دوزے رکھنے کی تعلیم دی، ان دوزوں کے رکھنے سے آپ کے جسم کا گویا پھر لوٹ آیا، اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے علوم اور ادب و ندی آپ کو سکھائے اس طرح حضرت آدم جبریل کے شاگرد بن گئے اور حضرت جبریل آپ کے استاد اور شیخ قرار پائے۔ ۷۷۷۷۷
 اگرچہ یہ سب سے قبل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبریل اور تمام ملائکہ کے مقتدا اور شیخ تھے اور سب زیادہ عالم

تھے اس تبدیلی کا باعث، تفریح حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال تھا۔ اسی طرح حضرت شیت ابن آدم نے اپنے باپ آدم سے اور اپنے ندی اور تمام علوم سیکھے اور ان سے ان کی اولاد نے، اسی طرح حضرت نوح نے جو کچھ باپ سے سیکھا اس کی تعلیم اپنی اولاد کو دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و ذلک عیسیٰ بن ماریہ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اور آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کی تعلیم دی اور مسواک کرنے کا بھی حکم دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جبریل نے مسواک کرنے کی تاکید فرمائی، ایک اور حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کرنے کی ایسی سنت نصیحت کی کہ فریب تھا کہ وہ مجھے پرہیز بنا دیں اور انھوں نے مجھے کعبہ کے پاس دو مرتبہ نماز پڑھائی، ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پڑھائی تھی، اس حدیث کو اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ان سے تابعین حضرات نے، ان سے تبع تابعین نے اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے زمانہ میں تعلیم حاصل کی ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ایسا ہوا ہے جس نے اس کی رہنمائی تعلیم کے مطابق زندگی کا راستہ طے کیا اور وہ پیغمبر کا جانشین اور قائم مقام بنا جسے حضرت موسیٰ کے جانشین ان کے خاتم خاص ان کے چھانچے یوشع بن نون کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جانشین ہوئے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) خلیفہ اور جانشین ہوئے اور انہی کی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی (رضی اللہ عنہما) اور دوسرے صحابہ کرام جانشین اور شاگرد ہوئے۔

تمام اولیاء اللہ اور ابدال اور صدیقین کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا آیا ہے کوئی استاد ہوا کوئی اولیا اللہ اور ابدال شاگرد حضرت حسن بصری کے شاگرد عقید غلام تھے حضرت سری سقطی کے شاگرد ان کے بھانجے اور خادم حضرت ابوالقاسم جنید تھے۔ یہ مشائخ ہی اللہ تک پہنچے کا ذریعہ اور راستہ ہیں یہی خدا کا راستہ دکھانے والے ہیں اسی دروازے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راستہ ملتا ہے (شاگرد اس سے مستفی ہے) اور ہر مردہ کے لئے شیخ کی ضرورت ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا خود انتخاب فرمائے اور اس کی تربیت فرمائے اور شیطان و ہوا و ہوس سے خود ہی اس کی حفاظت فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اویس قرنی کے ساتھ اس نے کیا ہم اس کے منکر ہیں (لیکن یہ ضرور ہیں شاذ ہیں) لیکن اکثر اور عام طریقہ وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا، یہی طریقہ زیادہ سلامتی اور بہتری کا ہے۔

شیخ سے منقطع ہونا خدا رسیدہ ہو کر مستغنی نہ ہو جائے اور خدا تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی تربیت و تہذیب کا مکتوب اور ذمہ دار ہو جائے اور ان چیزوں سے غریبہ کو آگاہ فرمائے جو شیخ کو بھی معلوم نہیں اور خود اپنی مشیت کے مطابق اس سے عمل کرائے، روکے یا حکم دے، تہنئی اور فرائی عطا فرمائے، غنی بنائے یا فقیر کر دے اس

صورت میں وہ اپنے ربانی تعلق کی وجہ سے اللہ کے سوا باقی دوسروں سے مستغنی ہو جاتا ہے دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کی اس کو فرصت ہی نہیں ملتی اللہ کی تعظیم و تکریم اور خدمت کی پابندی کے سوا اور کسی بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اس مرتبہ اور حال میں وہ شیخ سے قطعاً منقطع ہو جاتا ہے اس حال میں شیخ اور مرید کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں شیخ مرید کو ایک استاد پر لے جائے گا اور مرید دوسرے راستہ پر چلے گا اس لئے صحبت اجتماع کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس شیخ پر اور اس مرید پر کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت استغناء پر پہنچا دے تو وہ اپنے رب کے لئے اپنے شیخ سے بھی مستغنی ہو جائے گا۔

مرید کا جواب ہے کہ جو آداب ضروری ہیں بحمد ان کے ایت بھی ہے کہ بے ضرورت شیخ کے سامنے بات نہ کرے اور شیخ کے سامنے اپنی کوئی خلی بیان کرے تاکہ اس کو اسی اور وقت شیخ کے آگے اپنا مصلیٰ نہ بچائے جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنا مصلیٰ لپیٹ دے اپنے شیخ یزان لوگوں کی خدمت کے لئے بھی مستعد رہے جو شیخ کے ساتھ اس کے سجادہ پر بیٹھیں۔ شیخ کے سجادہ کے برابر اور شیخ کے اصحاب کے سجادہ کے برابر یا اس سے اوپر اپنا سجادہ نہ بچائے یہ مشائخ کی نظر میں سوتے آداب ہے البتہ شیخ اگر حکم دے تو تعمیل حکم میں ایسا کر سکتا ہے۔

شیخ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آجائے اور مرید کو اس مسئلہ کا صحیح اور تفصیلی جواب معلوم ہو جب بھی خاموش رہے اور شیخ کی زبان سے اس مسئلہ کا جواب سنے اور اس کو عنایت سمجھے اس کے فیصلہ کو مان لے اور اس پر عمل کرے اگر شیخ کے جواب میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس کی علی الاعلان تردید نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو فطن اور علم سے نوازا ہے لیکن ان باتوں کو پوشیدہ رکھے اور شیخ کی غلطی کو ظاہر نہ کرے۔

سماع کے وقت شیخ کے سامنے کوئی حرکت نہ کرے البتہ اگر شیخ کی توجہ اس کی جانب ہو سماع کے وقت کے آداب اور اس کی توجہ سے اس میں کوئی کیفیت پیدا ہو تو وہ میں آسکتا ہے البتہ اس حالت کو اپنی طرف سے پیدائش خیال نہ کرے اگر اس صورت میں مغلوب الحال ہو جائے تو اس مغلوبیت کے بقدر اجازت ہے لیکن وجہ کا جو ش ختم ہوتے ہی فوراً سکون آداب و سجدہ کی طرف واپس آجائے اور جس راز کا انکشاف اللہ نے اس حال میں اس پر کیا ہے اس کو پوشیدہ رکھے۔

سماع کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن ہمارے زمانہ میں لوگ اپنی خانقاہوں اور مجلسوں میں اس راہ کو اختیار کرتے ہوئے ہیں (ان کی مجلسوں میں قوالی رقص مزایم کا سلسلہ جاری ہے) اور ممکن ہے کہ اس راہ پر چلنے والے سچے ہوں اس لئے ان کے مسلک کے مطابق ہم اس موضوع پر تسلیم اٹھا رہے ہیں ممکن ہے کہ سماع میں حکام کے معنی سماع کے حد پر حجت صراحت کی آگ کو سمجھ کا دیں اور وہ اس آگ سے بھڑک اٹھے اور خودی اس سے غائب ہو جائے اور اس کے اعضا میں بسیا خیز حرکت پیدا ہو جائے لیکن اس شخص کی حالت کا اس شخص کی حالت سے کوئی تعلق نہیں جن کو سماع سے لطیف طبع اور لذت ہوس حاصل ہوتی ہے۔ کسی وقت شدہ محبوب اور بچھڑے ہوئے معشوق کی یاد

ان کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے اور ظاہری محبت کی آگ بجڑک اٹھتی ہے۔

چونکہ مرید سے اس کے دل کی آگ کو بجھتی ہی نہیں اس کا شعلہ عشق تو کبھی دھند نہیں ہوتا، اس کا محبوب غائب نہیں ہوتا اور نہ اس کا دوست اس کو کسی وقت چھوڑتا ہے بلکہ اس کے لئے محبوب کا قرب لذت و کیفیت میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے اس کے حال کو محبوب حقیقی (خداوند تعالیٰ) کے کلام اور گفتگو کے سوا نہ کوئی چیز بدلی سکتی ہے اور نہ اس کی حالت کو برا نہ سمجھ کر سکتی ہے اس لئے نہ اس کو اشعار سننے کی ضرورت ہوئی ہے نہ گانے کی آواز سے حظ حاصل ہوتا ہے اور نہ چینی چلانے والوں کے شور شر سے (جو مٹھیلوں کے شرکاء نفسانی خواہشات پر سوار ہوتے) اسے کچھ لذت حاصل ہوئی ہے۔

مرید کو چاہیے کہ سماع کی حالت میں نہ کسی سے مزاحمت کرے اور نہ تعرض نہ گانے والوں سماع میں مرید کے ادب سے یہ فرمائش کرے کہ ایسے اشعار گاو جو دنیا سے بے تعلق پیدا کر نیوالے، وقت فریں ہوں نہ یہ فرمائش کرے کہ ایسا کلام پیش کرو جس سے جنت کی بہشت کی حوروں کی اور دیدار الہی کی رغبت پیدا ہو، دنیا سے بیزاری، دنیا والوں سے گریز کی تعلیم حاصل ہو، دنیا کے دکھ درد اور مصائب کو برداشت کرنے کی جرأت پیدا ہو اور آخرت کے طالبوں سے دنیا جو اپنا رخ پھیرتی ہے اس پر صبر حاصل ہو (الغرض کسی مخصوص مضمون کی فرمائش نہ کرے) یہ کام شیخ کا ہے، سب کو اس کے سپرد رہنا چاہیے شیخ جو محفل میں موجود ہے اس وقت تمام محفل کے لوگوں کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے البتہ اگر سامع اہل حال ہے اور آداب ظاہری سے واقف ہے اور تصنیع سے عاری ہے تو اللہ خود ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ قوال خود ایسے اشعار پیش کرے گا جس کا یہ خواہ مخواہ اگر سامع کسی مصروفی کی تکرار چاہتا ہے تو لگے والا خود بخود اس کی تکرار کرے گا اور اس طرح اس سچے سامع کی خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ سماع کے سلسلہ میں آداب مریدی کی بوجھ کو ختم کرتے ہوئے مرید کے لئے چند اور آداب ذکر کئے جاتے ہیں۔

مرید اگر شیخ سے کچھ سیکنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو شیخ پر یقین راسخ اور خچہ اعتقاد ہو کہ اس ملک میں میرے شیخ سے بزرگ اور کوئی شیخ نہیں اس اعتقاد سے اس کو اپنے اہل مقصد میں فائدہ حاصل ہوگا اللہ کے حضور میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی اور جو کچھ وہ بیری کی خدمت انجام دے گا ہے اس کو آفات سے محفوظ رکھے گا اور جو معاویہ ارادت ہے اس کو خطرات سے بچائے گا، پیری زبان سے بھی وہی بات نکلے گی جو اس کے لئے مناسب ہوگی۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی مخالفت کسی حال میں نہ کرے، مشائخ کی مخالفت مریدوں کے حق میں بہر حال ہے اس لئے نہ صراحتاً مخالفت کرے اور نہ کسی تاویل کے ساتھ مرید کو لازم ہے کہ شیخ سے اپنا کوئی دلائل اور اپنی کوئی حالت پوشیدہ نہ کرے نہ شیخ کے حکم کی کسی کو اطلاع دے۔

مرید کے لئے کسی حال میں بھی یہ جائز نہیں کہ امر ممنوعہ کی رخصت (اجازت) کا شیخ سے طلبکار ہو اور اللہ کی جن نافرمانی کو ترک کر چکا ہے اس کی طرف دوبارہ واپس آئے یہ کبیرہ گناہ ہے، اہل طریقت کی نظر میں مریدی کی شکست ہے ارادت شیخ اس ارادہ سے فتح ہو جاتی ہے۔ سکر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مہر کی کوئی چیز کو دوبارہ واپس لینے والا“

اس کے لئے مانتا ہے جو منہ سے غذا الٹ کر دوبارہ اس کو کھائے۔
 مرید پر لازم ہے کہ اس کا شیخ اس کی ادب آموزی کے لئے جو کچھ حکم دے اس کو بجالائے اگر اس سے اس باپ، میں
 کوتاہی ہو تو شیخ کو اس سے آگاہ کرنے تاکہ وہ اس سلسلہ میں غور و خوض کرے اور مرید کے حق میں توفیق عمل کی دعا فرمائے

مرید کی تادیب و تربیت

کس طرح کی جائے؟

شیخ طریقت کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض اللہ کے لئے (اپنی کسی غرض کے بغیر) مرید کو قبول کرے
 مرید کے ساتھ اچھے بیٹھے اور محبت کی آنکھ سے اس کو دیکھے، اگر مرید سے ریاضت برداشت نہ ہو
 تو ترقی کے ساتھ پیش آئے اور اس کی تربیت اس طرح کرے جیسے ماں اپنے بچے کی یاد آئندہ
 باپ اپنے بیٹے یا غلام کی تربیت کرتا ہے، اولاً اس پر آسان گرفت کرے اور ناقابل برداشت بار اس پر نہ ڈالے۔
 تاکہ وہ اپنے نفس اور طبیعت کی قید سے آزاد ہو کر شرع کی قید اور گرفت میں آجائے اس کے بعد اس کو رخصت (شرعیہ)
 سے عزیمت کی طرف لے جائے، اگر ابتدائے کار ہی میں شیخ طریقت کو مرید میں مجاہدہ کا صدق اور عزم کی پختگی نظر آئے
 اور وہ اپنی خدا واد فرست، فہم اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مکاشفہ سے یہ معلوم کرے کہ مرید میں غربت موجود ہے تو
 ایسی حالت میں مرید کے لئے درگزر سے کام نہ لے بلکہ ایسی سخت ریاضتوں کے ساتھ اس کو مشغول کرے کہ اس کی قوت
 ارادی میں قصور پیدا نہ ہونے پائے اس کے لئے آسانی پیدا کر کے اس کے حق میں خیانت نہ کرے، مرید سے فائدہ اٹھانا
 شیخ کے لئے جائز نہیں ہے نہ مال سے نہ اس کی خدمت سے، اس ادب آموزی اور تربیت کے صلہ کی اللہ تعالیٰ سے بھی
 تمنا نہ کرے بلکہ اس کو محض حکم خداوندی کی تعمیل اور ایک نعام الہی سمجھ کر قبول کرے، اس لئے شیخ کی خدمت میں
 مریدوں کا حاضر ہونا نہ شیخ کے اختیار میں ہے اور نہ اس میں اس کی کوشش کو کچھ دخل ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی
 اور تقدیر الہی پر اس کا مدار ہے اللہ ہی نے اس کو بھیجا ہے گویا وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے پس اس تحفہ کے
 حسن قبول کی یہی ایک صورت ہے مگر مرید کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے اس کو ادب سکھائے اور اس کی روحانی اخلاقی
 تربیت کرے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرید کے مال اور خدمت سے غرض نہیں کھنا چاہیے یہاں صرف ایک صورت میں
 اس کا جو از ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اس کا حکم دے دیا ہو اور اس کی مالی پیشکش کے قبول کرنے کی اس کو خبر دے دی ہو
 اور مرید کی بھلائی اور اس کی نجات اس امر سے وابستہ کر دی ہو اس صورت میں اس سے بچنے اور اس کے مال کو واپس
 لوٹا دینا درست نہیں۔

مرید کس کو بنایا جائے

مرید کے انتخاب کے سلسلہ میں شیخ کو احتیاد رکھنا چاہیے ایسا نہ کرے کہ جو کسی ملے اس کو

مرید بنائے بلکہ اس امر میں بھی اللہ کے حکم اور تقدیر کا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرمادے اس کو شیخ کی خدمت میں بھیجے اور شیخ کے کلمات یا ظاہری حالت کو اس میں دخل نہ ہو اس کو مرید بنائے اور اس کی تربیت کرے اس صورت میں اس کی تربیت اور آپ بخودی کی توفیق اللہ کی طرف سے عطا ہوگی ورنہ نہیں !!

شیخ پر لازم ہے کہ حتی المقدور مرید کی تربیت میں قصور نہ کرے اگر مرید سے اطاعت الہی میں سستی یا تقویٰ ہو جائے تو تنہائی کے وقت اس سے توبہ کر لے اور خود بھی اس کے لئے معافی طلب کرے، مریدوں کے راز کی نگہداشت شیخ جیسے ضروری ہے کہ مرید کی امانت ہے۔

اگر کوئی مرید مکروہات شرعیہ میں سے کسی مکروہ کا مرتکب ہو تو تنہائی میں اس کو نصیحت کرے اور اس کو اس کے اعادہ سے باز رکھے خواہ وہ امر مکروہ جس کا ارتکاب کیا ہے اصولی ہو یا فروعی، مرید کو کبھی ایسا دعویٰ نہ کرنے دے جس کا وہ اہل نہیں ہے، مرید کو تاکید کرے کہ وہ اپنے عمل پر غرور و تکبر نہ کرے، خود پسندی سے بچے، شیخ کو چاہیے کہ مرید کے احوال اعمال کو اس کی نظر میں حقیقہ و بے مایہ دکھائے تاکہ وہ بھارہ عجب غرور میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو جائے، خود پسندی بند کرو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔

اگر تربیت اجتماعی مقصود ہو انفرادی مطلوب ہو تو سب مریدوں کو جمع کر کے بلا تعین و تخصیص کہے کہ تم میں سے بعض لوگ قلعی ہیں یا بیابان کہتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں غرض اس سلسلے کے تمام مفاسد اور برائیوں کو بیان کر کے ان کو نصیحت کرے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے مگر کسی فرد کی تخصیص و تعین نہ کرے اس طرز عمل سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور کسی کے دل میں نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی، اگر بد خلقی سے کام لیا جائے، زجر و توبیخ کرے گا یا ان کے اسرار کو فاش کرے گا یا ان پر کھلم کھلا نکتہ چینی کرے گا اور ان کی برائیوں کا تذکرہ دوسروں سے کرے گا تو اس طرز عمل سے شیخ کی محبت سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، اہل طریقت کے مسلک میں یہ عمل مریدوں پر بہت تراشی کہلاتا ہے اور اولیاء اللہ کی محبت کا جو بیج مریدوں کے دل میں بویا جاتا ہے اس عمل سے اس کی نشو و نما نہیں ہوتی لہذا یہ طریقت کو اس سلسلہ میں پوری احتیاط رکھنا چاہیے اگر ایسی صورت پیش آئے کہ شیخ مغلوب الحال ہو جائے اور اس کا تدارک اسکے بس کی بات نہ ہو تو پھر شیخ کو مرتبہ ارشاد اور سند طریقت سے الگ ہو جانا چاہیے اور الگ ہو کر اپنے نفس کو مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول کرے اور خود کسی شیخ کی جستجو کرے تاکہ وہ اس کو مودب و متذہب اور صحیح الحال بنا دے ایسے خطرات جب اس کے پاس ہوں تو وہ شیخ بننے کا اہل نہیں ہے اس لئے مریدوں کی راہ میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔

Imp

باب ۲۵

عوام الناس اغیار اور فقراء
کے ساتھ طرز معاشرت

راہ طریقت کے راہرو کے لئے ضروری ہے کہ دوستوں کی مصاحبت میں ایشان جو انفرادی درگزر اور خدمت گزار سے کام لے، ایشان کسی پرینہ سمجھے اور کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کے برعکس یہ سمجھے کہ ہر شخص کا اس پر حق ہے اور اس کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ دوستی اور مصاحبت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ دوستوں کی ہر بات اور فعل سے موافقت کا اظہار کرے (بشرطیکہ وہ شرعت کے خلاف نہ ہو) خواہ اس کا اپنا نقصان ہو مگر ہمیشہ ان کا ساتھ دے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کی غلطی اس کی توجہ نہ کرے اور ان کی طرف سے غدر خواہی کرے ان کے ساتھ نفرت، تشدد اور جنگ کا خیال بھی نہ کرے ان کے عیب و کی طرف سے انھیں بند کر لے

ہمیشہ دوستوں کے دلوں کی پاسداری کرے جو بات دوست کو پسند نہ ہو اس سے اجتناب کرے خواہ اس میں اس کی بھلائی ہی کیوں نہ ہو کسی دوست کی طرف سے دل میں کینہ لکھے اگر کسی کے دل میں اس کی طرف سے ناگواری اور ناخوشی پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ اس کے دل سے شکایت دور ہو جائے، اگر کوئی دوست اس کی غیبت کرے اور اس غیبت سے اس کے دل میں ناگواری کا احساس ہو تو اپنی طرف سے اس کی بیدگی کا اظہار نہ ہونے پائے بلکہ اپنا برتاؤ پہلے جیسا ہی رکھے۔

عجروں کے ساتھ برتاؤ غیروں کے ساتھ برتاؤ اور معاشرتی تعلق کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے اپنا راز چھپائے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے، ان کا مال بطور امانت اگر ہو تو ان کے سپرد کر دے طریقت و معرفت کے احکام ان سے پوشیدہ رکھے، ان کی بد اخلاقی پر صبر کرے ان پر اپنی برتری کا خیال بھی دل میں نہ لائے بلکہ کہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے کالمے میرے نفس تجھ سے ہر چھوٹی بڑی بات کی پریش ہوگی اور ہر شے کی تجھ سے حسد بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ناواقف کی ان باتوں سے درگزر فرمائے گا کہ وہ ان باتوں کے جاننے والے نہیں ہیں۔ لیکن جاننے والوں سے حساب فہمی ہوگی پس عوام کی تو پروا بھی نہیں کی جاتی البتہ خواہ ایک بڑے خطرے میں ہیں۔

اعلاء کے ساتھ صحبت! اغیار اور دولت مندوں کے خلاف محبت پیش کرے ان سے تعلق منقطع کرے ان کی دولت کا لالچ نہ کرے تمام باتوں کو دل سے نکال دے اور محض ان کے اکرام و انعام سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان کے سامنے ذلیل ہونے سے اپنے دین کو محفوظ رکھے حدیث شریف میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

700

اپنی ذلت کا اظہار کیا اس کا دو تہائی دین شاہ ہو گیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی حرکت سے جس سے دین کو نقصان پہنچے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی محبت سے کہ جو چاہتے ہیں کہ میں اس پر خندہ اور خسار پی بیا اور جس سے دین کا قبضہ ٹوٹ جائے اور لوگ لڑا ایمان کی صفحہ کے مال کی ملک بھجوائے ہاں اگر سیر و سفر یا مسجد یا سر وغیرہ میں اس سے محبت کا اتفاق ہو جائے اگر ایسے لوگوں سے مل جائیں جن سے تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے یہ عمومی حکم ہے اس میں غنیا اور فقرا دونوں کے لئے ہے۔ فقیر کے وقت تمھارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تم ان سے برتر اور بڑھ کر ہو بلکہ یہ یقین رکھو کہ وہ تم سے بہتر ہے تم سب سے کم تر ہو اس عقیدہ کی بدولت تم کو عجز و سر سے نجات مل جائے گی حتیٰ کہ فضیلت فقر کی کوئی بات نہ آئے پھر یہ ہونا چاہیے تم اپنے فقر کو نہ دنیا میں کوئی فضیلت سمجھو نہ آخرت میں اور نہ اس کا کوئی وزن کا۔ اگر اس سے تم کو ملے کہ جس نے اپنے نفس کی بڑائی محسوس کی اس کی کوئی بڑائی نہیں اور جس نے اپنے نفس کو گراں بار سمجھا اس کا گراں بار نہیں !!

پھر اللہ کے لئے یہ زیبا ہے کہ فقیر کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے مال اپنی پھیلی سے نکال کر فقیر کو نذر کرے اور غنیا کو صرف گشتہ مالداروں کا غنیا کا جانشین منظور کرے خود کو اس کا مالک تصور نہ کرے لیکن اگر وہ اس سے بڑھ کر مالدار کا خیال اپنے دل سے نکال دے اور مالدار سے اس کے مال سے اور بلکہ دنیا سے فدا ہو جائے تو یہ بھی اس کی بڑائی ہے۔ صرف اپنے رب کے خیال سے خالی دل کو پرکھے اس کی نظر میں خدا کی ہستی کے سوا کسی اور کی مالک ہوتی ہے۔ اس وقت بغیر کسی رنج و الم کے اللہ کا فضل اس کو میسر آجائے گا۔

فیقول سے مصاحبت کا تقاضہ ہے نہ اکل و شراب و لباس میں اور ہر اچھی چیز میں ان کو اتنی ذات پر ترجیح دے اپنی جان کو ان سے کم مرتبہ سمجھے اور کسی کسی حال میں فقیروں پر برتری کا خیال دل میں نہ لائے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں فقیروں کے ساتھ تیس سال تک ہا لیکن میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے ان کو دیکھ پہنچتا، نہ میری طرف سے کوئی نفرت آفریں سلوک ہوا نہ ان کے لئے کوئی شتم ہو جائے۔ لوگوں نے اس برتاؤ کی جب کیفیت دریافت کی تو انھوں نے فرمایا کہ میں ان کے بارے میں شہادت دینے کے لئے نہ آیا۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں فقیروں کے ساتھ بجاؤ اور خوش اخلاقی کو تحفہ بناؤ لیکن یہ خیال ہے کہ میں خوش اخلاقی کے باعث تمھارے دل میں ان سے برتری کا خیال پیدا نہ ہو، ان کے احسان کو اپنی گردن کا طوق سمجھو نہ ان سے کہیں کہ تم ان پر احسان کر رہے ہو بلکہ اللہ کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تم کو جس خلق کی توفیق عطا کیا کہ تم اپنے لئے ایسے فقیروں اور اللہ والوں کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا کیونکہ فقیر و مساکین اہل اللہ کے لئے بہترین اور سب سے زیادہ محبوب ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”فتران والے ہی اہل اللہ اور اس کے خاص بندے ہیں“

قرآن والے وہ ہیں جو فتران پر عمل کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے وہ اہل قرآن نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو قرآن کے ممنوعات کو حلال سمجھتا ہو وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا“

مصاحبت فقیر کے تحفہ ادب میں سے یہ بھی ہے کہ تم فقیر کو ایسا متوجہ ہی نہ دو کہ ان کو تم سے سوال کرنا پڑے اگر اتفاقاً کوئی فقیر تم سے فرض مانے تو اس کو نظر ہر وقت صحت و دل میں اس کو اس قرض سے سبکدوش قرار دیدو اور جلد ہی اس کو سبکدوشی سے مطلع بھی کر دو تاکہ بار احسان مزید برداشت کرنے کی اس کو تکلیف نہ ہو

فقیر سے حسن سلوک کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی مراد جلد پوری کر کے اس کو دل کو مطمئن کر دے انتظار (دعہ) سے اس کے دل کو دیکھ نہیں بھینچا جاسے، فقیر کے پس مستقبل کے انتظار کا وقت نہیں ہے اگر تم کو حکم ہو کہ فقیر صاحب اعمال ہے تو ادب فقیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا

جو اس کے اور اس کے وابستگان کے لئے کافی ہو فقیر اپنا جو کچھ حال بیان کرے اس کو صبر کے ساتھ سنا جاسے اور اس کے ساتھ کچھ ادائی، ترش روئی اور سخت کلامی سے پیش نہ آئے اس کو قطعی ناامید کر کے اس کو دل شکستہ نہ کیا جائے اس کے

دل میں نفرت پیدا نہ کی جائے اور اس نے اپنا راز جو تم سے نہ کشف کیا ہے اس کی شہ مندی اور نامرادی اس کی شکستہ کی

کاباحت نہ بن جائے ایسی صورت میں فقیر بے قابو ہو جاتا ہے، نفسانیت کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہے میں نہیں رہتا اور وہ پھر غضبناک ہو جاتا ہے اور فقیر کا شکوہ کرنے لگتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور نور ایمان

کی شمع بجھنے لگتی ہے چونکہ اس کے غیظ و ہيجان کا باعث تم ہوئے ہو اس لئے تم اس گناہ میں پکڑے جاؤ گے۔

فقیر پر صبر کی خوبی کے اندر ہے وہ مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہیں اور جو تو اب اس میں غفی ہے اور جو معرفت علوم اس

تو پھر سوال کی کوبت ہی نہ آئے فقیر کا دل بھی غنی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کے انعام کے شکر

اس کے مسائل حال ہو جائیں اس کی رحمت ہر باری اور اس کی حفاظت اس کی نگہبان بن جائے اور وہ ہو بخیر و نیکو نصیب

کامصدق بن جائے اور وہ تمام چیزوں سے بے پروا بن جائے اور وائے رب کی لگن کے کوئی اور آرزو اس کو باقی نہ رہے۔

سب چیزیں خود اس کے پاس آئیں اس کو کسی چیز کی طلب کے لئے کسی کے پاس نہ جانا پڑے لوگ اس کو اپنا مقصود و مطلوب

بنالیں اس کے انوار و اسرار کے حصول میں کوشاں ہوں صرف مولیٰ ہے اس کو لو لگی ہو اور کسی کی طرف توجہ نہ کرے اس کا جذبہ اس کو کھینچ کر اس کے رب کی طرف لیجائے، مخلوق کے ساتھ تعلق خاطر کی ظلمت نفس کی موافقت و مطابقت

خواہشات کی پیروی اور دنیا و آخرت میں کسی چیز کی طلب ان تمام چیزوں سے اس کو آزاد کر دے۔

ان لوگوں نے جب اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالے تو اللہ نے بھی ان کی جان و

باقی رہی سکت نہ زبان سوال میں (شمت)

مہ تیرے کرم نے دل سے طلب کو مٹا دیا

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَّا دِينَنَا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ۖ وَابْتَدَأَ بِمَوْسَىٰ وَنَارِ الْكَافُرِينَ ۚ
 اَللّٰهُ اَشْتَرَىٰ مِنَّا دِيْنَنَا بِثَمَنٍ كَثِيْرٍ ۚ وَابْتَدَا بِمَوْسٰى وَنَارِ الْكَافِرِيْنَ ۚ

انھوں نے دنیا میں انفس پر بھر کر اپنے جان و مال اور اولاد کا پورا پورا اختیار خداوند تعالیٰ کو دے دیا اور یہی
 کچھ اسی کے سپرد کر دیا اس کے احکام کی پابندی کی اور ممنوعات سے خود کو بچایا اور اپنے مقدر کو تقدر الہی کے حوالہ کر دیا
 مخلوق سے الگ ہو گئے، آزادوں، آزادوں سے پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جنت داخل فرما دیا اور ایسی
 نعمتوں میں ان کو مشغول کر دیا جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں ان
 کا خیال گزرا اور خود ہی ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَكْبَرُ فِي ثَوْبِهِمْ وَأَكْبَرُ فِي ثَوْبِهِمْ ۖ وَكَأَنَّهُمْ فِي ثَوْبِهِمْ ۖ وَكَأَنَّهُمْ فِي ثَوْبِهِمْ ۖ

فقیہ جب اس منزل سے گزر جاتا ہے تو اس کے لئے جنت کا حصول یقینی ہو جاتا ہے تو اس وقت جنت
 کے عوض اپنے رب کو لے لیتا ہے اور مکان پہلے ہمسایہ کی طلب کرتا ہے جیسا کہ راہ بعد عدویہ نے ارشاد کیا تھا کہ مکان
 سے پہلے ہمسایہ کو دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے یَسْرُدُونَ وَجْهَهُ ۚ وَهُوَ اللّٰهُ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ إِلَىٰ
 اللّٰهِ تَعَالٰی لَنْ تَكُنْ فِيْ سَبْقِیْ ۚ آسمانی کتاب میں بھی ارشاد فرمایا ہے مجھے دوستوں میں سے زیادہ پیارا بندہ وہ ہے جو خوش
 کی آرزو کے بغیر میری عبادت میں حق ربوبیت کو ادا کرنے کے لئے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 اگر اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ کو پیدا کرتا تو کوئی اس کی عبادت نہ کرتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
 جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو اسے کوئی نہ پوجتا۔

جب فقیہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز سے وہ بے تعلق ہو جاتا ہے اور ہر چیز
 کی وابستگی سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ اس امر کا یقین بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی کار سازی فرماتے
 اس کی رہنمائی کرتے اور جب زندہ ہے دنیا میں بھی اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور مرنے کے بعد بھی اس پر مزید
 نوازشیں فرمائے، نئی نئی خلعتیں، نور، راحت، پاکیزہ زندگی اور اپنا قرب عطا کرے اور ان تمام چیزوں سے لوانے
 جو اس نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لئے تیار رکھی ہیں اور جس کی خود اس طرح خبر دی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن رَّحْمَةٍ ۚ وَرَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ
 فَتَرَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا كَانُوا يَقْعَوْنَ ۖ

رسول اللہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ
 چیزیں تیار رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی شخص کے خیال
 میں آئیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل فرماتے ہوئے فرمایا اگر تم اس کی تصدیق میں حکم ربانی چاہتے
 ہو تو پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن رَّحْمَةٍ ۚ وَرَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

اگر تم ایسے شخص کو خالی ہاتھ واپس کر دو گے جو ہاتھ اور دل کاغذی ہے لیکن حکم مولا کی تعمیل میں اپنے لئے اور اپنے

اہل و عیال کے لئے تم سے کچھ طلب کرتا ہے اور ترک سوال اس لئے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سوال کا مکلف بنایا ہے اور فقر میں مبتلا کر دیا ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَجَعَلْنَا لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ مِّنْهُ أَكْثَرُ مَدَدًا ۚ (ہم نے تمہارے لئے بعض کے لئے آراش کی ہے آپا تم صبر کرتے ہو یا نہیں !!)

یاد رکھو کہ فقیہی ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ جلد دور ہو جاتی ہے اور جلد ٹوٹ کر میں بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر میں جو دولت اور مولیٰ کی قربت کے باعث دوائی عزت لکھ دی گئی ہے وہ غریب اس کو میسر آجاتے کی۔ تو اس صورت میں لے ہاتھ کے سخی اور دل کے فقیر اپنے نفس اور اپنے رب کی قدرت سے ناواقف اور اپنے آغاز و انجام سے بیخبر تھے اس کی سزا دی جائے گی اور دولت تیرے ہاتھ سے چھین لی جائے گی اور جس طرح تو دل کا فقیر تھا اسی طرح تو ہاتھ کا فقیر ہو جائے گا۔ تمام چیزوں کی حرص و طلب تجھ سے لے گی اور ان کے حصول کے لئے تجھے دکھ جھیلنا ہوں گے جو تیرے مقدر میں نہیں ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو چیز مقسوم میں نہ ہو اس کی طلب سخت ترین عذاب ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی انعام و رحمت میں لے لے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اور تم کو بخش دے تو اس صورت میں تم عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہو پس اللہ سے توبہ کرو وہ ارحم الراحمین اور غفور الرحیم ہے۔

فقر کے آداب

فقیر کو چاہئے کہ وہ اپنے فقر سے ایسی محبت کرے جیسے دولت مند اپنی دولت سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی امر میں کوشاں رہتا ہے کہ اس کی دولت کو زوال نہ ہو اسی طرح فقیر کو چاہئے کہ وہ بھی ایسی ہی کوشش کرے (کہ اس کے فقر کو زوال نہ ہو) اور اللہ سے دعا کرے کہ اس کا فقر زوال پذیر نہ ہو اپنے نفس کو احتیاج افزائی کے وقت اور بھی ضعیف بنائے غنی بننے کے لئے اسباب معیشت کی فراہمی اور کھائی کے گونا گوں ذرائع سے تعلق نہ رکھے نہ اپنے نفس کے لئے اور نہ اپنے عیال کے لئے۔

فقیر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قدر کفایت پر قناعت کرے کسی حال میں بھی قدر کفایت سے تجاوز نہ کرے اور قناعت سے باز نہ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْسُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (تم اپنی جانوں کو مت مارو خدا تم پر اپنی رحمت کرے گا) پس اپنے نفس کے حق (جائز) کو روکنا حرام ہے اور نفس کا حق ہے کہ وقت بسر کرنے کے بقدر کھانا پیتا کہ جسمانی قوت قائم رہے اور بقدر ستر لباس پہننا کہ نماز کے ارکان و واجبات اور شرائط ادا ہو سکیں۔

فقیر کو چاہئے کہ حظ نفس کو ترک کرے، پس کبھی لذت کے حصول کے درپے نہ ہو البتہ اگر بیمار ہو اور ترک حظ نفس اس کی صحت کے لئے ایسی چیز تجویز کی جائے جو لذت ہو تو اس کا استعمال درست ہے اس وقت

سید احمد رضا

لذیذ چیز کا حکم وہی ہوگا جو حالت صحت میں روزی (قوت لایموت) کا ہے۔ فقیر کو اپنی فقری میں وہی لذت محسوس کرنا چاہئے جیسی لذت دولت مند اپنی دولت میں محسوس کرتا ہے۔ اپنی ذلت و خواری اور گمنامی کو لوگوں میں قبولیت کا ذریعہ نہ بننے دے لوگوں کے ہجوم کو اپنے پاس پسند نہ کرے۔

فقر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب خالی ہاتھ ہو تو اپنے مال کی صفائے قوت حاصل کرے، جستہ مال میں کمی حسرت میں کمی ہوگی اسی قدر مسرت خاطر میں اضافہ ہوگا۔ دل کی تواضع اور قلب کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ **دل کا موجب ہے** لیکن اگر فقر کی ناداری اس کے دل کو تاریک اور طبیعت کو متزلزل کرے اور اللہ سے شکایت کا پہنچا کرے تو اس وقت فقیر کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے یا فقر کی حالت میں اس سے کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور اپنے مقصود اور لغزش کا پتہ چلانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کی طاعت کرے۔

فقیر کے لئے مضر اور بے کمہ اس کی اولاد جس قدر زیادہ ہو اسی قدر رزق کے معاملہ میں اس کا دل پر سکون ہو، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد رکھے اور یہ تعبیل حکم الہی ظاہری حالت میں ان سے لے کی ہے لیکن باطن میں اللہ کے وعدہ پر کامل اعتماد رکھے اور اپنے یقین رکھے کہ ان کا رزق اللہ کے پاس موجود ہے اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور مقدر کر دیا ہے ہر حال میں وہ اس کے پاس ہی اور ذریعے سے جوں تک ضرور پہنچے گا پس اس کو اپنی سعی (اور کوشش) کو وسیلہ رزق نہ سمجھے اور خالق کو مخلوق کے درمیان وکیل بننے نہ رزق میں کمی اور نقصان قنہ کی تہمت رازق مطلق پر نہ رکھے اور اس کے وعدہ میں شک نہ کرے نہ کسی اور سے اس کی کاشکوکہ کرے، اس کا شکوکہ کسی سے کرے اور اسی سے حاجت روائی کی دعا کرے۔ فقیر پر اللہ تعالیٰ نے عیال کے نفقہ کی جو ذمہ داری ڈالی ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنے اور دعا کرے کہ الہی ان کے رزق کو سہل اور آسان بنائے، اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں اس لئے مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع ہو کہ زاری کے ساتھ مانگنے والے اس کو پسند ہیں۔ یہ سوال ہی تو ہے جس کے باعث بندہ اور مولیٰ غنی اور فقیر کا فسرق واضح ہو جاتا ہے مال ہی کی بدولت بندہ بکارت و غرور اور تجسس بکل کر عاجزی، مسکنت اور احتیاج کی طرف آتا ہے اس صورت میں اس کو جلد قبولیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے لئے آخرت میں ثواب بھی جمع ہوتا ہے۔

فقیر کو مستقبل کی فکر فقیر کو لازم ہے کہ مستقبل کی فکر نہ کرے حال پر نظر رکھے اس کے حدود سے تجاوز نہ کرے شرائط حال اور آداب حال کو ملحوظ رکھے، اپنے حال سے بلند حال کی طرف نہ دیکھے کسی دوسرے کی حالت کا حریف نہ بنے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حالت صاحب حال کے لئے وہی سلاحتی ہے مگر حریف کے لئے ہلاکت آفرین بن جاتی ہے اس کی مثال غذا کی طرح ہے کہ بعض غذا میں بعض لوگوں کے لئے صحت افزا ہوتی ہیں لیکن بعض کے لئے مضر صحت بن جاتی ہیں۔ فقیر کو چاہئے کہ خود اپنے انتخاب سے کسی حالت کو پسند نہ کرے جب تک کہ خدا کی طرف سے اس کو اس حالت میں داخل نہ کر دیا جائے اگر خود اپنے نفس کو کسی حالت میں داخل کرے گا تو وہ اپنے نفس کی ضلالت و ہلاکت کا باعث خود بنے گا خود بخود کسی حالت میں داخل نہ ہو جب تک خدا کا حکم نہ آجائے کہ

اسی کے قبضہ میں موت و زندگی ہے اور کسی حالت سے اس وقت تک نہ بچ سکے جب تک متصرف الہی ہی اس کو اس حال سے نہ نکالے۔ جو فقیر و غنی بنانا ہے ہنسنا اور لاتاہے؛ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھانے والا عمل یہی ہے، علمائے سلف اور ارباب طریقت کا یہی عمل تھا اسی کی پیروی لازم ہے۔

موت کا انتظار اور حالت فقر پر راضی ہونا یعنی ہر ضرورت کے لئے تیار رہنا نازل شدہ مصائب یاد سے امیدیں کوتاہ ہو جاتی ہیں نفس پر شکستگی پیدا ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”لذاتوں کی عمارت کو ڈھائیے والی موت کی یاد زیادہ کیا کرو“

مخجلہ آداب فقر یہ بھی ہے کہ مخلوق کی یاد دل سے نکال دے، آداب فقر سے یہ بھی ہے کہ فقیر کو جو کچھ میسر آئے (بچل ہو یا کھانا) اگر کوئی غنی اس کے یہاں آئے تو خوش خلقی سے اس کے سامنے پیش کرے، ایثار میں فقیر کو غنی سے زیادہ ہونا چاہیئے اگر عسرت کی حالت ہو تب غنی پر خرچ کر کے اپنے عیال کو تنگی میں نہ ڈالے ہاں اگر عیال اس کے ایثار پر راضی اور اس سے خوش ہوں تو خرچ کرنے میں مضائقہ نہ کرے۔

فقیر کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تنگدستی اور عسرت کی حالت میں اپنے تقویٰ کی احتیاط و نگہداشت رکھے، عسرت و ناداری کے باعث خلاف شریعت کام نہ کرے، اور عزیمت چھوڑ کر رفعت کی طرف قدم نہ بڑھائے، خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ تقویٰ پر دین کا مار ہے اور طمع دین کی بربادی ہے، مشتبہ چیزوں کے قبول کرنے میں دین کی خرابی ہے جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس فقیر کے فقر میں تقویٰ نہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس لئے ضروری ہے کہ عسرت کی حالت میں بی بی تاویلوں کی طرف مائل نہ ہو بلکہ عزیمت کی طرف قدم بڑھائے، عزیمت اگرچہ دشوار ہے مگر احتیاط کی چیز ہے۔

فقیر کا سوال

فقیر کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب تک فقیر کے پاس بقدر کفایت چیز موجود ہے مخلوق سے سوال نہ کرے اگر حاجت اور ضرورت اس کو بہت ہی مجبور کرے تو بقدر حاجت طلب کرے، اس کی حاجت

بہتر ہے سوال کا کفارہ بن جائے گی۔ فقیر کو سوال کرنا اسی وقت واجب ہے کہ جب وہ ہر طرح سے مجبور ہو جائے اور کسی طرح اس کا بس نہ چلے، پھر بھی اپنے نفس کے لئے سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے صرف عیال کے لئے طلب کرے۔ اگر فقیر کے پاس ایک دام ہے تو جب تک وہ خرچ نہ ہو جائے سوال نہ کرے کیونکہ جب تک اس کے پاس کچھ مال ہے اس وقت تک غیب سے اس کو کچھ مدد نہیں مل سکتی۔

اس سوال کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مخلوق پر اس کی نظر نہ ہو بلکہ خدا پر ہو دینی اس کی حاجت پوری کرنے والا ہے اس لئے سوالیہ اشارہ خدا ہی کی طرف ہو، مخلوق کو صرف دلیل اور اللہ کا بازو سمجھے کسی بندے کو بس نہ سمجھے مخلوق

سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستول کو اپنا اور اپنے بچوں (کے فقر و فاقہ) کا حال بتا دے لیکن اس میں لہ کا شکوہ نہ ہو سوال کرے تو اسے فقیرانہ صورت میں کرے مثلاً اس طرح کہے کیا ہمارے لئے آپ کو کچھ دیا گیا ہے؟ کیا آپ پر ہمارا کچھ بار ڈالا گیا ہے؟ اے اللہ کے مملوک! اے اللہ کے در کے فقیر! آپ اور میں اپنے اپنے مقصود مال میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اس مال کا مالک نہیں ہے مالک تو کوئی اور ہے جس کے ہم سب محتاج ہیں! اگر ان الفاظ کے ساتھ سوال کرے تو سوال کرنا اس کے لئے حلال ہے ورنہ حرام! ایسے فقیر کی کوئی عزت نہیں جو مخلوق کو کارساز سمجھ کر سوال کرے وہ مشرک ہے، فریبی ہے، ریاکار ہے، اہل طریقت سے خارج ہے، درودغ کو، دوغلا اور کے دین ہے، فقیر کو اگر کوئی کچھ دیدے تو شکر کرے نہ دے تو صبر کرے سچے فقیر کے یہی اوصاف ہوتے ہیں! اگر فقیر کا سوال رد کر دیا جائے تو غمگین نہ ہو اپنے حال کو نہ بگاڑے نہ غصہ کرے اور نہ معترض ہو نہ سوال رد کرنے والے کو برا بھلا کہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ظلم کرے گا یعنی مستول تو اللہ کی طرف سے مامور اور وکیل ہے وہ کل موکل کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے دینے والا تو اہل میں موکل ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ پس ایسی حالت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی سے فراخی و آسانی اور تسکین و درخواست کرے تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرمائے اور اس کی مشکلات آسان ہو جائیں رزق جاری ہو جائے اور جو کچھ مقسوم ہے وہ اس کو پہنچ جائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے لوگوں کے ہاتھ اس لئے روک دیے ہوں کہ اس کا اپنی طرف رجوع کرنا مقصود ہو اس لئے فقیر کو چاہیے کہ اللہ کے دروازے سے لپٹ جائے اور دعا و زاری کرے کہ اس کے در کے حجاب کو دور کر دے کہ اہل میں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے کوئی بندہ دینے والا نہیں!

فقر ام کے آداب معاشرت

فقیر کو دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ سگفتہ روی سے پیش دوستوں کے ساتھ سلوک آئے ہیں، جہیں نہ ہو جو کچھ وہ چاہتے ہیں اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کی مخالفت نہ کرے! اس کا ارتکاب گناہ کا موجب! شریعت کی مخالفت اور نبی الہی سے تجاوز کا باعث! ہو اسی طرح دوستوں سے جھگڑا نہ کرے اور نہ ان سے خصومت رکھے بلکہ اس کے برعکس ہمیشہ دوستوں کا ممد و معاون رہے لیکن اسی شرط کے ساتھ جو ہم نے ابھی اور بیان کی ہے۔

دوست اگر مخالفت کریں تو ان کی مخالفت کو برداشت کرے اور ان کی طرف سے کہنے والے درج پر صبر سے کام لے ان سے کہنے و دشمنی نہ رکھے کسی دوست کے لئے اپنے دل میں برائی، نفرت اور حسرت کو جگہ نہ دے! اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی غیبت نہ کرے نہ سامنے اس کو برا کہے۔ دوست کی غیر حاضری میں اگر کوئی اس پر الزام تراشی کرے یا اس کی برائی کرے تو ان الزامات کو رد کرے جہاں تک ممکن ہو دوست کے محبوب دوسرے دوستوں سے پوشیدہ رکھے اگر کوئی دوست بیجا ہو جائے تو اس کی عداوت کرے اگر کسی سبب سے عداوت نہ کر سکے تو اس کی صحت کے بعد

اس کو صحت کی بیماری ہو جائے اور کوئی دوست عبادت کے لئے نہ آئے تو ان کو معذور سمجھے اور اس قدر
اس سے بدلیئے کی دل میں نہ ٹھانے کہ وہ بیمار پڑے گا تو میں بیماری اور عبادت نہیں کروں گی یعنی جو یہ رشتہ ٹوڑے
اس سے فقیر کو چاہئے کہ یہ رشتہ جوڑے اپنی عطا یعنی عبادت سے اس کو محروم نہ رکھے اس کو عطا کرے جو اس پر تسلیم
کے اس کو معاف کرے جو اس کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس کو اس خطا اور قصور پر معذور سمجھے۔

دوسروں کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے لیکن اپنی چیزیں دوستوں
دوسروں کی چیزوں کا استعمال کے لئے ممنوع قرار نہ دے ان کو اختیار دے کہ چاہیں تو استعمال کریں، اپنی

تمام حرکات و سکنات میں پرہیزگاری سے غافل نہ رہے روٹی امر تقویٰ کے خلاف سرزد نہ ہو اگر کوئی دوست برہانے
کیا سخت اور بے تکلفی اس کے کسی مال یا کسی چیز کا خواستگار ہو تو شفقت رومی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا شکریہ ادا
کرتے ہوئے اس کی خواہش کو پورا کرے اس کا شکر گزار اور منت پذیر ہو کہ اس نے اس کو اس قابل سمجھا اور اپنی حاجت
روائی کا اہل قدر ادا کیا حتیٰ الوسع کسی سے استعمال کی کوئی چیز مستعار نہ لے ہاں اگر دوسرا مستعار لے لے تو اس سے
واپسی کا مطالبہ نہ کرے مستعداری ہوئی چیز کا واپس مانگنا نشان خوارندی کے خلاف ہے جس طرح شرع میں ہدیر کا
اور تہبہ کی ہوئی چیز کا واپس لینا روا نہیں ہے اسی طرح مستعار چیز کو واپس نہ لے اور اگر طلب سے خود کو نہ روک
سکے تو واپس لیکر پھر اس کو لوٹا دے یعنی اس کو استعمال کے لئے پھر مستعار دے خواہ اس کو یہ زحمت روزانہ
ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے! ایسا مال لیکر لوگوں سے الگ تھلک ہو جائے نشان فقری نہیں ہے فقیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس مال کا امین ہے جو شخص کسی چیز کا مالک ہو جائے حقیقت میں وہ چیز اس کی مالک ہوئی ہے کیونکہ اس کی محبت اس کے
دل پر غالب رہ جاتی ہے پس دل مغلوب ہو اور جسے غالب جس کے ہاتھ میں انسان کی پاک ذمہ ہو حقیقت میں وہ اس کا
مہر بندہ ہے بلکہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہی کو جانتا چاہئے اور بندوں کی تمام چیزیں اللہ کی
ملک میں برابر اور یکساں ہیں۔

جو چیز کسی دوسرے کے قبضہ میں ہوں گے استعمال میں شریعت کے احکام، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ پابندیوں
کو ملحوظ رکھئے تاکہ اس کو وہ میں شامل نہ ہو جائے جو ہر چیز کو مباح سمجھنے والا ہے دین کو لوں کا گروہ ہے اگر کسی تکلیف یا فائدہ میں
مبتلا ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اپنے دوستوں سے اس کو چھپائے تاکہ اس کی پریشانی سے وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں۔
اسی طرح غم و اندوہ کی صورت میں بھی دوستوں سے اس کا اظہار نہ کرے ورنہ ان کی مسرتیں اور ان کی شگفتگی میں نہ پڑ جائے گا
اگر کوئی دوست حالت رنج و غم میں بظاہر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے تو فقیر کو چاہئے کہ وہ ان کی ظاہری
حالت میں شریک ہو رنج و غم کو جان لینے کے باوجود اس کو دل میں پوشیدہ رکھے اور کوئی ایسی بات ان کے سامنے
نہ کہے جو ان کی دل شکستگی کا باعث ہو۔ اگر دوست کی بات سے سبیدہ خاطر ہو جائے تو حین اخلاق کا تقاضہ ہے کہ
اس سے اس طرح کی گفتگو کرے کہ اس کی آدھی دور ہو جائے۔

حسب حیثیت بڑاؤ اگر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق بڑاؤ کرے اور اس کو حد سے زیادہ تکلیف نہ دے اور جب

تک کوئی خلاف شرع بات ظہور میں نہ آئے یا بیرونی کرنے سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو اس وقت تک اس کی بڑی حد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے انبیاء کے گردہ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی کجی کے مطابق گفتگو نہ کریں جو لوگ ان سے کم مرتبہ ہیں ان سے شفقت کے ساتھ اور جو ان سے معاشرت میں بلند ہیں ان سے تعظیم کے ساتھ اور برابر والوں کے ساتھ ہمراہی بھلائی اور ایثار سے پیش آئیں۔ ص ۱۷۱

آداب طعام

فقیروں کو کس طرح کھانا چاہئے
فیقر کو جس اور پر نیازی کے ساتھ نہیں کھانا چاہئے بلکہ کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد رکھیں اور کھانے سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے کھانا شروع نہ کرے کئے دوسرے سے کھانے کو کچھ نہ اپنے سامنے سے کوئی کھانا اٹھا کر کسی دوسرے کے سامنے رکھے نہ اسے خوش بھلی سمجھے اور نہ تواضع البتہ یہ بات مینبان کے لئے جائز ہے یہ مینبان کی طرف سے ایک گود خدمت ہے کھانے والا اپنی طرف مینبان سے یہ نہ کہے کہ آپ بھی تمہارے ساتھ کھائیے جس شخص کو جس جگہ بٹھا دیا جائے بیٹھ جائے خود دوسری جگہ بیٹھنے کے لئے پسند نہ کرے۔ جب تک ساتھ والے کھانے سے ناراض نہ ہو جائیں خود اپنا ہاتھ کھانے سے نہ کھینچے اگر وہ ایسا کرے گا یعنی ہاتھ کھانے سے کھینچ لے گا تو دوسرے کو کھجک اور شرم محسوس ہوگی اور وہ شرم میسر ہونے کے باوجود رک جائے گا۔ جب تک رویش کھاد رہا ہو اس کے سامنے سے کھانا نہ اٹھایا جائے کھانے پر دوسرے سے استغیوں کا ساتھ دے کہ باہم مخالفت نہ ہو اگر خود اس کو اشتہان نہ ہو۔ دسترخوان پر کسی دوسرے شخص کو لٹے بنانا نہ دے۔ اگر پانی پیش کیا جائے تو تمام پانی پی لے۔ مینبان اگر خدمت کے لئے کھڑا ہو تو اس کو متع نہ کرے اگر وہ ہاتھ دھلانا چاہے تو اس کو نہ روکے۔ ص ۱۷۲

اغنیاء اور فقرا کے ساتھ کھانا کھانا

اگر اغنیاء اور متمول حضرات کے ساتھ کھانے کا اتفاق ہو تو خود داری کے ساتھ کھائے ہاں فقرا اور احباب کے ساتھ ایثار اور بے تکلفی کے ساتھ کھانے میں مضائقہ نہیں! کھانے کے سلسلہ میں ناودیدہ پن نہ دکھائیے یعنی جب تک کھانا سامنے نہ آجائے دل میں کھانے کا خیال نہ ہو نہ کرے سامنے آجائے تو کھائے۔ کھانے کی خواہش میں نفس کا شریک بنے ممکن ہے وہ کھانا مقدر اور مقسوم ہی میں نہ ہو اور وہ خواہش کسی پوری نہ ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خواہش میں مبتلا ہو کر نگرانی حال سے غافل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہے۔ ص ۱۷۳

پس کھانا اگر سامنے آجائے تو اس کی خواہش کرے اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے کھانے کو اصل مقصود نہ بنائے اور دل کو اس سے وابستہ نہ کرے اور نہ بار بار اس کا ذکر کر کے اپنے منہ پر کھانا بڑبڑ کر دے بلکہ اس سے محفوظ رہنے کے لئے دل کو احتیاط کر دے کہ وہ بیمار ہے اور محتیا ہوئے تک کھانے پینے سے پرہیز ضروری ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نفس کی آرزو اور خواہش بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا طبیب اور معالج ہے۔ جب طبیب کہنے لگے کسی غلام (دبدرہ) کے ہاتھ

اس کے لئے کھانے پینے کا کچھ سامان بھیج دے تو سمجھ لے کہ اس کے نفس بیمار کے لئے دوا ہے چونکہ طبیب کی طرف سے آئی ہے پس اپنے حال کی نگہداشت اور حفاظت میں مشغول ہو جائے۔ درویش کو چاہئے کہ کبھی کسی آرزو اور خواہش کو مرکزِ غاظر اور طرح نظر نہ بنائے اسی طرح اپنی تمام حرکات و سکنات میں کسی چیز کو طمانیت قلب کا موجب سمجھے۔

فقرا کے مابین آداب معاشرت

اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلوک
فقیر کو چاہئے کہ اپنی کسی چیز کو ساتھیوں سے الگ تھک نہ رکھے جسے کپڑے، مٹھی، اپنے پیالے، گلاس وغیرہ اپنے ساتھیوں سے بجا کر نہ رکھے (اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو ان کو استعمال کے لئے دیدے)۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس کی جانناز پر قدم رکھے تو اس سے رنجیدہ نہ ہو اور جواباً اپنا قدم دوسرے کے مٹھے پر نہ رکھے۔ اپنا مٹھی اپنے سے بلند مرتبت شخص کے مٹھے سے بلند نہ کرے اور اگر نہ بچائے کسی سے اپنی خدمت نہ لے بلکہ خود دوسروں کی خدمت کرے، فیوض اور درویشوں کے پاؤں دبا لے لیکن خود کسی سے اپنے پاؤں نہ دلوئے، اگر درویش حمام میں جائے تو حمامی سے مالش اور مساج نہ کرائے آپس میں ایک درویش دوسرے درویش کی اگر مالش کرنا چاہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

اگر کوئی درویش کسی دوسرے درویش کی کوئی چیز جیسے خرقہ، مٹھی وغیرہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو اسی وقت وہ چیز اس درویش کی خدمت میں پیش کرے جو اس کا خواست گار ہے اور اپنی ذات پر اس کو تو ترجیح دے۔ کھانے کا وقت ہو یا اور کسی کام کا وقت دوسرے فقراء کو اپنے انتظار کی تکلیف میں مبتلا نہ کرے اس لئے کہ منتظر کو انتظار کا بار اٹھانا پڑتا ہے، اگر کسی درویش کو کھانا بھیجا ہے تو اس کو انتظار میں روکے نہ رکھے، مشورہ کا انتظار بڑی ذلت کی بات ہے۔

درویش کو لازم ہے کہ بقدر امکان کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھے اگر کھانا زیادہ نہیں ہے تو جب تک دوسروں کے صرف سے بچ نہ جائے خود نہ کھائے اس امر کی کوشش کرے کہ درویشوں کو جو کھانا پیش کیا ہے وہ بہت ہی پاکیزہ اور ان کی طبائع کے مطابق ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو کسی چیز کے بتول کرنے یا کھانے میں اپنی انفرادیت کو نمایاں نہ کرے اگر کھانے کا آغاز اسی کی ذات سے کیا جا رہا ہے یا خیر اسی کے پیروں کی کیا ہے تو مناسب ہے کہ اس چیز کو وسط میں رکھے اگر بیماریا ہے اور کسی مخصوص غذا وغیرہ کی ضرورت ہے تو اپنے جماعت سے اجازت لیکر اس کو استعمال کرے۔

اجازت ضروری ہے
اگر کسی بھان خانے میں فروکش ہے یا مدرسہ میں مقیم ہے تو وہاں کے ہتھم (شیخ) یا خادم کی اجازت یا مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرے، اگر جماعت کے ساتھ ہے تو انفرادیت جس کام میں مشغول ہوں خود بھی اسی کام میں لگ جائے (ان سے الگ تھک ہے) درویشوں کے ساتھ ہر تو تسبیح اور ذکر بلند آواز سے نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ پڑھے اور ذکر کرے بلکہ اس سے بہتر ہے کہ عبادت باطنی یعنی فکر اور حصولِ عبرت کی

طرف متوجہ ہو جائے ہاں اگر سبھی خواہش میں سے ہے تو پھر مضائقہ نہیں۔ ہر کام کی درستی اور اسباب کی فراہمی اس کا رب خود فرمائے گا۔ وہی حکم ہے گا وہی منع فیلے گا، جماعت کے دلوں کو وہی معبود برحق اس کا تابع اور مطیع بنائے گا اور اس کی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دے گا اور ان کے دلوں میں اس کی ہدایت اور تعظیم پیدا فرمادے گا۔ ذکر الہی کے علاوہ اور کوئی بات بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔

جماعت کی ہر ایسی حالت میں سرگوشی نہ کرے اور جہاں تک ممکن ہو دنیا کے مخصول اور کھانے پینے کی باتیں نہ کرے درویشوں کی صحبت میں (ادب اصول طریقت وغیرہ) لکھنے سے باز رہے بلکہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہو اور اس شغل کے بجائے اپنی شغل (ذکر اور اپنی حالت کی نگہداشت میں بسر کرے، درویشوں کے سامنے زیادہ نوازل بھی نہ پڑے۔ اگر درویشوں کی جماعت (نفل) روزہ رکھے تو خود بھی روزہ رکھے ان کی موافقت کرے تنہا روزہ نہ رکھے۔ درویش اگر بیدار ہو تو خود بھی بیدار رہے سونے جائے بدرجہ مجبوری اگر نیند کا بہت ہی غلبہ ہو تو کچھ دیر تنہا سوکتا ہے تاکہ نیند کا غلبہ اور جوش سرد پڑ جائے۔

کسی چیز کی خواہش اور اس کے اختیار کرنے میں پیشقدمی اور پہل نہ کرے اور حتی الوسع اس سے پیشقدمی اور پہل کرنا چاہے اگر کوئی درویش اس سے کچھ طلب کرے تو اس کی خواہش اور طلب کو روکنے کی تھوڑی ہی چیز دے کر اس کا سوال پورا کر دے اور اس صورت میں بھی اس کو انتظار کی رحمت میں نہ ڈالے اور اس کے دل کو نہ دکھائے! اگر کوئی اس سے مشورہ طلب کرے تو پورے غور و خوض سے جواب دے، جواب دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ مشورہ طلب کرنے والے کو اتنی ہمت دے کہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنی بات پوری کرے، جہاں تک ممکن ہو رد اور انکار میں جواب نہ دے اگر اس کا سوال درست نہ ہو تو بھر پور موافقت نہ کرے بلکہ کچھ موافقت کرے اور پھر نرمی کے ساتھ وہ بات بتا دے جو اس کی رائے سے زیادہ صحیح اور درست ہو لیکن صحیح رائے ہونے میں سختی اور درستی سے کام نہ لے۔

اہل و عیال کے ساتھ

طرز معاشرت

خوش اخلاق اور دستور کے مطابق حتی الوسع و بقدر امکان اہل و عیال کا نفقہ ادا نفقہ کی ادائیگی ادب و ریش ہے کرنا ادب و ریش ہے اگر درویش کو آج اور صرف آج کی ضرورت کے لائق کوئی چیز میسر آئے تو وقتی ضرورت کو نظر انداز کر کے کل کے لئے جمع نہیں رکھنا چاہیے البتہ اگر وقتی ضرورت سے کچھ بچ رہے تو کل کے لئے رکھے لیکن یہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ اہل و عیال کے لئے اگر وہ اس میں سے اپنی ذات پر بھی کچھ خرچ کرے تو صرف اس شکل میں کہ وہ عیال کا خادم اور ان کا وکیل ہے جس طرح غلام اپنے آقا کے طفیل میں کھاتا ہے

یہ یقین رکھنا چاہئے کہ اہل وعیال کی خدمت کرنا اور ان کی روزی کے لئے مشقت کرنا اور تکلیف برداشت کرنا حکم الہی کی تعمیل اور اس کی اطاعت ہے، اس سلسلہ میں اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے گریز کرے، اہل وعیال کو اپنے اوپر ہمیشہ ترجیح دے اگر کچھ کھائے تو ان کی ارشہا اور بھوک کی موافقت میں کھائے اپنی ارشہا کی موافقت ... مناسب پران کو آمادہ نہ کرے۔

اگر موسم گرما میں کوئی ایسی چیز اس کو مل جائے جس کی ضرورت موسم سرما میں ہوگی تو اس کو فروخت کر کے بشرط ضرورت اس کی قیمت اپنی ضرورت میں صرف کر لے اگر آج کی ضرورت پوری ہونے کے لائق اس کو کچھ مل جائے اور مزید کمائی سے کل کے مصارف کے لئے کچھ جمع ہو سکتا ہے تو مزید کمائی اور کسب میں مشغول نہ ہو بلکہ صرف آج کی ضرورت کے بقدر کفایت پر قناعت کرنا واجب ہے۔ کل کی روزی کی تدبیر کل پر چھوڑ دے اگر خود درویش کے اندر توکل اور بھوک بھر کرنے کی طاقت تو ہے لیکن بال بچوں میں یہ طاقت نہیں ہے تو ان کو اپنی حالت پر لانے کی کوشش کرے یعنی ان کو تکلیف اور مصیبت برداشت کرنے کا عادی بنائے۔

اگر بال بچوں میں اللہ کی اطاعت، حسن سیرت اور عبادت الہی کا ذوق و شوق دیکھے تو ان کو مباح چیز کسب حلال سے کھلانا واجب ہے تاکہ اس سے اللہ کی اطاعت اور نیکی کے نتائج مرتب ہوں، ان کو حرام نہ کھلائے، حرام کھلانے سے ان میں نافرمانی اور گناہ کی جرأت پیدا ہوگی، خود درویش کے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنے عمل کی دوستی، قول کی سچائی اور دل کی نفاست حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل وعیال کے معاملات میں رستی پیدا کرے اور وہ صبر و شکر کا راستہ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بوجہ کمال کر سکیں خود اس کی موافقت سے روگردانی نہ کریں اور درویش کی ذاتی اصلاح احوال کی برکت اہل وعیال کو بھی حاصل ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خدا سے اپنے معاملات درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کے معاملات درست کر دیتا ہے یہی سچے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس طرح بندہ کے معاملات اس سے بھی درست ہو جائیں گے۔

اگر اللہ تعالیٰ فروخ دیتی عطا فرمائے اور گھر مہمان آئیں اور ان کے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار کرے تو بقدر امکان اہل وعیال کو بھی مہمان کے کھانے میں شریک کرے اور اس قدر کھانا تیار کئے کہ جو سب کے لئے کافی ہو جائے۔ اگر نادار ہے اور اپنی تنگدستی اور فقر و فاقہ کے باعث سمجھتا ہے کہ مہمان کی مہمانداری میں بیوی بچے خود ایثار سے کام لیں گے تو تیار کیا ہو کھانا مہمان کو کھلا دے ہاں اگر مہمان سے کچھ نہ لےے تو گھر والے بھی کھالیں کچھ مضائقہ نہیں ہے اس طرح یہ امر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ خود لاتا ہے اور اس کے طفیل میں گھر والوں (میزبان) کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں اسی طرح وارد ہے۔

خود دعوت میں شریک ہونا مناسب نہیں ہے اگر درویش کی کہیں دعوت ہے لیکن بچوں کی ضروریات پوری کرنے

کے لئے اس کے پاس کچھ موجود نہیں تو بچوں کو تباہ حال چھوڑ دینا اور خود دعوت میں پہنچ کر خوب کھانا پینا اور بچوں کو فاقہ سے نکھنا انسانیت کے خلاف ہے اور دعوت میں شریک ہو کر گناہگار بننا کسی طرح بھی جائز نہیں اس لئے ایسی صورت میں دعوت میں ہرگز نہ جائے بلکہ بال بچوں کے ساتھ فاقہ پر فداقت اور مبتلائے فاقہ ہیں تو تنہا درویش کو نہیں ملانا چاہیے بلکہ اس کے اہل عیال کی ضرورت کے مطابق اس کے گھر کھانا بھیج دینا ضروری ہے اور اپنے اس ارادہ کی نبردرویش کو بھی دے دینا چاہئے تاکہ اس کے دل سے بچوں کی فکر کا بار اتر جائے۔

علوم شریعت کی تعلیم | فقیہ پر لازم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو علوم ظاہری اور شریعت کی پابندی کی تعلیم دے تاکہ وہ کسی بات میں (خواہ معمولی ہو یا اہم) شریعت کی مخالفت نہ کریں ان کا ہر عمل شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو، اپنی اولاد کو بازاری لوگوں کے سپرد نہ کرے کہ وہ ان کو تجارت کے اور حرفت کے گرسکھائیں بلکہ ان کو دینی تعلیم اور احکام مذہب سکھائے اور طلبہ نیا کے ترک پر آمادہ کرے ہاں اگر ناداری، بیکئی اور فیضیت و رسوائی کا اندیشہ ہو تو روزی کی طلب کے لئے مخلوق کی طرف رجوع کرے اور ایسے نازک وقت میں بال بچوں کو کمائی میں لگا دے اور خود بھی اس میں لگ جائے لیکن احتیاط رکھے کہ حدود شریعت سے تجاوز نہ ہو۔ حدود شریعت کے تحفظ کے ساتھ کسب میں مشغول ہو جانا افضل و انسب ہے۔

اولاد کو تعلیم بھی دے کہ والدین کی نام نہانی سے اجتناب کریں، بیوی کو تعلیم دے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اس کو اپنی ناداری اور بے سرو سامانی پر صبر کی تعلیم دے (جیسا کہ آداب نکاح کے سلسلہ میں حقوق زوجہ کے بارے میں لکھا جا چکا ہے)۔

آداب سفر

مؤمن کے سفر کی غرض و غایت | مؤمن کے سفر کی غرض و غایت یہ ہونا چاہیے کہ وہ برے خصائل کو چھوڑ کر صفات پسندیدہ کے حصول کی جانب مائل ہے (صفات پسندیدہ کو کسب کرنا چاہتا ہے) اس لئے درویش کو لازم ہے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کی صحت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی طلب میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ درویش اس مقصد سے اگر اپنے شہر سے سفر کرنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کی رضا جوئی کرے جن سے اس کے تعلقاً بگڑے ہوئے تھے، اپنے ماں باپ سے اور اگر وہ نہ ہوں تو ان لوگوں سے جو ان کے قائم مقام ہو سکتے ہیں جیسے چچا، ماما، دادا، دادی وغیرہ سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، جب ان کی رضا حاصل ہو جائے تو سفر کے لئے روانہ ہو اگر درویش صاحب عیال ہے اور ان کے چھوڑ جانے میں ان کو ضرر پہنچے یا ان کے تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ان کا بندوبست کئے بغیر سفر کرنا جائز نہیں یا ان سب لواحقین کو بھی اپنے ساتھ لیجائے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کر لیا

ہے کہ "اُدی جس کا رزق فراہم کرتا ہے اس کو ضائع کر دینا بڑا گناہ ہے، پس درویش چو نکہ اہل و عیال کے نفقہ کا تکفیل و ضامن ہے اس لئے ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔" Imp

سفر کی ایک شرط | درویش کے سفر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سفر میں اس کو ہر قدم پر حضوری قلب حاصل ہو کر شریعت کا دل ماضی مستقبل کے علائق و افکار سے بے نیاز ہو، ہر چیز سے اس کا دل خالی ہو جہاں ہو حضوری قلب اس کو حاصل ہو۔ جناب ابراہیم بن روڑ نے فرمایا ہے کہ میں ابراہیم بن شیبہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں گیا، ابن شیبہ نے مجھ سے کہا جو کچھ تمھارے پاس ہے سب بھینک دو میں نے امتحان کر کے طور پر ہر ایک چیز بھینک دی مگر ایک ڈینار اپنے پاس رہنے دیا، ابن شیبہ نے فرمایا تم میرے باطن کو دوسرے مشغہ میں کیوں لگائے ہوئے ہو، جو کچھ تمھارے پاس ہے وہ بھینک دو میں نے وہ ڈینار بھی بھینک دیا، ابن شیبہ نے پھر فرمایا ہر وہ چیز بھینک دو جس سے تمھاری طبع کو وابستگی ہے یہ سن کر مجھے جوتے کے وہ تسے یاد آئے جو میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں نے وہ تسے بھی بھینک دیئے، خدا کی قسم مجھے جہاں بھی اس سفر میں جوتے کے تسر کی ضرورت پیش آئی مجھے وہ سامنے پڑا مل گیا، ابن شیبہ نے فرمایا "جو شخص اللہ کے ساتھ صدق کا معاملہ رکھتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے اس کی ہر ضرورت آپ پوری ہو جاتی ہے۔" Imp

اُوراد و وظائف سفر | درویش حضری کی حالت میں جو اُوراد و وظائف پڑھتا تھا سفر کی حالت میں بھی اُن کو پڑھنے اُن اعمال و احوال میں کسی قسم کا احتمال نہ پیدا ہونے دئے، رخصت کا حکم اُوراد اس کا جو اُوراد تو صرف عوام اور کمزور لوگوں کے لئے ہے خواص اور طاقتور لوگوں کے لئے نہیں ہے ان کے لئے تو ہمیشہ ہر حال میں غریب مزدوری اور لازمی ہے، توفیق الہی ان شامل حال ہوتی ہے اور رحمت الہی کا ان پر نزول ہوتا ہے، اللہ کے نگہبان ان کے ساتھ نگہبانی کے لئے ہوتے ہیں محبوب حقیقی ان کا ہم نشین ہوتا ہے اور اس کی محبت کے طیف ہر چیز سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے غیب سے ایسی امداد و بہیم اور مسلسل نازل ہوتی ہے محبوب خواص کی اعانت میں ہر وقت سرگرم رہتا ہے غیبی لشکر اس کی اعانت کے لئے حلقہ بہ حلقہ مامور ہوتے ہیں اس لئے سفر ان کے لئے غریب تقویت کا باعث ہوتا ہے اس لئے سفر سے زیادہ ان کے لئے اُوراد کوئی چیز بہتر نہیں۔ Imp

سفر میں درویش سے وہ تمام خواہشات اور تمنائیں گریزان ہو جاتی ہیں جو حضر میں اس کا مقصود بنے رہتے ہیں اور مخلوق سے دوری ہو جاتی ہے جو بتوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ معبود اس کے لئے گمراہی میں صلیب سے زیادہ اور شیطان سے بڑھ کر اغوا اور گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ Imp

آغاز سفر | فقیر نے مناسب ہے کہ آغاز سفر ہی سے دل کی نیگاری کرے غفلت کی حالت میں سفر کا آغاز نہ کرے یہی کو شیش کرتا رہے کہ سفر میں خدا کی کسی حال میں فراموش نہ ہو، سفر کی دنیاوی غرض پر مبنی نہیں ہونا چاہیے اس کا مقصود حج، مقدس مقامات کی زیارت

یا شیخ کی ملاقات ہو۔

ایک جگہ پر قیام | آٹھ سہ ماہی درویش کو اگر کسی جگہ پر صفائے قلب اور کمال زندگی میسر آجائے تو وہاں مقیم ہو جائے اس جگہ کو نہ چھوڑے صرف اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی حکم مل جائے یا بزور تقدیر ایسا کرنا پڑے اس صورت میں جہاں جائے کا حکم ہوا ہے وہاں چلا جائے لیکن یہ حکم اس درویش کے لئے ہے جو ان لوگوں میں شامل ہو جو راضی برضائے الہی اور تقدیر کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اپنی خواہشات اور ارادوں سے آزاد مرادیت اور مقبولیت کے درجہ پر فائز ہوں۔

مقبولیت و جہ حجاب | اگر کسی مقام پر فقیر کو عزت اور قبول عوام حاصل ہو جائے تو اس کو اپنے لئے موجب پریشانی سمجھے اور اس مقام کو فوراً چھوڑ دے تاکہ یہ مقبولیت اس کے لئے حجاب اور خدا سے دوری کا موجب نہ بن جائے لیکن فقیر کے لئے یہ حکم اس وقت ہے جب کہ اس کی خواہشات نفسانی باقی ہوں اگر نفسانی خواہشات قیامت ہو چکی ہوں تو اس وقت درویش کی نظیر میں نہ مخلوق کی کوئی ہستی باقی ہوتی ہے اور نہ ان کی قبولیت اس کے لئے درویش بنتی ہے یہ نشان اس کے دل سے محو ہو چکا ہوتا ہے درویش اور مخلوق کے درمیان حجابات حائل ہو جاتے ہیں اور ان کے گمراہ دل اس امر کی نگرانی کرتے ہیں کہ مخلوق ان کے اندر داخل نہ ہوئے پائے ورنہ شرک پیدا ہو جائے گا اور تو حید کی منزل منزل ہو جائے گی۔

سفر میں فیقوں کے ساتھ | سفر میں رفیقان سفر کے ساتھ رہنے سے کس طرح کا طریقہ ہے کہ اپنے ہم سفروں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے تمام باتوں میں ان کے ساتھ صلح و شنتی کو قائم رکھے ان سے رہنے کا طریقہ

خدمت لے لے۔

سفر میں ہمیشہ پاک رہے اگر بانی میسر نہ آ سکے تو تیمم کر لے جس طرح حضر میں پاک رہنا مستحب ہے سفر میں بھی مستحب ہے وضو مومن کا ہتھیار ہے حدیث شریف میں آیا ہے مومن کے لئے وضو تمام شیاطین اور مونیوں سے بچنے کے لئے ایک امان ہے۔

سفر میں اُمردوں کے ساتھ نہ رہے | اُمردوں کی صحبت اور ان کا قرب شیطانوں کی دوستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے

ان کا قرب ہوس پرستی، غفلت، آنکڑی، نفسانی عیوب اور بہمت کا در پیکر بن جاتی ہے۔ ان کی صحبت اور قرب میں سخت خطر ہے ہاں اگر درویش شیخ وقت ہو یا عارف باللہ، امثال، معصوم اللہ والا، نبی کی تعلیم دینے والا، مخلوق کا ادب آموز، عذاب الہی سے ڈرنے والا، مخلوق کو عیبوں سے پاک بنانے والا، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، حق و ناحق کو پرکھنے والا تو ایسی صورت میں ان کے قسرب کی پرواہ نہ کرے، اس کی نظر میں کوجان اور بوڑھے سب برابر ہیں۔

اگر کسی شہر میں پہنچے پر معلوم ہو کہ وہاں کوئی شیخ موجود ہے تو سب سے پہلے اس کی خدمت میں پہنچے اس خدمت شیخ کو سلام کرے اس کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ غزوہ تخیز، پندار اور خود کیندی کی نگاہ سے اس کو نہ دیکھے تاکہ اس کی خدمت سے جو فوائد حاصل ہوتے ان سے محروم نہ رہے اگر اس شہر کا شیخ اس کو کچھ عطا کرے تو اپنے دوسرے دو سرے رفقاء سفر کو بھی اس میں شریک کرے صرف اپنی ذات کے لئے اس کو مخصوص نہ کرنے بلکہ دوسرے رفقاء سفر میں سے کسی کو کوئی عدد سفر پیش آئے تو اس کو چھوڑ کر نہ چلے بلکہ خود بھی ٹھہر جائے تاکہ وہ رفیق سفر اس کے ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔

سماع کے آداب

سماع کی محفل میں شریک ہو تو سماع میں تصنع اور بناوٹ کا اظہار نہ کرے اور اپنے اختیار سے سماع سماع کے آداب کا استقبال نہ کریں اور جو سماع کی محفل میں شریک ہونے کی کوشش نہ کریں اگر اتفاق سے سماع کا موقع مل جائے تو سننے والے پر لازم ہے کہ متذبذب ہو کر بیٹھے دل کو آگاہی کی یاد میں مصروف رکھے اور کوشش کرے کہ غفلت و تلبیان کے دوسوئوں سے دل کی بیداری نہ جانی ہے جب کانوں میں کوئی آواز آئے تو قاری کے بارے میں ایسا خیال کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان وارداتِ غیبی کا اظہار کر رہا ہے یعنی ان مضامین کو ادا کر رہا ہے جو جنت کی طلب و نزاع کا دُور محبت اور شفقت، اللہ کی ناخوشی کا دُور و مہارت کا ذوق بڑھانے والے ہیں ایسے وقت میں وارداتِ دلی کی طرف بڑھے اور اشارہ غیبی کا فوراً استقبال کرے اگر سماع ایسا ہو کہ قاری کی زبان اس کی اپنی زبان بن جائے اور قاری کی زبان سے یہ خود اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ سماع کا کوئی وجہ نہ ہو، اور غلبی اقتضا ہے اور آدابِ شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اگر سماع کی محفل میں شیخ کی موجودگی ہو تو حتی الوسع درویش کو پرسکون رہنا چاہئے اور شیخ طریقت کے ذکاوت کو ملحوظ رکھنا چاہئے اگر کیفیت سے مغلوب ہو جائے تو بقدر غلبہ کیفیت و وجہ حرکت کرنا درست ہے اور جب غلبہ ختم ہو جائے تو فوراً پرسکون ہو جائے اور قاری شیخ کا لحاظ نہ کرے۔ قاری یا قوال سے درویش کا یہ تقاضا کرنا کہ قرأت کو چھوڑ کر شعر خوانی شروع کرے درست نہیں جب کہ ہمارے زمانے میں رواج ہو گیا ہے، اگر اہل سماع اپنے ارادے، تخیل کی یکسوئی اور روحانی تصرف میں سچے اور صادق ہیں تو کلامِ الہی کے سننے سے ان کے دلوں میں اور ان کے اعضا میں تازہ پیدا ہو جانا چاہئے نہ کہ دوسروں کا کلام سننے سے ان کو جھڑپ ہو جائے، قرآن پاک تو ان کے محبوب کا کلام ہے اسی کا بیان ہے، اس میں محبوب حقیقی کا ذکر، اولیٰ سابقین کا ذکر ہے۔ عاشق و معشوق، مرید و مراد کا ذکر ہے، جھوٹی محبت کے دعوے دلوں پر عتاب اور ان کی خدمت موجود ہے۔ پس جب ان کی صداقت اور ارادت میں خلل واقع ہے اور ان کا دعویٰ بلا ثبوت ہے تو ثابت ہو گیا کہ یہ

ان کا باطنی جہر ہے اور نہ اندرونی صدق ہے نہ اس کا نام معرفت ہے نہ کشف نہ ان کا مقصود علوم عجیبہ کا حصول ہے۔ نہ اندرونی اسرار پر اطلاع نہ قرب الہی کے مقام تک سائی ہے اور نہ اس طرح محبوب تک پہنچ ہو سکتی ہے اور نہ حقیقی سماع کا ان کے قلوب پر درود ہو سکتا ہے۔ ان کا (حالات و وجد میں) کھڑا ہو جانا محض رسماً اور عاذاً ہے۔ حقیقی سماع تو ایک الہام ہے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے جانے والوں خالص دلیاً اور ابدال سے اپنا مخصوص طریق سے کلام کرتا ہے لیکن یہ مدعی اس سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ان اشعار کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مادی قوتوں کو بوجھان میں لانے والے اور عاشقوں کی قوت شہوانی کی آگ کو بجھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اشعار قلبی اور روحانی جذبات کو نہیں بجھ کاتے۔ پس تمام شعر کو چاہیے خواہ فقیر حق ہوں یا فقیر خلق، فقیر حقیقت ہوں یا فقیر صورت، فقیر دنیا ہوں یا فقیر آخرت، کو قاری اور قوال سے کسی شعر کی تکرار کی خواہش نہ کریں بلکہ اس آرزو کو حسد کے سپرد کریں اگر اس کی مشیت ہوگی اور سننے والا فقیر سچا ہوگا اور تکرار میں اس کی فوز و صلاح اور روحانی مرض کا علاج ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے کسی دوسرے شخص کو اس بات پر مقرر فرما دے گا اور اس کی طرف سے تکرار کی خواہش پیدا ہوگی یا خود قوال کے دل میں تکرار کی خواہش پیدا ہو جائے گی اور وہ ان اشعار کی تکرار کرے گا۔

وجد میں مدد لینا | وجد کی حالت میں کسی دوسرے سے مدد چاہنا فقیر کو زیبا نہیں ہاں اگر دوسرے درویش اس سے مدد لینا چاہیں تو ان کی مدد میں مضائقہ نہیں، دوسرے سے مدد لینا وجد کی کمزوری کی دلیل ہے۔

اگر درویش کوئی آیت یا شعر سن کر وجد میں آئے تو کسی شخص کو اس کی مزاحمت نہیں کرنا چاہیے (جیسا کہ عام طور پر پکڑ لیا جاتا ہے) بلکہ دھڑ دھڑ سے تمام لیتے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو اسی کے سپرد کر دینا چاہیے اگر احیاناً کوئی تھام لے تو وجد والے کو چاہیے کہ تھامنے والے کے روکنے سے رک جائے اگر درویش کسی آیت یا شعر کی وجہ سے وجد یا کیف میں آجائے تو اس کو آزاد چھوڑ دینا ہی بہتر ہے اگر کسی شخص کو اس میں بناوٹ اور تصنع نظر آئے تو برداشت کرے اس کی پردہ پوشی ضروری ہے، اگر یہ ضروری ہو کہ اس کو تنبیہ کی جائے تو اس کو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے یا صرف اس بات کو دل میں رکھ لے زبان سے کچھ نہ کہے، حال حقیقی ہے یا تصنع ہے اس کی شناخت کے لئے قوتِ حال صفائے باطن، تجربہ علمی، اسرار و رموز سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔

درویش کا عطائے خرقہ | اگر درویش وجد میں آکر اپنا خرقہ اتار دے تو دوسروں کو اس کے عطا کرنے کی چند صورتیں ہیں اگر صاحب خرقہ اپنا خرقہ قوال کو دینا چاہتا ہے تو قوال کو دینا چاہیے وہ قوال کا حق اور حصہ ہے اگر جمع کے وسط میں اس کو پھینکے یا ہے تو اس کا اختیار صاحب خرقہ ہی کو ہے اس سے دریافت کرنا چاہیے کہ پھینکنے وقت کس کو عطا کرنے کا ارادہ تھا اگر جواب میں بتایا جائے کہ درویشوں کو دینے کا ارادہ تھا تو پھر اس کی طرف سے درویشوں کے لئے عطیہ ہوگا اور درویشوں کے لئے وہ فتوح اور نذرات میں شامل ہوگا جیسا وہ چاہیں کریں اور اگر درویش یہ جواب دے کہ چونکہ میرے شیخ نے خرقہ اتار کر پھینکا تھا اس کی تقلید اور پیروی میں میں نے بھی ایسا ہی

کیا تو ایسا درویش بڑا ضعیف الحال ہے اور وجد اس کے لئے اپنا نہیں ہے، خرقة اتانے میں شیخ کی موافقت تو اس شخص کے لئے زیبا ہے جو وجد اور حال میں بھی شیخ کی تقلید و موافقت کر رہا ہو۔

آج کل درویشوں میں طریقہ راج ہو گیا ہے اور ایک رسم سی منجی ہے کہ دوسرے کی دیکھا کیچی اپنا خرقة اتار پھینکے ہیں بڑی ناروا سی بات ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے، اور بانی جن جس درویش نے اپنے صفت جبر کے باوصف خرقة اتار کر پھینک دیا تو بافتضائے رسم خرقة کا اختیار اس شیخ کو حاصل ہے جس کی تقلید میں یہ خرقة پھینک کا گیا تھا اگر خرقة پھینکنے والا درویش یہ کہے کہ میں نے یہ فعل حاضرین کی اتباع میں کیا یا تھا تو ایسا درویش اس پہلے درویش سے بھی زیادہ ضعیف الحال ہے کیونکہ جب حال اور وجد میں موافقت قوم کے ساتھ کی گئی تھی تو فعل عطا میں بھی موافقت کرنا ضروری تھا اور ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ تمام قوم مشرب اور حال میں ایک جیسی ہو جائے بہ نزع درویش کے اس فعل کو قوم کی طرف رجوع کیا جائے گا جو قوم کے دوسرے خرقة کو حکم ہوگا وہی حکم اس درویش کے خرقة پر لگایا جائے گا۔ اگر درویش کہے کہ خرقة پھینکنے وقت میرا ارادہ اور قصد ہی نہ تھا کہ میں کسی کو یہ عطا کروں گا تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے اپنے اختیار سے کام لے اور کسی کو عطا کرنے (حاضرین میں سے کسی کو اس کا اختیار نہیں ہوگا بیشیخ کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا اگر درویش کہے کہ لینی طور پر میرا کچھ ارادہ نہیں تھا بلکہ میں نے یہ کام اشارہ غیبی کی بنیاد پر کیا ہے تو درویش کا یہ قول جائز نہ ہے اور اس کی طریقت میں اصل ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنا خرقة اتار کر نور قدرت اور لطیف راحت کا جو خلعت اس کو مرحمت ہوا ہے اس کو پہن لے اس صورت میں عطا کرے خرقة کا اختیار شیخ کو ہے مرید کو نہیں، اگر شیخ وہاں موجود نہ ہو تو درویشوں کو اختیار ہے کہ وہ اس خرقة کو قوال کو عطا کر دیں۔ کچھ دنیا دار حاضرین مجلس خرقة کو خرید لیتے ہیں اور ان کی اس خریداری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خرید کر مالک خرقة کو واپس کر دیں (اس سے درویش کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی) لیکن طریقت میں یہ فعل اچھا اور پسندیدہ نہیں ہے، البتہ اگر خریدنے والے میں اتحدی اور درویش سے کمال عقیدت ہو تو دوسری بات ہے، فقیر کے لئے ایسا فعل برا ہے اسلئے کہ اس نے خرقة پھینک کے اپنے وجد کی سچائی اور حال کی صداقت ظاہر کی ہے اب اگر اس کو واپس لینا ہے تو خود ہی فعل حسن کی تکذیب کر رہا ہے البتہ اگر یہ بات شیخ کے اشارے سے ہو جو شیخ کے حکم کی تعمیل میں اس کو لینے اور بعد کو اتار کر کسی اور کو بخش دے۔

اگر مجلس کے وسط میں کوئی چیز کسی نے ڈال دی ہے تو اس میں مسکا برابر کا حق ہے اگر شیخ موجود ہو تو مناسب ہے کہ چند لوگوں یا کسی ایک کے عطا فرمائے شیخ کی اس لئے کو بے چون و چرا مان لینا چاہیے اگر شیخ کی موجودگی میں دوسرے درویش اپنا اپنا خرقة واپس بھی لے لیں تب بھی اس درویش کو وہ خرقة واپس نہیں لینا چاہیے اگر شیخ موجود نہ ہو اور اکیلا ہو تو اس کو دوسرے درویشوں کی مطابقت میں مضائقہ نہیں ہے تاکہ دوسروں کو اس کے انفرادی عمل سے خیالات نہ ہو اور ان میں ناراضگی پیدا نہ ہو۔ اگر خرقة واپس لینے کے بعد شیخ کی عدم موجودگی میں بچھری کو دیدیا تو زیادہ بہتر ہے اگر کسی ایسے شخص کے لئے مخصوص کر دے جو اس وقت مجلس میں موجود نہیں ہے یا اگر فقائے وقت اور گنجائش حال کے یہ چند امور بطور خلاصہ ہم نے لکھ دیئے ہیں اور آداب فقر و تحریر کر دیتے ہیں اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں مسافر خانوں، سبیلوں میں داخل ہونے سے تعلق رکھنے والے جو تپستہ وغیرہ کے آداب جو درویشوں نے ایجاد کئے ہیں اور ان کو رسم بنالیا ہے ان کی تعلیم درویشوں کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے اس قسم کے اکثر مباحث چونکہ ہم بحث "الادب فی شرع" میں لکھ چکے ہیں اس لئے یہاں ان کا اعادہ نہیں کرتے، اب ہم ایک درباب ان چیزوں کے بیان میں شروع کرتے ہیں جو طریقت کی بنیاد ہیں

اور یہ سات چیزیں ہیں یعنی مجاہدہ، توکل، حین اخلاق، شکر صبر، رضا اور صدقہ۔

باب ۲۶ اَرکان طَرِیقَتُ مجاہدہ

مجاہدہ کی اصل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو لوگ مجاہدہ کی راہ میں سعی و کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو خود بتا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے ابو نصر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ افضل جہاد کون سی چیز ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے۔ یہ حدیث بیان فرماتے وقت حضرت ابو سعیدؓ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

حضرت ابو علی دقاق نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ذریعہ آراستہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ کے ذریعہ آراستہ فرمادے گا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو سالک ابتدا میں صاحب مجاہدہ نہیں ہوتا اس کو طریقت کی ہوا بھی نہیں لگتی۔

ابو عثمان غفری نے فرمایا کہ اگر مجاہدہ کے بغیر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ طریقت میں اس پر کوئی بات کھول دی جائے گی یا اس کو کسی بات کا کشف ہو جائے گا وہ غلطی پر ہے اس کے لئے ایسا ناممکن ہے۔ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ جو شخص شروع میں مجاہدہ نہ کرے اس کے لئے آخر میں آرام نہیں ہے اور یہی ارشاد فرمایا کہ حرکت میں برکت ہے ظاہری اعمال باطن کی برکتوں کو لانے والے ہیں۔ حسن بن علیؓ نے ابو یزیدؓ کے بارے میں بتایا کہ ان کا ارشاد ہے میں اپنے نفس کے بائے میں بارہ برس تک سویا رہا اور پانچ سال تک اپنے دل کا آئینہ بنا اور ایک سال تک آئینہ کے اندر کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر ظاہری آثار موجود ہیں اس کو دور کرنے کے لئے میں نے مزید بارہ سال تک مجاہدہ کیا پھر نظری تو وہ زنا و رنج و دودھ تھا میں نے اس کو توڑنے کے لئے مزید سال تک عمل کیا کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے اس وقت مجھے کشف ہوا اسکے بغیر میں نے مخلوق کی طرف دیکھا تو ان کو مردہ پایا اس وقت میں نے جنازہ کی چارت بجھ کر ان پر پڑھ دیں۔

حضرت جنیدؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت سمریؓ سے سبقتی کو خود یہ فرماتے سنا کہ اے نوجوان! اس سے قبل کہ تم میری حالت کو پہنچو اسی کو ریش کر دو ورنہ آخر میں تم کمزور ہو جاؤ گے اور اس طرح قاور ہو گے جیسے میں قاصر رہا۔ حضرت سمریؓ نے جن مانے میں یہ بات فرمائی وہ عبادت کے اس درجہ پر تھے کہ جو ان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے حضرت حسن غفریؓ

مجتہد علیہ کا ارشاد ہے کہ مجاہدہ کی بنیاد تین چیزوں پر رکھی گئی ہے یعنی فاقہ کے بغیر نہ کھائے، بوند سے مغلوب نہ ہو جائے
دشمن کے بغیر نہ سوئے، بے ضرورت نہ نکلے! ۷۷۱۷

حضرت ابراہیم بن ادہم کا ارشاد ہے کہ جب تک آدمی ان چھ دشوار مغزولوں (کھانٹوں) کو طے نہیں کر لیتا صحابہ کی
عزت کو نہیں پہنچتا، پہلی کھائی ٹیہ ہے کہ اپنے اوپر عیش و نعم کا دروازہ بند کر لے، اور سختی کا دروازہ کھول لے۔ دوسری
کھائی ٹیہ ہے کہ اپنے لئے عزت کا دروازہ بند کرے اور ذلت کا دروازہ کھول لے سوم بند کا دروازہ بند کرے اور بیداری
کا دروازہ کھول لے چہارم آرام کا دروازہ بند کرے اور تکلیف کا دروازہ کھول لے پنجم دولت کا دروازہ بند کرے فقر
کا دروازہ کھولے، ششم امید کا دروازہ بند کرے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے!

حضرت ابن عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نفس عزیز ہوتا ہے اس کی نظر میں اس کا دین خوار ہوتا ہے،
ابوعلیٰ دودبار نے فرمایا کہ اگر صوفی پانچ دن ہی کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں تم کو اس کو بازدار کا راستہ بتاؤ اور اس کو کھانے
کا حکم دو (وہ مجاہدہ کے قابل نہیں ہے) حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو
اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت نہیں دی کہ وہ اپنی ذلت نفس کو پہچانے اور اس سے بڑھ کر اس کو کوئی ذلت نہیں دی کہ
وہ اپنی ذات نفس پر پروہ ڈال دے، حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز نے ڈرایا میں نے اس پر قبضہ کر لیا،
محبین فضل نے فرمایا، نفس کی خواہشوں سے چھٹکارے کا نام راحت ہے۔ ۷۷۱۷

آفت آنے کے اسباب حضرت منصور بن عبد اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے ابوعلیٰ دودباری کو فرماتے سنا کہ آفت میں وجوہ

دیافت کیا کہ طبیعت کی خرابی کیا ہے؟ عادت کے جبر پکڑنے سے اور صحبت کی خرابی سے، میں نے

برائی نظر، حرام سے فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو بیٹھے پیچھے برا کہنا، پھر میں نے عرض کیا کہ صحبت کی خرابی کیا ہے؟ فرمایا

جب نفس میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اس کی پیروی کرنا۔ حضرت النضر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تیرا نفس بڑا قیاد

ہے جب تو اس سے نکل آئے گا تو راحت ابدی تجھ کو میسر آجائے گی۔ حضرت ابو الحسن وراق کا ارشاد ہے کہ ہمارے ابتدائی

مجاہدہ کے زمانے میں جب ہم مسجد ابو عثمان میں مقیم تھے تو ہمارے فرائض یہ تھے کہ ہم کو جو کچھ فتوح حاصل ہو ہم دوسروں کو

دیدیں اور رات کو کوئی سکتہ ہمارے پاس باقی نہ بچے جو شخص ہمارے ساتھ برائی سے پیش آئے ہم محض اپنے نفس کی خاطر

بلکہ زلیں بلکہ اس سے معافی مانگ لیں اور اس کے مقابلے میں عاجزی اختیار کریں اور جب کسی ہمارے دلوں میں کسی کے

بالے میں حقارت احساس پیدا ہو تو ہم اس کی خدمت کے لئے مستعد ہو جائیں۔ ۷۷۱۷

خواص و عوام کا مجاہدہ عام لوگوں کا مجاہدہ یہ ہے کہ اعمال کو پوری طرح انجام دیں اور خواص کا مجاہدہ

یہ ہے کہ اپنے احوال کا تصفیہ کریں، جھوک اور پیاس کا برداشت کرنا اور شب

بیداری آسان ہے لیکن برے اخلاق کا علاج دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔

آفاتِ نفس

دوسرے لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف سننا اور مدح سنانے سے نفس کا لذت اندوز ہونا نفس کی آفات میں سے ہے۔

اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں کی جانب سے اس کی تعریف کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر شخص لوگ اس کی برائی کوئی لگتے ہیں تو نفس عبادات میں کسی اور کام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نفس کی خواہشوں کے شرک و دعویٰ اور اس کی دوشغ گوئی کا پردہ اس وقت اٹھ جاتا ہے جب دعویٰ (مجاہدہ) کو ریاضت کے معیار پر پرکھا جاتا ہے اور جب تک اس کے تقویٰ کا امتحان نہیں لیا جاسکے وہ متعلق لوگوں جیسی باتیں کرتا ہے لیکن جب تم اس کے تقویٰ کے خواستگار یا ضرورت مند ہو گے تو اس وقت وہ تم کو شرک و ریا کا راز اور خود پسند معلوم ہوگا اور جب تم اس سے عنایت کے طالب ہو گے تو اس کا دعویٰ غلط ثابت وہ خود دعویٰ کی آزمائش سے پہلے اہل تقیہ کے ہونے کا مدعی ہوگا اور اپنا متواضع ہونا ظاہر کرے گا بشرطیکہ غضب کے وقت اس کے خلاف خواہش کی کوئی چیز پیدا نہ ہو۔

یہی حال اسکے دعویٰ سناوت، کرم، ایثار، بخشش پر یہ نیازی اور جو امر و جیسی اخلاق اخلاق حمیدہ کی حقیقت احمدیہ کا ہے یہ اخلاق اولیا، اللہ اور اہل کے ہیں ان کا دعویٰ کرنے والا محض اپنی باطل آرزو، سفاہت اور حماقت کے تحت دعویٰ کرتا ہے لیکن جب تم اس سے ان فضائل اخلاق کا مطالعہ کرو گے اور اس کو امتحان کی کسوٹی پر کسو گے تو ان کے اس دعویٰ کی حقیقت سراب سے زیادہ بے ہوئی ہوگی، جس کو دوسرے پیا سائے شخص پانی سمجھتا ہے لیکن پس جانے پر اس کو کچھ نہیں ملتا، اگر ان کے پاس کچھ بھی صدق و اخلاص ہوتا تو وہ اس مخلوق کے سامنے اس تقویٰ اور بناوٹ سے کام نہ لیتے، جو ان کے نفع کی مالک ہے اور نہ نقصان کی (نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان)۔

حضرت ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ نفس سرِ غفلت ہے اس کا چراغ یعنی روشنی کرنے والا اس کا اخلاص نفس کی حقیقت ہے اس کے چراغ اخلاص کا نور توفیق الہی ہے، پس جس کے ہن کو توفیق الہی حاصل ہے، ہو تو وہ سراسر تادیب ہے۔ البتہ عثمانؓ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کی کوئی بات بھی اچھی لگتی ہے تو وہ شخص اپنے نفس کا عیب نہیں دیکھ سکتا! (نفس کا عیب تو اسی شخص کو نظر آتا ہے جو ہر حالت میں اپنے نفس کو مشتبہ سمجھتا ہے۔)

حضرت ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے جلد وہ شخص ہلاک ہونے والا ہے جو اپنے اعمالِ نفس کو پسند کرنا عیب کو نہیں پہچانتا، معافی تو کفر کے قاصد مہوتے ہیں۔ حضرت ابوسفیانؓ نے فرمایا کہ

میں نے اپنے نفس کے کسی عمل کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ جس سے مجھے ثواب کی امید ہوتی (یعنی میں نے اپنے نفس کے کسی عمل سے ثواب کی امید نہیں کی) حضرت سیرىؒ مرقی کا ارشاد ہے امراء کے پڑوس بازارِ عریاویں اور درباری عالموں کے قربا سے بچتے رہو! حضرت ذوالنونؒ مہر نے فرمایا: "مخلوق میں چھ چیزوں کی وجہ سے فساد ہوا ہے (۱) عملِ آخرت کے سلسلہ میں ان کی نیت کی خفت (۲) ان کے جسم کا خواہشات کے لئے وقف ہو جانا۔ (۳) موت سے قریب ہونے کے باوجود بلی

ابن امیر بن یسنا، (۴۷) مخلوق کی رضامندی کو خالق کی رضامندی سے مقدم سمجھنا (۵۱) سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے دلی خواہشات پر عمل کرنا (۴۶) بزرگان سلف کی معمولی خطاؤں اور لغزشوں کو اپنی ہوس پرستی کے لئے حیلہ بنا لینا اور ان اکابر کے اعمال حسنہ کو نظر انداز کر دینا۔

مجاہدہ کی اصل یہ ہے کہ خواہشات نفس کی خلاف ورزی کی جائے اس لئے چاہئے کہ اپنے نفس کو خواہشوں اور لذتوں سے دور رکھے، نفس عموماً جس چیز کا خواہاں ہوتا ہے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرے اگر نفس خواہشات کے دریغ ہو تو خوف الہی اور تقویٰ سے اس کی بازداشت کرے اگر وہ پھر بھی مائل سرکشی ہو اور اطاعت و تعمیل میں اس سے توقف سرزد ہو تو خوف خدا کا مرتبہ ہو اور اجتناب احتراز پر کاربند ہو کر اس کو باز رکھے (خواہشات کے گھوڑے پر اجنبانے احتراز کے گھوڑے لگائے تاکہ وہ اس طرف کا قصد نہ کرے)۔

مراقبہ

مراقبہ کی اہمیت مجاہدہ بغیر مراقبہ کے مکمل نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اسی طرف اشارہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے احسان کی حقیقت دریافت فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا "احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بلاشبہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، لہذا مراقبہ یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور اسی حساس کے ہمیشہ قائم رکھنے کا نام مراقبہ ہے۔

مراقبہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی اصل ہے اس درجہ تک ساکس کی رسائی ان چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی، اعمال کا حساب جلد از جلد اصلاح حال راہ حق پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے دلی کٹاؤ کی نگہداشت کسی سالن کو بیکار اور یونہی ضائع کر دیتا ہے یہ پاس انفاس ہے، پس سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ساکس کا نگران ہے اس کے دل کے قریب ہے اور اس کے تمام احوال سے واقف ہے اس کی تمام باتیں سُنتا ہے۔

مجاہدہ کی تکمیل ان اوصاف کے بغیر مجاہدہ کی تکمیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت (۷۱) اللہ کے دشمن ابلیس (لعین) کو پہچاننا (۷۲) اپنے نفس امارہ کی برائی کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے لئے جو عمل کیا ہے اس کو پہچاننا اگر کوئی شخص کوشش کے ساتھ تمام عمر عبادت کرتا ہے اور وہ ان امور سے آگاہ نہیں اور اس نے ان کے متناقض عمل نہیں کیا تو اس عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ ہمیشہ نادانی میں بسر کرے گا اور اعمال کا اس کا ٹھکانہ جنم ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے گا تو اور بات ہے۔

مہرقت خداوندی معرفت خداوندی کی اس سب سے کہ بندہ دل میں یہ یقین دانی رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے اس کا مراقبہ اس پر قادر ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس کے حال سے آگاہ ہے اس کا نگران اور محافظ

ہے وہی ہر چیز کا پالنے والا ہے اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں وہ صادق الوعدہ ہے وہ اپنے لئے ہر وعدہ کو پورا کرے گا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا اور پکارتا ہے اگرچہ وہ اس سے مستغنی ہے اس کی وجہ اور دعویٰ سچی ہے جس کو وہ ضرور پورا کرے گا اس کی ہستی ساری مخلوق کا مرجع ہے وہ ایسا سرشار ہے کہ تمام احکام و ہدایاں سے جاری ہوتے ہیں اسی کو ثواب اور عذاب دینے کا اختیار ہے اس کا کوئی مثل نہیں وہ بے مانند و مشابہ ہے وہ کافی ہے ہر مان سے محبت کرنے والا ہے مسیح و عیسیٰ ہر دن وہ ایک نئے حال میں ہے اس کو کوئی حال دوسرے حال سے مانع نہیں ہو سکتا وہ ہر حق سے خفی ترین بات سے آگاہ ہے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور دوسگوں سے آگاہ ہے ارادوں و نیتوں کو جانتا ہے ہر حرکت سے واقف ہے آنکھ جھپکنے، آنکھ اور ہاتھ کے اشارے اس سے بھی زیادہ اور کم سے کم خواہ کتنی ہی باریک چیز جس کو ہم شناخت نہیں کر سکتے وہ اس کو جانتا ہے خواہ وہ چیز اتنی عظیم ہو کہ اس کا بیان نہ ہو سکے اس سے وہ واقف ہے وہ گزشتہ اور آئندہ سے آگاہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ و حکمت والا ہے (ہم معرفت الہی کے ضمن میں تفصیل سے اس موضوع پر لکھ چکے ہیں) پس جب بندہ یقین راسخ کے ساتھ اس معرفت کو دل میں جمائے گا اور اس کے جسم کا ہر حصہ ہر عضو ہر جزو ہر پٹری ہر عضو ریشہ کھال و دربال اس پر کار بند ہو جائے گا اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر شاہد ہے مجھ سے واقف ہے اور اس کا علم مجھ پر محیط ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اسی نے مجھے بنایا ہے اور خوب بنایا ہے اور اس نے مجھے یا بھی صورت عطا کی ہے یہ تمام باتیں جب بندے کے دل میں راسخ ہو جائیں گی اور اس کا عزم صحیح اور عقل کامل ہو جائے گی اس وقت اس کو محاسبہ کا مرتبہ مل جائے گا اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور بارگاہ الہی سے اس کو ایک مقام عظیم حاصل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں ہر عمل میں اللہ کا خوف اس کے ساتھ ہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کے دل کی ہر گمانی کی جائے گی اور تمام لاحاصل مشاغل اس سے منقطع کر دیے جائیں گے صرف اس کے وہ مشاغل باقی رہ جائیں گے جو اس کی دانشوری میں مدد و معاون ہونگے یا نہ ہوں گے یا نہ ہوں گے اس کو اندیشہ لگا رہے گا کہ کہیں اس کے دل کی گرفت نہ ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے اعمال پر گرفت کی قدرت رکھنے والا ہے اور چونکہ اس کو ترشہ افروزی بھی حاصل ہے اس لئے اس کو اللہ کی شرم بھی دامن گیر ہوگی اس لئے کہ اس کے کسی مقصد و ارادہ کا زوال اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوگا چنانچہ بندہ اس فعل پر مرکب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا اور اس سے باز رہے گا جو اللہ کو نا پسند ہوگا اور اس کا کوئی دوسرہ کوئی ارادہ اس کی کوئی بیرونی یا اندرونی حرکت ایسی نہ ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی آگاہی کا خیال پہلے سے اس کے دل میں موجود نہ ہو۔

یہ مقام ان علمائے ربانی کو حاصل ہوتا ہے جو عارف، متقی، زاہد اور خدا سے دور نہ والے ہیں۔

ابلیس کی شناخت اور معرفت

شیطان سے چھاؤ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن، اطاعت اور معصیت ہر حالت میں ابلیس سے جو وعدہ اللہ ہے لڑنے کے

حکم دیا ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ ابلیس اللہ عزوجل کا، اس کے بندوں کا، اس کے نبیوں کا اور اس کے دوستوں کا اور اس کے خلیفہ علی الارض (حضرت آدم علیہ السلام) کا دشمن ہے اس نے حضرت آدم کی اولاد کو نقصان پہنچایا ہے، جیسا آدمی سونا ہے تو وہ نہیں سوتا، انسان سے تو بھول چوک ہو جاتی ہے لیکن ابلیس سے بھول چوک نہیں ہوتی نہ وہ غافل ہوتا ہے اور نہ بھولتا ہے آدمی سوتا ہوا جاگتا ابلیس ہر حال میں اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سلسلہ میں وہ کوئی حیا، مگر اور قرب اٹھا نہیں رکھتا، اس کے وہ جال جو آدمی کو چھاننے کے لئے وہ عبادت بانافشمانی کی حالت میں لگانے رکھتا ہے بڑے ہی دلفریب اور لذت آگیز ہوتے ہیں اس جال سے بہت سے عابد و قریبیں اُٹنے والے اور دھوکا کھانے والے ہیں غافل و زنا واقف ہوتے ہیں۔

ابلیس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ ابن آدم کو ریاکاری، نافشمانی اور خود پسندی میں مبتلا کرے بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ابن آدم کو اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے یعنی جہنم میں لے جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اِنَّهَا يَدُ عَٰلِيٍّ ذٰلِكَ لَبُذًا اِنَّ ابْنِ السَّعٰدِہِ وَہ پنے کوہ کو بلانا ہے کہ وہ دوزخ میں چلیں (صحابہ جہنم نبجین) جو شخص شیطان کو ان اوصاف کے ساتھ شناخت کر چکا ہے اس پر لازم ہے کہ بھول چوک کے بغیر یہ حق و باطل میں اس کی شناخت تو دل سے نہ مٹنے لے اور اس سے سخت جنگ و جدوجہاد کرے خواہ وہ جنگ باطن میں ہو یا ظاہر میں اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنے بندہ کو چاہئے کہ اپنی تمام مسمای شیطان کی اس دعوت شر کے خلاف جدوجہاد میں صرف کرے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزان و دعا، التجا اور آمادگی طلب کو ترک کرے تاکہ خداوند جل و علا شیطان کے مقابلہ میں اس کی آماد و فرمائے اور اپنے نفس اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزانہ اور عاجزانہ طریقے پر پیش کرے اس لئے کہ اللہ کے ہوا کسی کی تہ پر تہر اور قوت قوت نہیں ہے۔ بندہ کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ فریاد کرے۔ اور شرف روز ظاہر و باطن جلوت و خلوت میں عاجزانہ طریقے پر شیطان کے خلاف جدوجہاد میں آمادگی و درخواست کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو اپنی وہ کوشش حقیقہ نظر کرے جو اس نے معرفت الہی میں کی ہے۔

حقیقت میں شیطان اللہ کا دشمن ہے تمام مخلوق سے پہلے اسی نے خدا کی نافشمانی کی، اور خدا کی مخلوق میں اولین مژدہ یعنی نافشمان وہی ہے خدا کا ہر ظافرمان مردہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلے میری مخلوق میں جو مردہ ابلیس ہے، ابلیس ہی نے تمام انبیاء، صدیقین اولیاء اللہ اور ہر بندہ الہی سے دشمنی کی ابلیس بندہ کو چاہئے کہ وہ (ابلیس کی دشمنی میں) یقین کرے کہ میں جہلا عظیم میں مصروف ہوں اور اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہے اور یہ قرب الہی ایسا مقام ہے جسکی عظمت کا بیان ناممکن ہے، پس اس علوت ابلیس میں اس کو ثابت قدم رہنا چاہئے اور کبھی پیچھے نہ ہٹے، اس لئے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتا تو اس جہاد سے اکتایا، نافرمان ہوگا اور دوزخ میں جا کرے گا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا کہ ایسی صورت میں اس نے گویا اپنی اسیدیں اسی دشمن خدا سے وابستہ کر لی ہیں اور اس کو اپنے اوپر ظلمے چکا ہے، بندہ

سے شیطان کی انتہائی خواہش اور غایت آرزو پس یہی ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کا انکار کر دے کیونکہ ابلیس بندہ کو ایک حال کی طرف سے دوسرے حال کی طرف بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جہنم میں شیطان کے ساتھ گرجتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ بندے کے حق میں شیطان سے زیادہ خطرناک کوئی اور مخلوق نہیں ہے لہذا اس سے بچنے رہو اس لئے کہ صورتیں تو وہی ہیں یا ہلاکت یا رحمت الہی کے طفیل میں نجات ان دونوں میں سے ایک کا حصول ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان اور اس کے لشکریوں کے شر سے بچا دے اور ان کے شر سے بڑھ کر برتری کی مدد سے غلبہ قوت میسر آتی ہے) **اللہ**

نفسِ امارہ کی شناخت

نفسِ امارہ کی پہچان پر خداوند تعالیٰ نے اس کو دکھا ہے اور اس کی وہی حالت سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کی ایسی ہی نگرانی کرے جیسا خدا نے حکم دیا ہے، نفسِ بندے کے حق میں ابلیس سے زیادہ دشمن ہے ابلیس اسی کے ذریعے سے بندے پر غلبہ پاتا ہے کہ نفسِ شیطانی حکم کو قبول کر کے عمل کرتا ہے لہذا تم اس کی شہرت کے ہر پہلو اور اس فطرت کو پہچان لو، نفس کی فطرت ضعیف ہے لیکن اس کی طبع اور حرص قوی ہے یہ مدعی ہے خدا کی اطاعت سے باہر سرکشی کرنے والا ہے تسلط جانے والا اور اُمیدیں باندھنے والا ہے اس کا سرچ جھوٹ ہے اس کا دعویٰ باطل ہے اس کی ہر چیز دھوکا ہے اس کا کوئی فعل نہ محمود پسندیدہ ہے اور نہ کوئی دعویٰ سچا ہے پس بندے کو اپنے نفس کے کسی بیان پر فریب میں نہیں آنا چاہیے نہ اس کی کسی خواہش کا امتداد رہنے، اگر اس کو قید سے آزاد کر دیا جائے تو یہ آوارہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کی بندش کھول دی جاتی ہے تو یہ سرکش ہو جاتا ہے اگر اس کی خواہشیں پوری کی جاتی رہیں تو بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اگر اس کے محاسبہ میں غفلت برتی جائے تو یہ بد حال ہو جاتا ہے اگر اس کی مخالفت میں دوسری بھی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بالآخر غرق ہو جاتا ہے (ہلاک ہو جاتا ہے) اگر اس کی خواہشوں پر چلنا جائے تو وہ درخ پھیر کر دوزخ میں گر پڑتا ہے اس کا حق اور خیر کی طرف بالکل میلان نہیں ہوتا۔ یہ تمام بلاؤں کی جڑ، رسوائی کی اصل اور ابلیس کا خزانہ ہے اس کو سونپنے اس کے خالق (خدا) عزوجل کے کوئی نہیں پہچان سکتا۔

اس کی پہچان اور شناخت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی ہے جب کبھی وہ **نفس کی شناخت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے!** خوف کا اظہار کرے تو سمجھو کہ امن و امان ہے اور جب وہ صدق کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، جب نفسِ امارہ کا اظہار کرے تو خود پسندی اور بیکاری ہے چنانچہ حالات و واقعات کی کیسوی پر اس کا جھوٹ سچ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو پہچان لیا جاتا ہے آزمائش کے موقع پر اس کے دعویٰ کی

قلبی کس جاتی ہے، ہر عظیم معصیت و ساختہ انسان پر ایسی کی وجہ سے آتا ہے، پس بندہ پر لازم ہے کہ اس کا احتساب کرنے اس کی نگرانی کرے اور اس کی مخالفت کرے اور جس چیز کی یہ دعوت دے یا جس کام میں یہ دخیل ہو اس کے خلاف جہاد کرے یقین رکھے کہ اس کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہے نفی ہر وقت خود اپنی ہی بربادی اور تباہی میں کوشاں اور سعی رہتا ہے اس کی جو کچھ بھی برائی بیان کی جائے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے نفی شیطان کا فرزند اور دوست ہے۔ جو شخص اس کی علامات کو جان لیتا ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس کی نظر میں اس کا نفس ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور وہ تائید الہی سے اس پر غالب آ جاتا ہے۔

جب بندہ کو یہ تینوں اوصاف (معرفت نفس، ذلت نفس اور غلبہ بر نفس) حاصل ہو جائے تو وہ خدا سے مدد چاہے کہ یہ معرفت اور غلبہ اس کو حاصل ہے اپنے نفس کی جانب سے غفلت نہ برتے، اس کی اطاعت نہ کرے اور اللہ عز و جل کی امداد کے بغیر وہ نہ پرچختہ عزم کے ساتھ قدم بڑھائے اور ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف رجوع نہ کرے اگر وہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو نبی اور بھلائی کی توفیق سے محروم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے گا۔ پس لازم ہے کہ بندہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور تمام ادا و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی پیروی کرے اور کسی طرح باوجود اللہ کا خیال دل میں نہ لائے جب بندہ اس پر عامل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق و ہدایت عطا فرمائے گا اور اس سے محبت فرمائے گا۔ اور ناپسندیدہ باتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا اور اپنی رحمت کے پرے اس پر ڈال دے گا۔

طاعت و معصیت

اللہ کیلئے عمل کرنے کی شناخت خالصاً اللہ کے لئے عمل کرنے کی شناخت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کچھ باتوں کا حکم دیا ہے (کام کرنے کا) اور کاموں سے روکا ہے جس کام کا اس کو حکم دیا ہے اس کو بجالانا طاعت ہے اور جس کام سے روکا ہے اس کو کرنا معصیت ہے؛ اور ہر طاعت ہو یا گناہ سے اجتناب و نواہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اور تیراں وحدیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس عمل کے وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی رضا طلبی و کھاؤ کا خیال نہ ہو ورنہ وہ ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا بظاہری گناہ تو چھوڑ دیتے ہیں اور ان باتوں کو گناہوں کو نہیں چھوڑتے جو معامی کی بنیاد اور اساس ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ترک معصیت پر مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، دار آخرت میں اس کو جزا ملے گی، لہذا فاسد سمیت اور مضمحل ارادے کے ساتھ بندہ صرف ظاہری عبادت کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کی تمام طاعتیں معصیت میں بدل جائیں گی۔ اور جسمانی نکلان، لذتوں اور خواہشوں کے ترک

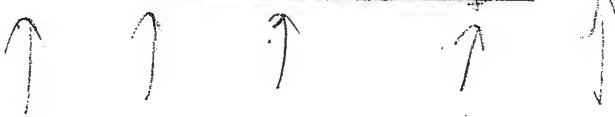
کرنے کے باوجود دونوں جہان کا عذاب اس پر نازل ہوگا اور ادا کرنے کی ناکامی اس کے حصہ میں آئے گی۔
 بندہ کو چاہئے کہ اپنی عبادت کو خلوص تقویٰ اور پرہیزگاری سے آراستہ کرے نیت
 عبادت میں خلوص ہونا چاہئے میں سچائی رکھے، ارادہ کی نگرانی کرے اور اس کا محاسبہ کرتا ہے اس کا عزم صدق
 نیت پر مبنی ہو، اپنے تمام احوال اعمال اور احوال میں خلوص کا عزم رکھتا ہو، عبادت میں کسی طرح مشغول ہو اور
 معصیت کو ترک کرے، اس کے ساتھ اس کا بھی لحاظ رکھے کہ ہمیں شیطان مردود اس کو اپنی مکاریوں سے قریب میں
 مبتلا نہ کرے اور اپنی گمراہی گاہ میں نہ گرائے، کہیں اپنے جالوں میں نہ پھاس لے اور کہیں اپنی فریبکاریوں اور غایلوں
 سے اس کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، اس لئے کہ اس کا حال دلوں پر لگے ہوئے ہیں اس کے قریب بہت دل پسند اور کیف
 آگئیں ہوتے ہیں کہ ان کو بظاہر پرور ایمان سمجھا جاتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اس طرح شرف طہارت کے ایسے سینکڑوں
 دروازے کھول دیتا ہے کہ بندے کو کسی دروازے میں داخل کر کے اس کی ادنیٰ سی لغزش میں پھنسا کر اس کے تمام اعمال
 کو ضائع کر دے، پس اس کے قریب سے بچو اور ڈرو! بچو اور ڈرو!! اگر ممکن ہو تو قرآن سیکھنے کی طرح شیطان کے قریب
 سے بھی واقفیت حاصل کرے۔

پس بندے کو اپنی عبادت میں اس سے ایسا ہی بچنا چاہئے جس طرح معصی سے بچتا ہے، اگر اس کے دل
 میں کوئی خیال آئے اور اس کا نفس اس جانب جھڑپ ہو یا اس کو اس طرف بلائے تو سمجھے بوجھے بغیر اس طرف جانے میں
 جلدی نہ کرے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔

نفس کی ان شرارتوں سے بچنے کے لئے آدمی کو چاہئے کہ احکام الہی کے عارفوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ وہ اس کو
 اللہ کا راستہ دکھائیں اور بتائیں امر من سے بھی آگاہ کریں اور اس کا علاج بھی بتائیں، جیسا کہ ہم اس سے قبل مجلس
 توہم میں بیان کر چکے ہیں۔ بندے کے لئے مناسب نہیں کہ اپنے عمل سے واقفیت کلی کے بغیر اپنے زہد و اتقا طول قیام
 شدت قیام و نوافل سے دھوکا نہ کھائے، جب وہ دیکھ لے کہ اس کا عمل معرفت نفس معرفت رب کے ساتھ ساتھ انجام
 پذیر ہو رہا ہے تو اس کا فعل اس وقت صحیح ہوگا، اس وقت اسے علم اور دین کی واقفیت عطا ہوگی پس جو کچھ بھی
 علم ظاہری اور باطنی سے پیش آئے اس پر غور کرے اگر واقعی وہ خالصہ تشہد ہے تو وہ اس کو قبول فرما کر ثواب بخشے گا
 اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد فرمائے گا۔

ان تمام امور پر آگاہی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے نہ اپنی ذات پر اور نہ دین کے معاملہ میں
 طبیعت کے میلان اور حمان پر بھروسہ کرے نہ ابلیس لعین سے مطمئن ہو کر بیٹھے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی خود شناسی پر
 بھی نفس کا اعتبار نہ کرے۔

۷۷۷

اہل مجاہدہ و محاسبہ کے دس خصائص

اہل مجاہدہ کے دس خصائص | اہل مجاہدہ و محاسبہ کی طریقت اور اولوالعزم حضرات نے اپنے ان دس خصصتوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کو اپنا ہے جب تک الہی وہ بخشنے کے ساتھ ان خصصتوں سے کار بند ہو گئے تو ان کو بڑے بڑے مرتبے حاصل ہوئے۔ وہ دس خصصتیں یہ ہیں۔

۱۔ اول خدا کی قسم نہ کھائے خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ، عدا ہو یا بھول سے اس لئے کہ جب اس بات کا پہلی خصصت عادی ہو جائے گا اور ترک قسم کی عادت راسخ ہو جائے گی تو پھر اس کی زبان زبان سے بھول کر بھی قسم نہیں ادا ہوگی اور ترک قسم کا وہ عادی ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنے انوار کے دروازے کھول دیگا۔ اس وقت وہ ترک قسم کا فائدہ محسوس کرے گا۔ اس کو اپنے بدن میں قوت محسوس ہوگی۔ درجہ میں بلندی بصارت میں قوت، احباب میں اس کی تعریف ہوگی اور پرسونیوں میں اس کی عزت ہوگی پھر ہر شناسا اس کا حکم بجالائے گا اور ہر دیکھنے والا اس کی تعظیم کرنے کا۔

دوم جھوٹ سے پرہیز نہ کئے، فراسا بھی جھوٹ نہ بولے سنجیدگی تو بڑی بات ہے جب بندہ کا نفس جھوٹ سے بچنے کا عادی ہو جائے گا اور زبان سے اس کی عادت ترک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شجر صد عطا فرمائے گا اور ظلم کی صفا سے اس کو نوازے گا اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں اسی طرح جب کسی دوسرے سے جھوٹ بات سنے تو اس کو ٹوکے اور اپنے دل میں اس کی دوزخ کوئی سے نفرت عادی محسوس کرے، اگر وہ دوسرے سے جھوٹ کی عادت چھڑانے کی دھما کرے گا تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔

سوم جہاں تک ممکن ہو کسی سے وعدہ کر کے بغیر کسی عذر خاص کے وعدہ خلافی نہ کرے اگر خلف عہد طریقہ کسی عمل کو صحیح طریقے پر انجام دینے کا بڑا قوی ذریعہ اور وسیعہ راستہ ہے، خلف عہد جھوٹ ہی کا ایک شعبہ ہے جب وعدہ خلافی سے بچنے کا بندہ عادی ہو جائے گا تو اس پر سخاوت کا دروازہ کھل جائے گا اور حیا کا زینہ وا ہو جائے گا۔ جو لوگ استغفار ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو عظیم مرتبہ حاصل ہوگا۔

چوتھی خصصت | جہاں کسی مخلوق پر لعنت نہ کرے ذرہ سے کم حیثیت مخلوق کو بھی گزند نہ پہنچائے یہ نیک و درست ہا ز لوگوں کا خلق ہے اس کا نتیجہ میں وہ دنیا میں بھی امن سے رہے گا اور آخرت میں بھی وہ مراتب عالیہ پر فائز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت کے مقامات سے مامون و محفوظ رکھے گا اور وہ مخلوق کے شر سے بھی امان میں رہے گا بندوں کی شفقت اس کو حاصل اور قرب الہی میسر ہوگا۔

پانچویں خصصت | بچہ کسی کے لئے بدعا نہ کرے خواہ کسی نے اس پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، نہ اس کو زبان سے برا کہے اور اس کے کلام کا اپنے کسی عمل سے بدلہ لے بلکہ اس کا بدلہ خدا پر چھوڑے، غرضیکہ اپنے قول و فعل سے بدلہ

نہ لے اگر بندہ میں یہ وصف پیدا ہو جائے تو یہ وصف اس کو بلند مرتبہ پر پہنچانے کا اور دارین میں انعام عظیم اس کو حاصل ہوگا
دور نزدیک کی مخلوق کے دلوں میں اس کو اپنی محبت علیٰ اور لوگوں سے شفقت سے پیش آئیں گے اس کی دعا قبول
ہوگی اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہوگی۔

چھٹی خصلت ششم: اہل قبیلہ میں سے کسی کے کفر اور نفاق پر قطعی شہادت نہ دے یہ عمل اس کو رحمت خداوندی
سے بہت قریب کرنے کا بلند مرتبہ حاصل ہوگا، یہ سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ علم الہی میں فیصل
بننے سے بندہ محفوظ رکھتی ہے اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اللہ کی رحمت اور خوشنودی
سے عمل بہت قریب ہے یہ خصلت اللہ تعالیٰ ناپک صحیحے کا ایک عزیز دروازہ ہے اور دوسرے مخلوق پر رحم کرنے کا
جذبہ اللہ تعالیٰ بندہ میں پیدا کر دیتا ہے۔

ساتویں خصلت ہفتم: ظاہری اور باطنی گناہ کی طرف نظر کرنے اور اس کا ارادہ کرنے سے بھی پرہیز کرے، گناہوں
سے اپنے اعضا کو روکے رکھے، اس فعل کا ثواب بنیاب میں اس کے دل کو اور دوسرے اعضا کو
بہت جلد حاصل ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اللہ اس کے لئے بھلائی کا ذخیرہ جمع فرمائے گا۔

آٹھویں خصلت ششم: اپنا باکسی مخلوق پر نہ ڈالے خواہ وہ بارگراں ہو یا بارسبک! بلکہ دوسروں کا بار خود
خواہ کسی مخلوق کی طرف سے اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، بلاشبہ ہی عبادت گزاروں اور درویشوں
ہستیوں کی بزرگی اور عظمت کا کمال ہی ہے اور اسی وصف کے باعث بندہ امر بالعرف اور نہی عن المنکر پر
برقائم رہے گا۔ اور پھر تمام مخلوق، حق کے معاملہ میں برابر ہو جائے گی، جب بندہ اس وصف مستقیم
ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی، یقین کامل اور توکل کا مقام مرحمت فرمائے گا، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وصف
مؤمنین کی عزت اور ترقیق کی بزرگی کے حصول کا دروازہ ہے اور مرتبہ ترین باب اخلاص یہی ہے۔

نویں خصلت نہم: لوگوں سے اور ان کے مال متاع سے قطع امید کرے یہی سب سے بڑی عزت ہے، یہی خالص آخری
عظیم حکمت عظیم فخر اور شرف بخش صحیح توکل ہے اس خصلت کے باعث اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے
اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اسی سے تقویٰ کا حصول اور عبادت کا تکمیل ہوتا ہے یہ خصلت تمام دنیا سے
کٹ کر اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں کی علامت ہے۔

دسویں خصلت دہم: تواضع، تواضع سے مرتبہ کی عظمت میں استقامت اور سختی پیدا ہوتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے
اللہ عزوجل اور مخلوق کی نظر میں عزت اور رخصت کامل ہوتی ہے دنیا اور آخرت دونوں کے ہر
کام پر بندہ قادر ہو جاتا ہے یہ خصلت تمام خصال کی اصل ہے اور ہی اصل کمال ہے اس خصلت کے ذریعہ بندہ
ان نیک لوگوں کا مرتبہ پاتا ہے جو خدا سے ہر حال میں خواہ راضی رہتے ہیں اور ان کا تقویٰ
کامل ہو جاتا ہے۔

تواضع کی تعریف

تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع یہ ہے کہ بندہ جس سے مجھی ملے اس کو اپنے مقابلہ میں افضل سمجھے اور یہ خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مجھ سے ہزار گنا درجہ بلند اور بہتر ہو، اپنے جھوٹوں کے بارے میں خیال کرے کہ انھوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے اور میں (باعتبار سن و سال) کافی کچکا ہوں اس لئے وہ مجھ سے بہتر ہیں اور جب بڑوں سے ملے تو خیال کرے کہ انھوں نے مجھ سے زیادہ عبادت کی ہے اس لئے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اس لئے یقیناً وہ مجھ سے بہتر ہیں کہ ان کو عبادت کا زیادہ وقت ملا ہے۔ جب کسی عالم سے ملے تو خیال کرے اس عالم کو وہ چیز بخشی گئی ہے جو مجھے نہیں ملی ہے، وہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا؛ اور وہ اپنے علم کی مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ جاہل سے ملاقات ہو تو یہ سمجھے کہ اس نے نادانی میں خدا کی نافرمانی کی اور میں علم رکھنے والے نافرمان ہوا نہیں معلوم کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہو اور میرا کس طرح !! اگر کافر سے ملاقات ہو تو یہ خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ بخیر ہو اور ممکن ہے کہ میں کفر میں مبتلا ہو جاؤں اور اس کفر کے باعث میرا خاتمہ بُرا ہو، تواضع اللہ سے ڈرنے کا دروازہ ہے! ساتھ رکھنے کے قابل اوصاف فضائل میں اس کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اور باقی رہنے والے اوصاف میں یہ آخری و صفت ہے۔ بندہ جب تواضع اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام تباہیوں سے محفوظ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ان مراتب تک پہنچا دیتا ہے جو محض اللہ کے لئے خیر طلبی کرنے کے مراتب ہیں بندہ اللہ کے منتخب اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کا شمار ابلیس کے دشمنوں میں ہونے لگتا ہے تواضع رخصت کا دروازہ ہے تکبر کی راہ کو قطع کرنے اور خود پسندیوں کی رسیوں کو کاٹنے کا ذریعہ ہے؛ واریں میں اپنے آپ کو سب سے برتر اور افضل سمجھنے کے یقین کو باطل کرنے کا سبب ہے؛ یہی عبادت کا فخر ہے اور یہی اہلو کاشرف تہہ بہ عابدوں کی نشانی ہے کوئی شے اور کوئی وصف اس سے افضل نہیں ہے، بندہ جب اس وصف کو اپنالے تو مخلوق کے تذکرے سے اپنی زبان روک لے اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا عمل مکمل نہیں ہوگا! بندہ کو چاہیے کہ تمام احوال میں اپنے دل سے کینہ، جذبہ برتری اور تکبر کو نکال دے، بندہ کی زبان، اس کا کلام اور اس کا ارادہ ظاہر باطن یکساں ہو، وہ تمام مخلوق کا یکساں خیر خواہ ہو اگر وہ کسی کا ذکر بُرائی کے ساتھ کرے گا یا کسی کو اس کے کسی فعل پر شرمندہ کرے گا یا اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سامنے کسی کی بُرائی کی جائے تو کسی کی بُرائی ہونے وقت اگر اس کا دل خوش ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کا شمار خیر خواہوں میں نہیں ہوگا! یہ برائیاں عابدوں کے لئے آفت اور عبادت گزاروں کے لئے تباہی کا موجب اور ذریعہ ہیں اس تباہی سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا طہرے سے دل اور زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اس امر کے سائل ہیں کہ وہ ہم سب کو ان فضائل پر عامل بنا کر احسان مند بنائے اور ہمارے دلوں سے خواہشوں کو نکال دے (آمین) **بِکَا اللہ**

تَوَكَّلْ

۷۷۷۷۷
Imp

توکل کی اصل | اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جس نے اللہ پر
مُتَوَكِّلِینَ) (اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو)۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ حج میں بہت
سے آدمی صاف تہہ و بچہ دکھائے گئے، میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ اس سے میدان اور بہار بچے
پڑے ہیں مجھے ان کی یہ وضع اور ان کی یہ کثرت پسند آئی، مجھ سے کہا گیا کہ کیا آپ اس پر راضی
ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں! پھر مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی حساب کے حنت میں
داخل ہوں گے یہ لوگ وہ ہیں داغ نہیں لگواتے، بشکون نہیں لیتے، منتر نہیں کہتے بلکہ خدا ہی پر توکل کرتے ہیں
یہ سن کر عائشہؓ بن محض درمی کھڑے ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ
مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان کو ان لوگوں میں سے کر دے! اس
کے بعد ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیے
کہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عکاشۂ تم سے اس معاملہ
میں سبقت لے گئے۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، تدبیر و اختیار کی تارکیبوں سے پاک ہونا اور
توکل کی تعریف | تقدیر الہی کے بعد ان کی جانب قدم بڑھانا، بندہ جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت میں کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس سے نہیں لیا جائے گا اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کسی صورت حاصل نہیں
ہوگا تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے وعدہ پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی سے وہ قسمت کی چیز
کو حاصل کرتا ہے۔

توکل کے تین درجے ہیں اول کا نام توکل دوسرے کا نام تسلیم اور تیسرے کا تفویض ہے
توکل کے درجے | متوکل اپنے رب کے وعدہ سے مطمئن ہو کر سکون حاصل کر لیتا ہے، صاحب تسلیم اللہ کے حکم کو
اپنے لئے کافی سمجھتا ہے اور صاحب تفویض اللہ کے حکم پر (بہر صورت میں) خوش ہوتا ہے۔

بعض اکابر کا خیال ہے کہ توکل ابتدا ہے تسلیم اس کا درمیانی درجہ اور تفویض اس کی انتہا ہے، بعض علماء
کا خیال ہے کہ توکل تو عام مؤمنین کا وصف ہے، تسلیم اولیا کرام کی صفت ہے اور تفویض توحید پرستوں کا وصف
ہے، بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ توکل عوام کی تسلیم خواص کی اور تفویض خاصان خاص کا وصف ہے اس سلسلہ میں بعض
دوسرے اکابرین فرماتے ہیں کہ توکل عام انبیاء کرام کی صفت ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے مخصوص

ہوئے اور توفیق ہوا کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے

تو کہ جسکی یا اعتبار کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت حاصل ہوا جس وقت اپنے جبریل علیہ السلام سے راز کی اذکار پیشکش کے جواب میں فرمایا تھا: مجھے تعارضی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کی خودی خستہ ہو چکی تھی یہی سبب تھا کہ آپ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو اس وقت نہیں دیکھا (اسی کی ذات پر توکل کیا)۔

I متوکل کی تعریف حضرت سہیل بن عبد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ توکل پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جائے جس طرح مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے کہ غسل دینے والا جبر صحتا ہے ادھر اس کو الٹ پلٹ کرنا ہے (پھر دیتا ہے) اور خود اس کو اپنے کسی عمل پر اختیار اور تدبیر پر زور اور تباہی نہیں ہوتا۔ جو متوکل علی اللہ ہے وہ نہ کسی سے سوال کرتا ہے نہ ارادہ کرتا ہے نہ رد کرتا ہے نہ رد کرتا ہے (بالکل بے اختیار ہوتا ہے)۔

I بعض اکابر کا خیال ہے کہ توکل خود کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ حضرت محمدوں کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا نام توکل ہے۔ حضرت ابراہیم خواص نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ سے امید دیم کے تعلق کو منقطع کر دینے کا نام توکل ہے۔ بعض صوفیائے کرام کا قول ہے کہ ایک ہی زندگی پر اکتفا کرنا اور کل کا غم ترک کر دینے کا نام توکل ہے۔

حضرت علیؓ زود باری نے فرمایا کہ توکل میں تین باتیں قابل لحاظ ہیں اول یہ کہ ملے تو شکر ادا کرے نہ ملے تو صبر کرے، دوم یہ کہ حصول و عدم حصول دونوں اس کی نظر میں یکساں ہوں سوم یہ کہ نہ ملنے پر اس وجہ سے شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے یہی پسند کیا ہے اور اس کو یہی پسند ہے تو مجھے بھی یہ بات کیوں نہ پسند ہو، حضرت جعفر سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم خواص نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ کے سفر پر تھا اثناءے راہ میں مجھے ایک وحشی صورت نظر آئی میں نے اس سے کہا کہ تو انسان ہے یا جن! اس نے کہا خلدی میں انسان نہیں جن ہوں! میں نے کہا کہاں جا رہا ہے ہو اس نے کہا مکہ جانے کا قصد ہے! میں نے کہا کہ بغیر زاد اور سواری کے! اس نے کہا کہ ہاں ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں میں نے کہا کہ توکل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ سے لینا توکل ہے۔

حضرت سہیلؓ نے فرمایا کہ کل مخلوق کو رزق پہنچانے والے کی معرفت کا نام توکل ہے (اس اعتبار سے کسی کا توکل اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک اس کی نظر میں آسمان تانبے کی طرح اور لوہے کی طرح نہ ہو جائے، آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین سے سبزہ نہ اُگے اُسے کوئی غرض نہیں وہ یقین کرے کہ ان دونوں کے درمیان میں جو مخلوق ہے ان کے رزق کا جو ضامن ہے وہی مجھے بھی رزق پہنچائے گا اور مجھے تسکین و آسائش نہیں کرنے گا۔ بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ توکل یہ ہے کہ تو رزق کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بندہ کے لئے ہی توکل کافی ہے کہ وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی اور معرکہ کار اور اپنے رزق کے لئے کوئی دوسرا خازن اور اپنے اعمال کے لئے کوئی دوسرا دیکھنے والا، پسند نہ کرے۔

حضرت جنید کا ارشاد
توکل کے سلسلہ میں

توکل کے بارے حضرت جنید کا ارشاد ہے کہ توکل یہ ہے کہ اپنی تدبیر کو خدا کی راہ میں فنا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے جو تیرا خدا ہے، راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيْلًا اور اللہ کا رسائی کے لئے کافی ہے، بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ بندہ حقیر کو خداوند عظیم کو اپنے

لئے کافی سمجھنا توکل ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے لئے کافی سمجھا تھا اور حضرت خیر ملیحی انداد کی پیشکش پر نظر ڈال بھی گوارا نہیں کی، بعض کہتے ہیں کہ خالق دو جہاں پر بھر دس کر کے خدا و جہد سے باز رہنے کا نام توکل ہے۔ حضرت ہبلول مخنوں سے دریافت کیا گیا کہ بندہ کو متوکل کس وقت کہنا چاہیے انھوں نے فرمایا کہ جب

اس کا نفس مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی مخلوق سے اجنبی اور بریکانہ رہے اور اس کا دل خدا کے ساتھ ہو! حضرت اہم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو توکل کا یہ مقام کس طرح حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا چار باتوں کی وجہ سے اول یہ کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا زندگی کوئی دوسرا نہیں کھائے گا لہذا میں اس کی تلاش میں مشغول

نہیں ہوا اور دوسرے میں نے جان لیا کہ میرا عمل کوئی دوسرا انجام نہیں دیکھا پس میں اس میں مشغول ہو گیا، تیسرے میں نے یقین کر لیا کہ موت اجاں تک آتی ہے لہذا میں اس کے پانے کی جلدی کرتا ہوں، چہارم میں نے جان لیا کہ میں ہر حال میں خدا کے سامنے موجود ہوں پس میں نے اس سے حیا کی ہے۔

ابو موسیٰ دہلی فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو اپنے آپ کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تجھے کسی قسم کا نقص نہ پہنچے گا یقین ہو اور مجھے اس سے کچھ خوف نہ آئے، اس کے بعد ابو موسیٰ نے کہا کہ میں۔ یہی سوال حضرت بائزید سلطانی سے کرنے کے لئے نکلا چنانچہ شہر سلطام میں داخل ہوا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ان کی آواز آئی: ابو موسیٰ!

کیا تمھارے لئے عبدالرحمن کا جواب کافی نہیں ہے جو توکل کی حقیقت دریافت کرتے یہاں آئے ہو اور مجھ سے پوچھ رہے ہو! میں نے عرض کیا اے آقا دروازہ کھول دیجئے! اندر سے جواب آیا اگر تم ملاقاتی کی حیثیت سے تم میرے پاس آتے تو میں ضرور دروازہ کھول دیتا مگر تم سے ملنا تم دروازہ ہی پر جواب سن لو اور لوٹ جاؤ، سنو! توکل یہ ہے کہ اگر وہ سب جو عرض کے گرد حلقہ زن ہے اگر تمھاری طرف بڑھے تو تم اس بنا پر ذرا بھی نہ ڈرو کہ خدا تمھارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ کہتے

ہیں کہ میں یہ سن کر اپنے وطن و بیل لوٹ آیا اور ایک سال تک مقیم رہا پھر میں حضرت بائزید کی ملاقات کے ارادہ سے وہاں سے روانہ ہوا کہ سلطام پہنچا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو انھوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا: آؤ! اب تم میرے پاس ملاقاتی کی حیثیت سے آئے ہو، میں ان کے پاس تقریباً ایک ماہ ٹھہرا ہوا اور اس عرصے میں جب میں نے ان سے کوئی بات

دریافت کرنا چاہی تو میرے سوال سے پہلے انھوں نے اس کا جواب بے دیا: ایک ماہ بعد میں نے ان سے رخصت طلب کی اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے کچھ بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے، انھوں نے فرمایا جان لو مخلوق کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا جاؤ! میں نے اسی قول کو فائدہ سمجھ لیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔

ابن طاووس نے اپنے والد حضرت طاووس کا قول نقل کیا ہے کہ ایک عربی نے اپنی سواری کا اونٹ الگ جگہ بٹھ کر

باندھ دیا پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ الہی! یہ سواری کا اونٹ مع تمام سامان کے جب تک یہ لوگوں میں ہے
 تیری ضمانت میں ہے!! یہ کہہ کر وہ سبچا احوال میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد مال سے نکل کر اس جگہ پہنچا جہاں اونٹ باندھ دیا تھا
 دیکھا کہ اونٹ اور سامان سب کچھ غائب ہے اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ الہی! میری کوئی چیز تو چوری نہیں گئی
 جو کچھ چوری کیا ہے وہ تیرا ہی تھا، تیری ہی چیز پر چوری کی گئی ہیں طاعتیں کتنے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ ہی رہے تھے کہ
 ایسا ملک کوہ ابو قیس کی چوٹی سے ہم نے ایک شخص کو اترتے دیکھا جو یا میں ہاتھ سے اونٹ کی مہار پکڑے اس کو کھینچ کر لارہا تھا
 اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا اس کے گلے میں جھول رہا تھا، وہ شخص عراقی کے پاس آیا کہ لو اپنی سواری اور سامان! میں
 نے اعرابی سے کیفیت دریافت کی اس نے کہا کہ میں اس اونٹ اور سامان کو لیکر جب ابو قیس پر پہنچا تو ایک سوار آیا اور
 مجھ سے کہا کہ اے چور! اپنا دامن ہاتھ نکال میں نے دامن ہاتھ بڑھا دیا اس نے میرا دامن ہاتھ پتھر پر رکھ کر کاٹ دیا اور
 میری گردن میں لٹکا دیا اور مجھ سے کہا کہ بیچ اترا اور یہ سواری اور سامان جیل عراقی کا ہے اس کو واپس کر دے!! دوسرے

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر تم لوگ
 اللہ تعالیٰ پر پورا پورا توکل رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور ذریعہ دے گا جس طرح پرندوں
 کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ محمد بن کعبہ حضرت ابن عباس کے
 حوالے سے روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں بزرگ شمار ہو
 تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہو تو اسے چاہیے
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی چیز پر اپنے ہاتھ کی چیز کے مقابلہ میں زیادہ بھروسہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں دو اشعار پڑھا کرتے تھے (جو یہ ہیں)

هَوْنٌ عَلَيْكَ فَنَاءُ الْأُمُورِ بِمَا مَرَّ اللَّهُ بِمَقَادِيئِهَا
 گر آسان کام خود پر! جان لے یہ سائے کاموں میں ہیں حکم ایزدی سے سائے اندازے ہی وابستہ
 فَلَيْسَ بِأَنْتِ بَكْمُ مَضْرُوفِهَا وَلَا هَادٍ لِمَنْ هَدَىٰ قَدَرُهَا
 نہ آئینی تھکے پاس وہ پلٹی ہوئی چیزیں ہیں مقد میں جو ہے انکو فرواں کا نہیں رستہ

حضرت یحییٰ بن معن سے پوچھا گیا کہ آدمی کو متوکل کب کہا جاتا ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر خوش
 ہو! حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا خدا پر توکل ہے، حالانکہ خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے
 کیونکہ اگر خدا پر اس کو توکل ہوتا تو وہ اس پر راضی رہتا جو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کرتا ہے۔ حضرت ابو قترب
 غنشیؓ کہتے ہیں کہ بدن کو عبودیت میں لگا دینا، اپنے دل کو رعب و بیت سے وابستہ کر دینا اور اپنے کاموں کی دوستی
 کی طرف سے مطمئن ہو جانا توکل ہے، پس اگر اس کو کچھ مل جائے تو شکر ادا کرے دے ملے تو مہرب کرے۔

حضرت فضالونؓ بھی کا ارشاد ہے کہ نفس کی تدبیر کا ترک اور اپنی قوت اور غلبہ کا سہارا چھوڑ دینا توکل ہے
 آپ سے آپ شخص نے توکل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اربابے نیا کو چھوڑ دینا ذرا لے کر ترک کر دینا توکل

ہے! سائل نے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں کچھ مزید فرمائیے تو آپ نے فرمایا نفس کا بندگی میں لگا دینا اور اربابے نیا سے اس کا نکال لینا توکل ہے! حضرت ذوالنون مصری نے توکل کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ توکل حرص و ہوا کو توڑ دینا ہے لیکن ظاہری کوشش تو وہ کسب ہے اور کسب سنت ثابت ہے یہ قلبی توکل کو مانع نہیں ہے جبکہ بندہ اپنے دل میں یہ بات راسخ کر لے کہ بلاشبہ تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے توکل کا مقام قلب ہی ہے ایمان کو دل میں جمالینا ہی توکل ہے جس نے کسب کا انکار کیا گویا اس نے سنت سے انکار کیا اور جس نے توکل کا انکار کیا اس نے گویا ایمان کا انکار کیا پس جب اسباب سے کوئی چیز مشکل ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کا تعلق تقدیر الہی سے ہے اور اگر کوئی چیز ہل ہوگا تب بھی یہی سمجھے کہ وہ خدا ہی کے سہل کرنے سے سہل ہوئی ہے لہذا تمام اعضا اور ظاہری قوی کو (کسی سبب کے مکمل کرنے میں) اختیار کرنے میں کوشاں ہو کہ یہی حکم الہی ہے ہاں باطن کو اللہ کے وعدہ سے مطمئن رکھے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ایک اونٹنی پر سوار آیا اور حضور رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اس اونٹنی کو چھوڑے دیتا ہوں اور اس کی حفاظت کے لئے اللہ پر توکل کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یا نہ دد اور پھر خدا پر توکل کرو۔

صلیٰ اور عرفانے کہا ہے کہ توکل اس شیر خوار بچہ کی طرح ہے جو سوائے اپنی ماں کی چھاتی کے اور کوئی ٹھکانا نہیں جانتا اسی طرح متوکل بھی سوائے خدا کے اور کسی سہارے کو نہیں جانتا! بعض حضرات نے توکل کی تعریف اس طرح کی ہے کہ توکل اپنے شلوک کو رفع کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خدا کے عذوق کی قدرت پر اعتماد کرنا اور دوسرے لوگوں کی قدرت اور اختیار سے ناامید ہو جانا توکل ہے۔

حَسَنِ اخْلَاق

حَسَنِ اخْلَاق کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو اس نے اپنے محبوب برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن میں نازل فرمایا ہے یعنی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرَاتٍ عَظِيمَةٍ بلاشبہ آپ عظیم اخلاق پر فزا ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ! کس مومن کا ایمان افضل ہے، آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔

حَسَنِ اخْلَاق کی فضیلت | حَسَنِ اخْلَاق بندے کی تمام صنعتوں میں افضل ہے اس سے جو ائمہ دوں کے جو ہر نمایاں ہوتے ہیں انسان اپنی جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے پوشیدہ ہے لیکن اپنے اخلاق کے لحاظ سے ظاہر نمایاں ہے، بعض محققین نے کہا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرے کائنات اور بہت سے فضائل خاص طور پر عطا فرمائے لیکن ان فضائل میں سے کسی ایک کی ایسی تعریف نہیں کی جیسی کہ آپ کے اخلاق کی فرمائی یعنی ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَيْرَاتٍ عَظِيمَةٍ۔ بعض محققین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلق

کی برہم ریت اس لئے فرمائی کہ آپ نے دونوں جہان بخشدینے اور خدا پر ہی اکتفا کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ خلق عظیم یہ ہے کہ کمال معرفت الہی کی بنا پر کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے نہ کوئی اس سے جھگڑا کرے یعنی نہ کسی سے اپنا حق مانگے کہ اس کے باعث جھگڑا کرنا پڑے اور نہ کسی کی حق تلفی کرے کہ اس کے باعث دوسرا اس سے جھگڑے۔ بعض حضرات نے خلق عظیم کی تعریف یہ کی ہے کہ حق کی معرفت کے بعد دوسرے لوگوں کے برے اخلاق اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ حسن خلق یہ ہے کہ آدمی کے ارادہ کے سامنے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو (اس کا ارادہ اللہ کی رضا کے تحت ہو) حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حارث مجاشیؓ کو کہتے سنا ہے کہ ہم نے تین چیزوں کو کھو دیا ہے اول کشادہ دہی و حفظ اکبر، دوم بغیر خیانت کے خوش گلانی، سوم وفائے عہد کے ساتھ دوستی کا بیجنا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ خلق حسن یہ ہے کہ تم سے جو چیز دوسروں کو پہنچے اس کو تم حقیقتاً دوسروں سے جو کچھ تم کو ملے اس کو عظیم سمجھو۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے دوسروں کو ایذا نہ دو اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے ایذا کو برداشت کرو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد (خرج) کی یقیناً تائید نہیں ہوگی لیکن خندہ پیشانی اور حسن خلق میں توازن کی سمائی کر لو! اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ تم اس کے اوامر کو بجا لاؤ اور منورات کو ترک کر دو اور عام حالت میں بغیر کسی استحقاق ثواب کے اس کی اطاعت کرو اور بغیر تردد کے اپنے تمام مقدرات کو اسی کے سپرد کر دو اور بغیر کسی شرک کے اس کو ایک تسلیم کر دو اور بغیر کسی شرک کے اس کو وعدہ میں سچا جانو!

حضرت ذوالنون مصریؒ نے کسی نے دریافت کیا کہ سب زیادہ اندوہناک حالت کس شخص کی ہے؟ فرمایا اس کی جو سب بد خلق ہو۔ حضرت حسن بصریؒ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد **قَطِيعٌ رَانِيَةٌ كَيْدٌ كَوَاكِبٌ** کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یعنی اپنے خلق کو اچھا (یا کیزہ) کر لو!

بعض لوگوں نے آیت **وَاسْتَبْعَ عَلَيْنَكُمْ لَعْنَةَ خَاطِرِمْ ذَوَابَّ طَنَةٍ** (اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی لعنتیں پوری پوری عطا کی ہیں) کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ظاہری نعمت تو اعضائے جسمانی کی صحت و تندرستی ہے اور باطنی نعمت اخلاق کی پاکیزگی ہے۔

حضرت ابراہیم ادمؑ کا ارشاد (ہاں دو مرتبہ ایسا ہوا پہلی مرتبہ تو اس وقت جب کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک

کتا آیا اور مجھ پر پیشاب کر دیا، دوسری بار اس وقت جب میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے میرے طمانچہ مارا۔

روایت ہے کہ حضرت اویس قرنیؓ کو جب کے دیکھتے تو آپ کو اینٹیں مارتے، آپ ان سے کہتے اگر پتھر مارتے ہی جو

توجھوئے جھوٹے پتھر مارو تاکہ میری اینٹ لیاں (ان بڑے پتھروں اور اینٹوں سے) لگوں کہ ان سے جو جائیں اور میں نماز نہ

پڑھ سکوں۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص حنف بن قیس کے پیچھے پیچھا کر گیا اور دیتا جاتا تھا، جب حضرت اپنے

قبیلہ کے قریب پہنچ گئے تو ٹھہر گئے اور منسرایا اپنے شخص، اگر تیرے دل میں کچھ اور باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی کہہ ڈال ایسا نہ ہو کہ گئے
 بڑھ کر کوئی نادان شخص تیری گالیاں سنے اور تجھے گالیاں دینے لگے (تو اس وقت تجھے انہیں ہواگا)۔
 حضرت حاتم رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ انسان ہر ایک کی بات، برواشت کر لیتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر اپنے نفس کے سوا روایت
 ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوسری پھر
 تیسری بار آواز دی تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا اس کے تو اس کو کیسے ہونے دیکھا آپ نے فرمایا اے غلام
 کیا تو سن نہیں رہا ہے اس نے کہا ہاں میں سن رہا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا، اس نے فرمایا مجھے آپ کی سزا
 کا تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا اس نے میں نے جواب دینے میں سستی کی، آپ نے فرمایا جا تو اللہ کے لئے آزاد ہے! بعض حضرات کا خیال
 بعض حضرات کا قول ہے کہ حسن خلق یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے بے گناہ رہو بعض کا خیال
 ہے کہ حسن خلق یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو ظلم تم پر کیا جائے اس کو برواشت کر لو اور ان کا حق بغیر تنگدلی اور ناگواری کے
 ادا کرتے رہو! انجیل میں موجود ہے! میرے بندے مجھے یاد رکھ، جب تو غصہ میں ہو، میں تجھے اپنے غضب کے وقت اپنی
 رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔
 مالک بن دینار سے کسی عورت نے کہا: اے زاکار! آپ نے اس کو جوئے یا کھم نے میرا وہ نام پالیا جسے اہل بصرہ
 بمجہول چکے تھے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے تین قسم کے لوگ تین موقعوں پر
 پہچانے جاتے ہیں۔ (۱) حلیم و بردبار غصہ کے وقت (۲) بہادر و جنگ کے موقع پر (۳) دردت حاجت و ضرورت کے وقت
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ابی میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ میرے باپ کے میں وہ کچھ
 نہ کہا جائے جو مجھ میں موجود نہیں ہے۔ (یعنی مجھ پر بہتان تراشی نہ ہو) جواب آیا کہ یہ ہم نے اپنے لئے جب نہیں کیا تو
 تیرے لئے کیسے کروں!!

شکر

شکر کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے
 لئے رفعتیں ضرور اور زیادہ کروں گا)۔ یہ حدیث بھی شکر کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے جس کو حضرت عطاء نے
 نقل کیا ہے، حضرت عطاء کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ام المومنین آپ
 ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عمدہ اور اعلیٰ وہ بات بتائیں جو آپ نے کسی دیکھی ہو۔ یہ سن کر آپ انکھیں
 اور فرمایا آپ کی کوئی بات ایسی نہ تھی جو عمدہ اور اعلیٰ نہ ہو ایک مرتبہ اہل بیت میں آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ آرام
 فرمانے لگے، آپ کو مجھ سے اس قدر قرب تھا کہ میری جلد آپ کی جلد سے مس ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اے ابوجہر! کی بیٹی
 آج تم مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو! میں نے عرض کیا ہر چند کہ آپ کا قرب مجھے پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہش کو

توجہ دیتی ہوں، میں نے آپ کو مبارزت سے فریاد: حضور والا اٹھ کر مشرک کے پاس تشریف لے گئے اور وضو میں کافی بانی صرف کیا پھر طے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ قیام کی حالت میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے نوزانی سینے تک پہنچنے لگے پھر آپ نے روع فرمایا اور پھر انگباری کی، پھر سجدہ کیا اور روئے لے پھر سہ مبارک اٹھایا اس دوران میں بھی آپ انگبارے سے یہاں ٹاک کر حضرت بلالؓ آئے اور نماز فجر کی اطلاع دی۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس قدر دینے کا موجب کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں اور کیوں کر ایسا نہ کروں جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ صُفُوْرٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاَسْمٰوٰتِ اور زمین کے مابین نشانیاں ہیں۔ (آخریت تک)

اہل تحقیق نے شکر کی حقیقت میں کہا کہ یہ عاجزانہ طور پر نعم کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے لفظ شکر مجازاً فرمایا ہے جس کے معنی ہیں کہ وہ بندوں کو ان کی شکر گزاری کا بدلہ دیتا ہے، شکر کے بدلہ کو بھی شکر کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے۔

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا یعنی برائی کے بدلہ برائی کو مجازاً فرمایا ہے ورنہ حقیقت میں الٰہی کا بدلہ لڑائی نہیں ہے۔ بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ شکر کی حقیقت ہے کسی بخشنے کے احسان کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا، لہذا بندہ کی طرف سے خداوند تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے معنی بھی خدا کی تعریف اس کے احسان کی یاد کے ساتھ اور خدا کی طرف سے

بندہ کا شکر ادا کرنے کے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی شکر گزاری پر اس کی تعریف کرنا! بندہ کا احسان (بخشنے کو) خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور حق تعالیٰ کا احسان اپنے بندہ پر انعام و اکرام فرمنا ہے۔ بندہ کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا زبان سے ذکر اور دل سے اس کا اقرار کرے۔

شکر کی قسمیں

ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا اعتراف و اقرار دوم: بدن اور اعضا کے ساتھ شکر، وفاداری اور خدمت کے ساتھ شکر گزاری ہے۔ سوم: دل کا شکر، یہ حدود الہی کی پابندی کے ساتھ حاضری کے فرشتہ پر بیچونی کے ساتھ ٹھٹھا

ہو جانا۔ چہارم: آنکھوں اور کانوں کا شکر، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اپنے سامنے کی عیب کو دیکھ کر اس سے اعراض اور پردہ پوشی کرے، کانوں کا شکر یہ ہے کہ سامنے کی اندر کسی عیب کی خبر سن کر اس کو چھپالے، تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی نہ کرنا۔

کہا گیا ہے کہ عالموں کا شکر قولی (قول سے) ہوتا ہے اور عابدوں کا عملی اور عارفوں کا شکر تہی ہے کہ اللہ کے حکم پر ہر حال میں قائم رہیں اور یقین رکھیں کہ ہم سے جو بھی ہو رہی ہے اور جس طاعت و عبادت اور ذکر و خداوندی کا جو ٹھونڈ ہم سے ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ کی توفیق، اس کی مدد و قوت، طاقت اور اس کے انعام کی بدولت ہوا ہے۔

۱۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔

بندہ کو چاہئے کہ شکر میں اپنے احوال سے الگ تھک ہو کر اللہ کی ذات و صفات اور نوز میں غما ہو جائے اپنی عاجزی، نادانی، کوتاہی کا اقرار کرے اور ہر حال میں اپنا مرکز سکون اسی کی ذات کو جانے۔

شکر کی تعریفیں

مختلف اقوال

ابو بکر و راق کا ارشاد ہے کہ حدود الہی کی حفاظت کھانا اور جان الہی کا مشاہدہ کرنا شکرِ نعمت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کو طیفی سمجھنا بھی شکرِ نعمت ہے (ادائے شکر میں) حضرت ابو عثمانؓ نے فرمایا اوائے شکر سے قاصر رہنے کی معرفت کا نام شکر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ

شکر کا شکر ادا کرنا ہی کامل شکر ہے یعنی اس بات کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کی توفیق عطا فرمائی کامل شکر ہے) کہ توفیق شکر بھی ایک بڑی نعمت ہے لہذا بندہ کو چاہئے کہ پہلے شکر ادا کرے پھر شکر کی توفیق کا شکر ادا کرے

پھر توفیق شکر پر شکر ادا کرنے کا شکر ادا کرے اس طرح شکر ادا کرنے کا ایک غیر محدود و سلسلہ جاری رکھا جائے! بعض اہل تحقیق نے کہا کہ نعمت کو منعیم کی طرف عاجز انداز بیان کے ساتھ منسوب کرنا شکر ہے، حضرت جنیدؒ

فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تم خود کو اللہ کی نعمت کا اہل نہ سمجھو! بعض نے کہا ہے کہ شکر وہ ہے جو نعمت موجودہ پر شکر ادا کرے اور شکر وہ بہت شکر گذار وہ ہے جو اس نعمت پر شکر ادا کرے جو اس کو ابھی نہیں ملی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے

شکر وہ ہے جو ملنے پر شکر کرے اور مشکور وہ ہے جو نہ ملنے پر شکر کرے اور مشکور وہ ہے جو نہ ملنے پر شکر کرے، ایک قول یہ بھی ہے کہ شکر وہ ہے جو انعام و بخشش پر شکر ادا کرے اور مشکور وہ ہے جو مصیبت پر شکر کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ

شکر وہ ہے جو کسی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے اور مشکور وہ ہے جو نعمت کے عدم حصول پر بھی شکر کرے۔ حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ شکر منعیم کا دیدار ہے کہ نعمت کا، بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ شکر نعمت موجودہ کو قید رکھتا ہے اور نعمت غائب کو شکر کا کرتا ہے۔ ابو عثمانؓ کا ارشاد ہے کہ عوام کا شکر لومہ کولات، مشروبات اور ملبوسات پر ہوتا ہے

اور خواص کا شکر ان کی واردات قلبی پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے بندوں میں تھوڑے ہی شکر گزار بندے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: الہی میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں تیرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ تو نے میرا شکر اب ادا کیا! بعض کا قول ہے کہ جب لے انسان تیرا ہاتھ

بدل چکے لے سے قاصر ہے تو چاہیے کہ تیری زبان شکر میں دراز ہو۔

روایت ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو مغفرت کی خوشخبری دی گئی تو انھوں نے کچھ زندگی مانگی ان سے پوچھا گیا کہ مزید زندگی کیوں چاہتے ہو عرض کیا اس لئے کہ تیری نعمت کا شکر ادا کر سکوں اس سے پہلے تو میں مغفرت کے لئے مصروف عمل رہتا تھا جس کو فرشتے نے اپنے بازو پھیلانے اور ان کو اوپر اٹھالیا گیا۔

روایت ہے کہ کسی بنی کا ایک چھوٹے بچہ کے پاس سے گزر ہوا اس بچہ سے بڑی مقدار میں پانی جاری تھا یہ بات دیکھ کر ان کو بہت تعجب ہوا اللہ تعالیٰ نے بچہ کو گویائی کی قوت عطا کر دی۔ بنی اللہ نے اس سے پانی نکلنے کی وجہ دریافت کی بچہ نے جواب دیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آیت وَفُودَهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَ تَجْہ (آدمی اور پتھر دونوں کا

ابنِ حسن ہوں گے) نازل فرمائی ہے میں خوف کے باعث روتا رہتا ہوں (یہ پانی میرے آنسو ہیں)۔ نبی اللہ نے دعا کی کہ
 اے اللہ! اس پتھر کو دوزخ سے محفوظ رکھ، وحی نازل ہوئی کہ ہم نے اس کو نجات دے دی، نبی اللہ وہاں سے رخصت ہو گئے
 جبے اس ہوئے تو پہلے سے زیادہ پانی اس پتھر سے نکلنے دیکھا دیکھا کہ ان کو لعجب ہوا اللہ نے پتھر کو پتھر قوت گویا بی عطا
 فرمادی اور نبی اللہ نے پتھر سے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی اور فرمایا کہ میں نے تیری بخشش کے لئے دعا کی تھی (اور
 وہ قبول ہوئی ہے) پتھر نے عرض کیا کہ پہلا رونا تو تم اور خوف کا رونا تھا اور یہ رونا شکر اور مسرت کا رونا ہے۔ اور بعض
 بعض اصحاب کا ارشاد ہے کہ شاکر کو مزید نعمتیں حاصل ہوتی ہیں کیونکہ اس کو نعمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر نعمت بجالاؤ گے تو میں تم کو مزید نعمتوں سے نواز دوں گا۔
 مصیبت پر صبر کرنے والا اللہ کی بناہ لینا ہے کیونکہ وہ مشاہدہ مصیبت میں ہوتا ہے اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا کہ میں یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ اپنی بنائوں پر
 حمد کرنا اور جو اس کی نعمتوں پر شکر کرنا ہی شکر ہے، حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جنت کی طرف سب پہلے حمد کرنے والے
 بلائے جائیں گے، بعض کا قول ہے اللہ نے جو مصیبت دفع فرمادی ہے اس پر حمد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا
 ہے اس پر شکر ہوتا ہے منقول ہے کہ ایک شخص کا آٹا بے سفر ایک بڑے کوڑھے کے پاس گزرا ہوا مسافر نے اس سال خود
 سے اس کا حال دریافت کیا اس نے کہا کہ میں ابتدائے جوانی میں اپنی چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھے اسی
 طرح چاہتی تھی، حسن اتفاق کہ میرا اس سے نکاح ہو گیا، جب شہینہ فوت ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ او! آج رات
 ہم دونوں اللہ کی عبادت اس شکر میں کریں کہ اس نے ہم دونوں کو ملادیا چچا پھر (قربت کے بجائے) وہ پوری رات ہم نے
 عبادت میں گزار دی! اس وقت سے آج تک پندرہ سال ہم کو اسی حالت میں ہو گئے ہیں ہر رات ہی کیفیت ہوتی ہے
 اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی ان بزرگ نے اپنی بیوی سے اس بات کی
 جب تصدیق چاہی تو بیوی نے کہا ایسا ہی ہے۔

صبر

اللہ تعالیٰ کا یہ قول صبر نے سلسلے میں مل ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
 وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایسی سلسلہ میں ایک دوسری آیت ہے:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

ایسی سلسلہ میں وہ حدیث شریف ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا صبر وہی ہے جو پہلی ہی مصیبت پر ہو، ایک روایت میں آیا ہے ایک شخص نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول میرا مال جاتا رہا اور میری صحت ختم ہو گئی (جسم بیمار ہو گیا) حضور نے ارشاد فرمایا اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کا مال چور کی نہ جانے اور جسم بیمار نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو صبر بھی عطا فرماتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے یہاں بندہ کے لئے ضرور ایک ایسا درجہ ہوتا ہے کہ اس درجہ تک وہ اپنے عمل کے ذریعہ نہیں پہنچ پاتا یہاں تک کہ وہ کسی جہانی تکلیف (امتحان) میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس درجہ سے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب ایت من یتحمل شوعاً یخزبہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے خدمت نبوی میں عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اے اہل بیت کے نزول کے بعد صلاح کس طرح میسر ہوگی؟ حضور نے فرمایا "ابو بکر خدا تمہاری مغفرت فرمائے کیسے تم علی نہیں ہوتے؟ کیا تم پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، کیا تم صبر نہیں کرتے؟ کیا تم غمزدہ نہیں ہوتے؟ بس یہی تمہارے گناہ کا بدلہ ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ دیکھ تم پر آئے ہیں وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔"

صبر کی قسمیں صبر کی کئی قسمیں ہیں اول اللہ کے لئے صبر کرنا یعنی حکم الہی کی بجا آوری اور ممانعت کی اطاعت میں جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ دوم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کچھ فیصلہ اور احکام جاری ہوں اور ان سے غم پر کچھ مصیبت آئے یا افتاد پڑے اس پر صبر کرنا۔ سوم اللہ کے وعدوں پر صبر کرنا، یعنی رزق کی کشتائش مالی ضروریات کی تکمیل، ضرورت کا روا ہونا، اور آخرت میں ثواب کا جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ پر صبر کرنا۔ بعض اہل تحقیق نے صبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں اول یہ کہ ان چیزوں کے گم ہونے یا نہ گم ہونے پر صبر کرنا جن کے گرنے پر بندے کو اختیار ہے دوم ان باتوں پر صبر کرنا جن پر بندہ کو اختیار نہیں ہے۔ پہلے قسم کے صبر کی دو صورتیں ہیں اول اوامر الہی کی تعمیل پر صبر دوم نواہی کی اطاعت پر صبر، دوسری قسم کا صبر ہے کہ ان امور پر صبر کرے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں یعنی انسان کے لئے جسمانی، دینی یا روحانی تکلیف کا جو حکم الہی ہے اور مشیت خداوندی ہے اس پر صبر کرنا (مایوسی اور نا فرمانی

ذکرنا)۔ بعض اصحاب کا قول ہے کہ صبر کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں اول وہ تکلیف اور جبر کے ساتھ صبر کرے۔ دوم عام

صبر کرنے والا سوم بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت شبلیؒ سے کہا کہ کون سا صبر صابر کے لئے سب سے زیادہ سخت ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں صبر کرنا اس شخص نے کہا نہیں آپ نے فرمایا صبر للہ (اللہ کے واسطے صبر کرنا) اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا صبر مع اللہ (اللہ کی معیت کا مشاہدہ کرنے میں صابر رہنا، اس شخص نے کہا نہیں آپ نے اس سے فرمایا پھر کونسا صبر ہے اس شخص نے جوابے یا صبر مطلق اللہ (اللہ کو دیکھتے ہوئے صبر کرنا) یہ سنتے ہی حضرت شبلیؒ نے ایک چمچ ماری یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی روح نکل جائے گا۔

حضرت جنید کا ارشاد | حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جانا مومن کے لئے آسان اور پہل ہے لیکن خدا کی راہ میں مخلوق کو چھوڑ دینا مشکل ہے اور نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی

طرف رجوع کرنا مشکل تر ہے اور صبر مع اللہ مشکل ترین صبر ہے۔ ایک بار جب صبر کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منہ بگاڑے بغیر کسی کر دلی چیز کا ایک ایک ٹھوٹ کر کے پینا صبر ہے۔

حضرت علی کا ارشاد | حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر ایمان سے اسی طرح وابستہ ہے جس طرح ہمدردی سے لگا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ صبر اللہ کی ناسید چیزوں سے دور رہنے اور

صبر مصائب کے غموں کا ٹھوٹ ٹھوٹ پینا اور معاش کی تنگی کے باوجود بے نیازی کا اظہار کرنا صبر ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ہر صبر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کا نام صبر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صبر کے معنی ہیں مصائب میں اظہار شکوہ و شکایت کے بغیر فنا ہو جانا بعض کہتے ہیں کہ صبر طرح حافیت اسودگی کی موجودگی میں دل کو ایک کونہ سکون ہوتا ہے اسی طرح مصیبت

ہر صبر کی حالت میں دل کے ٹھیراؤ اور سکون کا نام صبر ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کی بہترین جزا صبر کی جزا ہے اس سے بڑھ کر کوئی جزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِن تَصَابِرْ فِي الصَّيُتُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ثابت قدم رہنا اور اس کی مشرتا وہ مصیبت کے دکھوں کا کشادہ دلی سے استقبال کرنا صبر ہے۔ حضرت خواص نے فرمایا کہ صبر مع اللہ کے معنی ہیں قرآن اور سنت رسول اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا۔ یحییٰ بن معاذ رازی نے کہا کہ عاشقوں کا صبر زاہدوں کے صبر سے زیادہ سخت ہے۔

الصَّبْرُ يَحْتَمِلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا
الْأَعْلَىٰ نَبَاتُهُ لَا يَحْتَمِلُ

صبر کرتے ہیں ہم ہر صورت میں ترے واسطے نہیں ہوتا۔

بعض حضرات کا ارشاد ہے کہ صبر شکایت کا ترک کرنا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنا اور اس کی پناہ چاہنا صبر ہے، بعض کہتے ہیں کہ صبر کے معنی ہیں صرف خدا سے مدد مانگنا بعض کہتے ہیں کہ صبر اللہ کے حکم کی طرح ہے۔ کہا گیا ہے کہ صبر یہ ہے کہ نعمت مصیبت میں فرق نہ کرے اور دونوں صورتوں میں درجی نہ کرے۔

www

رضا

رضائی تعریف | رضائی صل تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہوا اور وہ

اس سے رہنی ہوئے۔ ایک دوسری آیت ہے: يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ ۝ (ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی بشارت دیتا ہے)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اپنے رب کی ربوبیت سے رہی ہو،“ روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ کو لکھا تھا ”حمد و صلوة کے بعد، کل بھلائی اللہ کے علم پر راضی برضا ہوئے میں ہے پس اگر تم راضی رہ سکو تو بہتر ہے ورنہ صبر کرو۔“ اس ارشاد الہی و اِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْإِنْتِظَانِ طَلَعَ وَجْهَهُ مَسْوُودًا (جب ان میں سے کسی کو خبر دیکھائی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے)۔ کی تشریح و تفسیر میں حضرت قتادہؓ نے فرمایا پیشروں کا طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خبث عمل کی اس آیت میں خبر دی ہے۔ پس مومن کے شایان شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقسوم کر دیا ہے اس پر راضی رہے اللہ کا فیصلہ خود اپنے فیصلہ سے کہیں بہتر ہے۔ لے ابن آدم! جو کچھ خدا نے تیرے لئے مقرر فرما دیا ہے اور جس کو تو ناگوار محسوس کر رہا ہے وہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ خداوند تعالیٰ تیرے لئے تیری پسندیدہ چیز مقرر کرتا۔ خدا سے ڈر اور اس کی تقاضا پر راضی رہ؛ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا اور جس چیز کو تم ناگوار سمجھتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا لے بہتر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو شاید وہ تمہارے لئے بُرّی ہو اللہ واقف ہے تم سے ناواقف ہو۔ (تمہاری دینی و دنیوی مصلحت سے اللہ ہی واقف ہے)۔

پس اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے ان کی مصلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں اور ان کو اپنی بندگی کے لئے مکلف بنایا ہے جس سے مراد اوامر کا پورا کرنا اور منوعات (نواہی) سے رکنا، مقدر کے آگے سر جھکانا اور قضائے الہی پر اپنے تمام منافع اور نقصانات میں راضی برضا رہنا، اللہ تعالیٰ نے انجام اور مصلحتوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، پس بندے کو چاہئے کہ ہمیشہ اپنے آقا و مولا کی اطاعت میں لگا رہے اور اس سے راضی رہے جو کچھ خدا نے اس کے لئے مقسوم کر دیا ہے۔ اس پر ہمت نہ دے، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ آدمی اپنے مقسوم کے لئے جس قدر تقدیر کے مقابلہ میں ٹکس کرے گا، اور جتنا بھی اپنی خواہش کے درپے ہوگا اور جس قدر رضا اور قضا کو ترک کرے گا اسی قدر تکلیف میں رہے گا، جو شخص تقدیر کے حکم پر راضی رہتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ اور جو تقدیر خداوندی سے ناراض رہتا ہے اس کا رنج و الم بڑھ جاتا ہے حالانکہ دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جو مقسوم میں ہوتا ہے۔ جب تک نفسانی خواہش انسان پر حکم الہی اور اس کی پیشوا رہتی ہے اور بندہ حکمِ قضا پر راضی نہیں ہوتا وہ نتیجہ میں دکھ پر دکھ رہتا ہے اور اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، راحت کا حصول تو نفس کی مخالفت میں ہے اس لئے کہ اس صورت میں لامحالہ راضی تقضا ہونا ہوتا ہے اور نفس کی موافقت کا نتیجہ تکلیف اور مشقت، پس اس لئے کہ اس صورت میں بندہ کو حق سے کٹ اکٹھ کرنا پڑتی ہے خدا کرے کہ خواہش نفس باقی نہ رہے اور وہ ہو تو بھلا باقی نہ ہو!

رضا حال یا مقام حال کہا ہے بندہ کے اختیار کو اس میں دخل ہے یہ بھی متجانب دل ہی پیدا ہونے والی ایک حالت ہے اور غیر مستقل ہے اس کے بعد دوسری حالت آجاتی ہے۔
صوفیائے خراسان فرماتے ہیں کہ رضا ایک مقام ہے اور قبول کی آخری گجڑ ہے اس حد تک بندہ اپنی ریاضت سے پہنچ سکتا ہے دونوں قولوں میں مطابقت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ابتدا فی رضا بندہ کو ریاضت سے حاصل ہو سکتی ہے یہ رضا کسب عہد کا ایک مقام ہے اور انتہائے رضا ایک حال ہے جو قابل کسب نہیں ہے پس صاحب مینا وہ بندہ ہے جو تقدیر خداوندی پر اعتراض نہ کرے۔ ابو علی وفاق فرماتے ہیں رضایہ نہیں ہے کہ تکلیف کا احساس ہی بندہ نہ کرے بلکہ رضایہ ہے کہ تو تقدیر خداوندی پر اعتراض نہ کرے۔ کچھ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ تقدیر خداوندی پر رضا اختیار کرنا خدا کی کاہت بڑا دروغ ہے۔ اور دنیا کی جنت ہے یعنی جس بندہ کو رضا سے نوازا گیا اس کو کامل فلاحی حاصل ہو گئی اور قریب اعلیٰ سے سرفرازی کیا!

روایت ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے دریافت کیا کہ کیا بندہ یہ جان سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے؟ استاد نے جواب دیا: نہیں جان سکتا؛ غور کرو کہ کس طرح جان سکتا ہے جب کہ رضائے الہی پوشیدہ ہے شاگرد نے کہا کہ بندہ رضائے الہی جان لیتا ہے؟ استاد نے کہا کس طرح؟ شاگرد نے جواب دیا کہ جب میں اپنے قلب کو خدا سے راضی پاتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہے، استاد نے کہا کہ اے شاگرد تو نے خوب بات کہی! بندہ اسی وقت خدا سے راضی ہوتا ہے جب کہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہ خدا سے راضی ہوئے) یعنی خدا کی خوشنودی کے باعث وہ لوگ خوش ہوئے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی: الہی مجھے ایسا کوئی عمل بتا دے جس کے کرنے سے تو راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تجھ میں اس کی طاقت نہیں! حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عمران کے بیٹے! میری رضا اس میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے۔

کہا گیا ہے کہ جو کوئی مقام رضا پر پہنچنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو اختیار کرے جس میں خدا نے اپنی رضا رکھی ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں ایک خدا پر راضی رہنا دوسرے خدا سے راضی رہنا، خدا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو صاحب تدبیر مانے اور خدا سے راضی رہنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم اور صاحب فیصلہ ہونے کے اعتبار سے جو فیصلہ کرے اسے ان فیصلوں سے راضی رہے اور بعض نے کہا کہ رضایہ ہے کہ اگر دوسرے اس کی رائے متجانب ہو جائے تو اس کو بائیں جانب کرنے کا خیال دل میں نہ لائے۔ کہا گیا ہے کہ رضا قلب سے ناگواری کو نکال دینے کا نام ہے دل میں صرغ فرحت اور مسرت ہی باقی رہے۔ جناب ابوالعزیز سے دریافت کیا گیا کہ بندہ تقدیر پر کب راضی ہوتا ہے؟ جواب دیا وہ مصیبت پر اس طرح خوش ہونے لگے جس طرح نعمت پر خوش ہوتا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت شبلی نے حضرت جنید بغدادی کے سامنے لاجول ولا حول الا بحولہ اللہ پڑھا، حضرت جنید نے فرمایا: آیت پڑھائیں گی تنگی کی وجہ سے ہے (یعنی مصیبت کو مصیبت سمجھو اور اس سے ناخوش ہونے کی وجہ سے) اور پسینے کی تنگی رضائے الہی کے ترک کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابوسفیانؓ نے فرمایا رضایہ ہے کہ نہ تو خدا سے جنت کی آرزو کرے اور نہ دوزخ سے پناہ مانگے۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ مین باتیں رضائی علامتوں میں سے ہیں، قضا سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا، اور قضا کے بعد لمحی کو ختم کر دینا اور مصیبت کے دوران محبت کا جوش پیدا ہونا۔ آپ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ رضا تقدیر کی تلخی پر دل کا خوش ہونا ہے اور ابو عثمانؓ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یافت کیا گیا انشاء اللہ القضا (الہی میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کا طالب ہوں)۔ حضرت ابو عثمانؓ نے کہا رضا قضا ہے الہی سے پہلے کے معنی ہیں رضا کا عزم کرنا اور قضا کے بعد رضا معنی ہیں قضا پر رضی ہونا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبین بن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ فقر کھسک میرے نزدیک غنا ہے، بیماری مجھے صحت سے اور موت حیات سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابوذرؓ پر رحم فرمائے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی پر بھروسہ کرے وہ خدا کی پسندیدگی کے سوا کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ نے بشر حافی سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں صا زہد سے افضل ہے سبب اس کا یہ ہے کہ صاحب رضا اپنے مرتبہ سے بلند مرتبہ کی تمنا نہیں کرتا۔ حضرت فضیل کا یہ فرمانا عیاضؒ کا ارشاد: بجا ہے اس لئے کہ اس قول میں رضا بالحال ہے اور رضا بالحال میں تمام خوبیوں جمع ہیں،

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے کلام اور پیام سے سرفراز کرنے میں تم کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی پس جو کچھ میں نے تم کو دیا اس کو لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "مختلف لوگوں کو ہم نے جو دینی دیوبی بطور امتحان عطا کی ہے تم اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔"

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کی تعلیم دی ہے اور آیت در ذق سرایت خیر و انقیاد میں حال پر قائم رہنے، راضی برضا رہنے اور قضا پر قانع رہنے کی تعلیم ہے مطلب ہے کہ ہم نے جو آپ کو نبوت، قناعت، صبر، ولایت اور قدرت عطا کی ہے وہ ان چیزوں سے ہمیں بہتر اور اولیٰ ہے جو دوسروں کو عطا کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ساری خیر حال کی حفاظت اور اس پر راضی رہنے اور مرضی مولیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے میں ہے اس لئے کہ بندہ کے مطلوب کی ان بین صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا تو وہ اس کا مقصود ہو گا یا

کسی دوسرے کا مقصود ہوگا، یا پھر کسی کے لئے بھی نہ ہوگا بلکہ آزمائش کے لئے اس کی تخلیق کی گئی ہوگی، پس اگر بے بندہ وہ تیرا مقصود ہے تو نتیجہ تک ضرور پہنچے گا خواہ تو چاہے یا نہ چاہے اس لئے کہ جس طرح مناسب ہے کہ ایسی چیز کی طلب میں تجھ سے بیکاری اور حرص کا اظہار ہو عقل و علم کا فیصلہ اس کو بجا آدرجاء قرار نہیں دیتا۔ اور اگر وہ کسی دوسرے کا مقصود ہے تو پھر اس کی طلب میں کیوں محنت اور مصیبت برداشت کر رہا ہے وہ تجھے ملنے والی نہیں ہے وہ تجھ تک نہیں پہنچے گی اور اگر وہ کسی کا بھی مقصود نہیں بلکہ آزمائش ہے تو پھر اس کے لئے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا کوئی دانشمندی ہے عقلند اس پر کس طرح خوش ہوگا، اس لئے دانشمند تو اس کی طلب ہی نہیں کرے گا۔

ایک جماعت نے کہا ہے کہ فضا پر راضی رہنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم تجھ کو بند ہو یا ناپسند ہو، تیری نظر میں دونوں برابر ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ فضا کی تنگی (ناگواری) پر صبر کرنا رضا ہے، ایک اور قول ہے کہ خدا کے حضور میں نے اختیار کو ساقط کر دینا رضا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدبر برحق کے سامنے اپنے اختیار کو ترک کر دینا رضا ہے، کسی نے یہ بھی تعریف کی ہے کہ رضا ترک اختیار کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اہل رضا وہ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو اختیار سے خالی کر دیا ہے (اختیار کی جڑ ہی کاٹ دی ہے) وہ نہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جس کو ان کا دل چاہتا ہے اور نہ ایسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جس میں طلب پہلو ہو، وہ نزول حکم سے پہلے حکم کے منظر نہیں رہتے بلکہ جب حکم آجاتا ہے جس کے لئے وہ منظر تھے نہ شائق تو اس حکم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں ابھی صاحب کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت سے بندے ہیں کہ جہاں پر کوئی مصیبت کا وقت آجاتا ہے تو وہ اس کو اپنے لئے نعمت خداوندی سمجھتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس خوشی سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بلاشبہ نعمتوں میں متحمل رہ کر نعمت کی طرف سے غافل ہونا مضرت رساں ہے اس لئے ان کے دل نعمت کی طرف سے ہٹ کر نعمت کی طرف رہتے رہتے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مصیبتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں اور ان کے دل مصائب کی طرف سے بے حس ہو جاتے ہیں جب اس مقام پر پہنچ کر ان کو قرار حاصل ہو جاتا ہے تو ان کا رسلان کا مرتبہ اس درجہ سے بھی اونچا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور نعمتیں لا محدود اور بے انتہا ہیں!!

رضا کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ماسوا اللہ سے بندہ کی امید منقطع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنانوں کو رضا کا ادنیٰ درجہ اسے اس لگانے کی مذمت فرمائی ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ بکچی بن کیش نے کہا کہ میں نے قورات میں پڑھا ہے کہ وہ ملعون ہے جس کا اعتقاد ایسی ہی جیسی مخلوق پر موقوف ہو۔

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ "اپنی عزت و جلال اور سخاوت و بزرگی کی قسم میں ہر اس امیدوار کی امید کو گھس کر ذلیل کر دوں گا اور اپنے قریب سے دور کر دوں گا۔ اور اس سے اپنا رشتہ منقطع کر دوں گا، کیا وہ مصیبتوں میں غیر سے امید باندھے بیٹھا ہے حالانکہ مصائب میرے ہاتھ میں ہیں تو بندہ میرے غیر سے اس لگا تا ہے اور غرور و فخر کے بعد دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے حالانکہ وہ دروازے بند ہیں اور ان کی کنجیاں میرے قبضہ میں ہیں جو بندہ مخلوق کو چھوڑ کر مجھے پکارتا ہے۔"

ہے کہ اس کے ہر ارادے کو میں اس کے دل اور اس کی نیت سے معلوم کر لیتا ہوں اور تمام آسمان اور زمین اور ساری کائنات بھی اگر میرے ایسے بندے پر اپنا داؤں چلانے میں تو میں اس کو اس داؤں سے بچنے کا راستہ دے دیتا ہوں اور اس کو پناہ دیتا ہوں اور جو شخص مجھے چھوڑ کر مخلوق کا دہن ٹھامتے تو میں آسمان سے اس کی رسیاں کاٹ دیتا ہوں اور اس کے نیچے سے زمین کو کھینچ دیتا ہوں اور پھر دنیا میں اس کو دکھی بنا دیتا ہوں اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے مجھے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو شخص لوگوں کے ذریعہ عزت چاہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ ایک قول ہے کہ جو اپنے جیسی مخلوق پر کھوسہ اوزنیکہ کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے ایسی چیز کی خواہش کرنا جو ادم ادم حجاب کے اور ارادوں کے پریشان ہوئے اور ذلت و خواری سے حاصل ہوتی ہے اس کی پاداش یہی کافی ہے کہ ایسے آدمی کے اندر وہ تمام خرابیاں جمع ہوتی ہیں جو دنیا میں خواری اور خد سے دوری کا باعث ہوتی ہیں ایسے آدمی کے رزق میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔
طمع شرک ہے ایک شخص نے کہا کہ میں مریدوں اور طالبان حق کے لئے ضرر رباں دلوں کو ویران کرنے والی مٹھ سے دور رکھنے والی ارادوں کو منتشر رکھنے والی طمع سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتا اس کا سبب

ہے کہ مرید خواہ کسی درجہ پر ہو طمع اس کے لئے شرک ہے جس شخص نے اپنی ہی جیسی مٹی سے طمع وابستہ کی جو نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ فائدہ پہنچانے پر نہ روکنے پر تو اس نے بادشاہ کی حکومت کو یا غلام کے سپرد کردی اس لئے وہ مشرک ہو گیا۔ ایسی صورت میں تقویٰ کا ثبوت اس وقت مل سکتا ہے جب چیزوں کو اس کے اہل مالک کی طرف منسوب کیا جائے اسی سے مانگے دوسرے سے طلب نہ کرے بعض کا قول ہے کہ طمع درخت کی جڑ کی طرح ہے اور اس کی شاخیں گیا کاری شہرت بندگی، تصنع اور جاہ پسندی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ طمع سفک، قاتل حواریوں سے حضرت علیؑ کا ارشاد اور نبیل بنانے والی ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک بار کسی دنیاوی چیز کی طمع کی تو ہاتھ لے بچار کر کہا کہ اسے شخص بندوں کی طرف دل کو مائل کرنا آزاد مرید کو زب نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی ہر مراد اللہ سے پاسکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بندوں سے ان چیزوں کی طمع پوشیدہ طور پر رکھتے ہیں جو ان کے قبضہ میں ہوتی ہیں لیکن ان کو برکت وہاں سے ملتی ہے جہاں سے ان کو طمع نہیں ہوتی، یعنی منعم حقیقی کے یہاں سے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طمع احوال کی خامی کا سبب ہے یہ متمول عارفوں کا سب سے

اونی درجہ ہے۔
 کسی مرید کے دل میں طمع ہی وقت پیدا ہوتی ہے اور دل میں جاگزیں ہوتی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا متولی اس کو دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ اپنی جیسی مخلوق سے طمع کرتا ہے اور خلاف الہی اس کو (طمع سے) نہیں روکتا۔

صدق

Imp

صدق کی اصل

صدق کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: →

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ اَللّٰهُ تَعَالٰی سَے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو: ﴿۱﴾

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بارگاہِ الہی میں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے اور

بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو کذاب لکھ لیا جاتا ہے ﴿۲﴾

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے داؤد جو مجھے اپنے باطن (دل) میں سچا جانے کا میں اس کو مخلوق کے اندر سچا کروں گا۔ مجھ لینا چاہیے کہ صدق ہر کام کا ستون ہے ہر کام کی درستی اور تکمیل

سچائی ہی سے ہوتی ہے، صدق نبوت سے دوسرے درجہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿۳﴾

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَلَىٰ سَمْعِهِمُ الْقَبْحُ ۝ جولوگ راست باز نہ رہیں وہ پیغمبروں، صدیقیوں

وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ ۝ شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ ﴿۴﴾

صدق لفظ صدق سے اسم فاعل ہے، صدیق اس سے اسم مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ہی سچا، صدیق وہ ہے جس سے بار بار سچائی ظاہر ہوتی ہو یہاں تک کہ سچائی اس کی عادت اور نمونہ بن جائے، صدق اس پر محیط ہو گیا ہو گویا

صدق نام ہے ظاہر و باطن کی یکسانیت کا، صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو اور صدیق وہ ہے جو اقوال اعمال اور کل

اقوال میں سچا ہو، کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سچائی کو اپنائے رہے کیونکہ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے ﴿۵﴾

حضرت جنیدؒ کا ارشاد ہے کہ صادق ایک ن میں چالیس بار بدلتا ہے اور ہر بار سچ بولتا

حضرت جنیدؒ کا ارشاد ہے کہ صادق ایک ن میں چالیس بار بدلتا ہے اور ہر بار سچ بولتا

ہلاکت کے مقام پر بھی کلہر حق زبان سے نکالنے کا نام ہے، بعض نے کہا کہ باطن کے موافق زبان سے ادا کرنا صدق ہے ایک

قول یہ ہے کہ ناجائز بات کی ادائیگی سے منہ کو روک لینا صدق ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے لئے تمہیں عمل صدق ہے۔ تہل بن

عبداللہ نے کہا جو شخص اپنے نفس یا کسی دوسرے شخص کے بارے میں یادہ گوئی کرتا ہے وہ صدق کی بوجھ نہیں سونگھ سکتا! ﴿۶﴾

حضرت ابوسعید قرنیؓ نے کہا کہ صادق موت کے لئے تیار رہتا ہے اور اندرونی حالتوں کے ظاہر ہوجانے سے نہیں جھکتا! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿۷﴾

فَتَتَوَلَّى الْمَوْتُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ اگر تم راست گفتار ہو تو موت کی آرزو کرو! ﴿۸﴾

ایک قول ہے کہ بالا ارادہ جو جلدی صحت صدق ہے۔ فرمایا میں صدق یہ ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے سے چھٹکارا ہو سکے

وہاں بھی سچ بولے صادق میں تین حصہ لیتے ہوتے ہیں جن میں سے دو خطا نہیں کرتیں: اول یہ کہ صادق کی عبادت میں حلاوت

ہوتی ہے دوم یہ کہ مخلوق اس سے خوف کھاتی ہے سوم یہ کہ اس کی گفتگو میں تمکنت ہوتی ہے۔
 حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، راستی اور سچائی خدا کی بناوٹ ہے جس سے وار کیا جاتا
 ہے اور وہ رستی کو دو ٹوکوں میں کاٹ دیتی ہے۔ لوگوں نے فتوح موصی سے صدق
 کی صراحت! کے بارے میں دریافت کیا آپ نے لوماری کبھی میں جس میں آٹھ رک رکھی تھی۔
 ہاتھ ڈال کر آٹھ کی طرح دیکھنا ہوا لومار ہاتھ میں اٹھایا اور اتنی دیر تک ہاتھ میں لے رہے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔
 اس وقت آپ نے فرمایا یہ صدق ہے۔
 حارث مجاہدی سے صدق کی نشانی دریافت کی گئی تو انھوں نے فرمایا، صادق وہ ہے کہ
 اگر لوگوں کے دلوں سے اس کی قدر و منزلت بالکل جاتی رہے تو اصلاح قلب کے باعث وہ
 اس کی بالکل پرواہ نہ کرے اور چوٹی برابر اپنے حسن عمل کی خبر لوگوں کو ہو جانا پسند نہ کرے اور اگر اس کے اعمال بد کی خبر
 لوگوں کو ہو جائے تو اس کو گراں نہ گزرے، اگر وہ نالواری محسوس کرے گا تو یہ اس امر کا ثبوت ہوگا کہ وہ لوگوں کی
 نظر میں اپنے اعمال سے زیادہ کچھ مینا چاہتا ہے یہ صدیقین کا خلق نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا جو شخص دوامی فرض
 ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ان صاحب سے دریافت کیا گیا کہ دوامی فرض کیا ہے؟
 انھوں نے جواب دیا صدق!! فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے صدق کے ساتھ طلب کرے گا تو اللہ تجھ کو
 ایک آئینہ عنایت کرے گا جس کے اندر دنیا و آخرت کے تمام عجائبات تجھ پر ظاہر ہو جائیں گے۔

تمت باختم
 Reading of this Book
 Completed on
 10th MOHARRAM AL HARAM
 1437 Hijri
 24/10/2015 AD
 ZOHAR SALA
 یکم شوال منظم ۱۴۳۹ھ
 مطابق ۲۱ نومبر ۱۹۱۷ء از قلم
 پیمچیدل و پیمچیز شمس صدیقی بریلوی الغنیۃ لطاف
 طریق الحق مطبوعہ مطبع مصطفی البانی الجبلی و اولادہ بمصر
 طبع ۱۹۵۶ء سے یہ ترجمہ تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
 By
 SYED MOHIBB-E ALI
 (Asst)

ہماری چند دیگر اہم کتابیں

صحیح بخاری شریف مترجم۔ مصنف ابو عبد اللہ۔ مترجم مولانا عبد الحکیم خان۔ ہدیہ کامل

مسلم شریف مترجم (کامل عکسی) علامہ مولانا وحید الزماں ہدیہ کامل ۲۵۰/۳۰

ترمذی شریف مترجم عکسی (تالیف مولانا بدیع الزماں، برادر علامہ وحید الزماں) ہدیہ کامل

ابوداؤد شریف مکمل مترجم عکسی۔ علامہ وحید الزماں، کامل ہر سہ جلد، ہدیہ

موطا امام مالک ترجمہ وحید الزماں ہدیہ

فیوض یزدانی ترجمہ الفتح الربانی۔ مترجمہ الحاج مولوی عاشق الہی صاحب میرٹھی ہدیہ

سیرت البقی، کامل عکسی، مرتبہ ابن ہشام، ترجمہ مولانا عبد الجلیل، غلام رسول مہر (اول، دوم)

سیرت سید الانبیاء ترجمہ الوفاء۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، مترجمہ محمد اشرف سیالوی

رحمۃ اللعالمین کامل عکسی۔ لا تاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

غنیۃ الطالبین عکسی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ر

رسول رحمت عکسی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مرتبہ غلام رسول مہر

فہرہنگ عامرہ (عربی، فارسی، ترکی لغات کا مخزن) محمد عبد اللہ خویشی

حسن حصین از مولانا محمد ادریس صاحب

زبور مجسم (علامہ اقبال) مع شرح۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی

مثنوی پس چہ باید کرد (علامہ اقبال) مع شرح

پیام مشرق

اسرار خودی

مرنے کے بعد کیا ہوگا

مولانا عاشق الہی

رموز بخودی علامہ اقبال مع شرح پروفیسر یوسف سلیم خشتی

مانگ درا

“ “ “ “

بال جبریل

H *H* *H* *v*

شرعاً ضرب کلیم

H *H* *H*

ارمغانِ حجاز

“ “ “ “

شرح دیوان غالب

کلیاتِ اقبال (عکسی)

عَلَّامٌ أَقْبَالُ

اقبال اور سید سلیمان ندوی (علی) ڈاکٹر طاہر تونسوی

شبلی، بحیثیت مؤرخ و قاری عظیم اختر

اقتال محمد مصطفیٰ

اقبال اور مشائیر
ڈاکٹر طاہر تونسوی

اقبال اور جمالیات

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر

اقبال نئی تشکیل

ڈاکٹر عزیز احمد

ممعترکہ کر بلا

صادق حسین سردھنوی

آفتاب عالم

11 11 11

اقبال احوال و افکار

عکسی

ڈاکٹر عبادت بریلوی

تران مجید مترجم علی مترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی ہدیہ مجلد ریکٹرین

ابوز " " " " "

قرآن مجید معرشی ع

پہلے جلد : نگین

ہمارے ادارہ کی دیگر اہم کتابیں

بخاری شریف مترجم مولانا عبدالحکیم خاں کامل تین جلد جلد قیمت

مسلم شریف مترجم علامہ وحید الزماں کامل تین جلد جلد قیمت

ترمذی شریف " " " " دو جلد " " " " " " " "

ابوداؤد شریف " " " " تین جلد " " " " " " " "

سنن نسائی شریف " " " " تین جلد " " " " " " " "

" ابن ماجہ شریف " " " " " " " " " " " " " "

" مؤطا امام مالک " " " " " " " " " " " " " "

سیرت النبی ابن ہشام مترجم مولانا عبد الجلیل و غلام رسول مہر کامل دو جلد

سیرت سید الانبیاء مترجم الوفاء امام عبدالرحمن ابن جوزی جلد قیمت

رسول رحمت مولانا ابوالکلام آزاد مرتبہ غلام رسول مہر جلد " " " "

رحمۃ اللعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری " " " "

غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی " " " "

فیوض یزدانی ترجمہ الفتح الربانی مترجم مولانا عاشق الہی میرٹھی جلد " " " "

تفسیر ابن کثیر عربی اردو کامل ۵ جلد مولانا عبد الرشید نعمانی " " " "

کلیات اقبال عکسی علامہ اقبال " " " "

آفتاب عالم " صادق حسین سردھنوی " " " "

معرکہ کربلا " " " " " " " "

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا عاشق الہی بلند شہری " " " "

حصن حصین " " " " " " " "

زبور عجم مع شرح (علامہ اقبال) شرح پروفیسر یوسف سلیم چشتی " " " "

مثنوی پس چہ باید کرد " " " " " " " "

پیام مشرق " " " " " " " "

اسرار خودی " " " " " " " "

بخاری شریف مترجم مع شرح حاشی علامہ وحید الزماں کامل نو جلد زیر طبع ہے